

وَهُوَ حَاشِيَةُ الطِّيْبِيِّ عَلَىٰ الكَشَّاف

للإمَامِ شَرَفِ الدِّيْنِ الحُسَيْنِ بَنِ عَبْدِاللهِ الطِّيبِيّ التُوَفِّى سَنَة ٧٤٣ه رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ

تَتِمَّةُ تَفْسِيْرِسُوْرَةِ النِّسَاءِ وَتَفْسِيْرُسُوْرَةِ الْمَائِدَةِ

حَقَّقَ هَذَا الجُزَّءَ الدَّكْتُوُرصَالِح بْن نَاصِـرالنَّاصِر الْتَادُالتَقْسِمْالسَّارِك بِكُلِّيَة التَّبِيَة بجَامِعَة المَلِكِ سُعُود بالرِّيَاض

الشفرف العَامُ عَلَى الإخرَاجِ العِلْمِيَ لِلكِتَابِ الدِّكتُورِمُحُكَّدَ عَبْدًا لرَّحِيْه سُلْطَان العُلَمَاء

فتوح الغيب

في الكشف عن قناع الريب

تأليف: الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي

الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

جيع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم @

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (٢٠١٠ / ٧/ ٢٠١٠)

الرقم المعياري الدولي: ٩٧٨٩٩٥٧٢٣١٨٠٤

ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبّر عن رأي محققيه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة

ص.ب: ٤٢٠٤٢ دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ۲۲۲۰۲۲۲ ع ۷۷۱ +

فاكس: ۹۷۱ ٤ ۲٦۱۰۰۸۸ + الموقع على الإنترنت: www.quran.gov.ae

البريد الإلكتروني : Rs@quran.gov.ae

أشهَ مَ فِي نَشْرِ هَاذَا الكِتَاب

[﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَاَنتُدَّ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مِا لَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْلَسِلُوا ۚ وَإِن كُننُم مِّرَخِيَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَكَمَسُنُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ ٤٣]

رُوِيَ أَنَّ عبدَ الرِّحمنِ بنَ عَوْفٍ صِنعَ طعامًا وشرابًا، فدعا نفرًا من أصحابِ

قولُه: (رُوِيَ أَنَّ عبدَ الرحمٰنِ بنَ عَوْف)، روَينا عن الترمذيِّ وأبي داود، عن عليٌّ رَضِيَ اللّهُ عنه، قال: صنَعَ لنا ابنُ عَوفٍ طعامًا فأكَلْنا، وسَقَانا خُرَّا قبلَ أَن تُحرَّم فأخَذَتْ منَّا، وحضَر تِ الصَّلاةُ فقدَّموني فقرأتُ: قل يا أيُّها الكافرون، لا أعبُدُ ما تَعبُدُونَ، ونحنُ نَعبُدُ ما تَعبُدُونَ، فنزَلَت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّكَوَةُ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ (١).

اعلَمْ أنه تعالى بعدَ ما أتّمَ بيانَ أحكامِ ذوي الأرحام، وأطنَبَ فيه وفيها يتعلَّقُ بها؛ أخذَ في بيان شَرْع (٢) آخَرَ منَ الأحكامِ التي تتعلَّقُ بالعبادة، وهي: إمّا أن تتعلَّقُ بالقلوب، أو بالجوارح، والأولُ: إمّا أن يختصَّ بالله عزَّ وجلَّ، أو بالحَلْق؛ فالذي يختصُّ بالله هُو المرادُ بقولِه: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦] والذي يتعلَّقُ بالحَلْقِ هُو المرادُ بقولِه: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦] والذي يتعلَّقُ بالحَلْقِ هُو المرادُ بقولِه: ﴿وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ﴾ [النساء: ٣٦]، المرادُ بقولِه: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً مُم حَتَّ على التواضُع والجُودِ بذَمِّ الكِيرِ والبُخلِ بقولِه: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ [النساء: ٣٧]، وذَمَّ الإنفاق الذي لا يكونُ لوجهِ الله، وقرَنَه بالكُفرِ حيث قال: ﴿ وَالَذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ [النساء: ٣٧]، وذَمَّ الإنفاق الذي لا يكونُ لوجهِ وَلا بِأَيْوِمِ النَّرِ وَ النساء: ٣٩]، وبالغَ في قلع الرِّياءِ وقَمْع الشِّركِ الحِفيِّ حيثُ ترَقَّى إلى الشَّركِ الجَيْلِ بقولِه: ﴿ وَمَاذَاعَلَيْمِ مُ لَوَ عَامَنُوا بِاللّهُ وَالْيَوْمِ الْأَيْرِ ﴾ [النساء: ٣٩]، ثُم حرَّضَ على الإخلاصِ في الإنفاق بقولِه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ الآية [النساء: ٣٩]، ثُمَّ أَتَى على الإخلاصِ في الإنفاق بقولِه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ الآية [النساء: ٤٩]، ثُمَّ أَتَى

⁽١) أخرجه الترمذي (٣٠٢٦) وأبو داود (٣٦٧٣) والبزّار (٩٨٥) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣: ٢٣٩).

⁽٢) في (ط): «مشرع».

رسولِ اللهِ عَلَيْ حينَ كانتِ الخمرُ مباحةً، فأكلوا وشرِبوا، فلمّا تَعِلوا وجاءَ وقتُ صلاةِ المغربِ قَدَّموا أحدَهم ليصليَ بهم، فقرأً: أعبدُ ما تعبدون، وأنتم عابدونَ ما أعبد، فنزلت، فكانوا لا يشربونَ في أوقاتِ الصّلوات، فإذا صلَّوُا العشاءَ شَرِبوها فلا يصبحونَ إلّا وقد ذهبَ عنهم السّكرُ، وعَلِموا ما يقولون؛ ثم نَزَلَ تحريمُها.

ومعنى ﴿لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ ﴾: لا تغشَوْها ولا تقوموا إليها، واجتنبوها، كقولِه: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقيلَ: معناه: ولا تقربوا مواضعَها، وهي المساجدُ لقولِه عليه الصلاة والسّلام: «جنّبوا مساجدَكم صبيانَكم ومجانينَكم»، وقيل: هو سُكْرُ النّعاس، وغَلَبَةُ النوم، كقولِه:

.....ورانوا بسُــُكْرِ سِــناتِهم كلَّ الرُّيون

منَ الأعمالِ ما يتعلَّقُ بالجَوارحِ وخَصَّ بالصَّلاةِ التي هِيَ أعظمُها، وقَدَّمَ ذكْرَ ما هو متوقِّفٌ عليه مِن رَفْع الجَنابةِ والحدَثِ بقولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَدَرُبُواْ ٱلصَّكَوْةَ ﴾.

قولُه: (**تَمِلُوا)، الجوهري**: ثَمِلَ الرجُل ـ بالكسر ـ ثَمَلاً: إذا أَخَذَ فيه الشرابُ، فهُو ثَمِلٌ، أي: نَشْوانُ.

قولُه: (كلّ الرُّيون)، الرَّينُ والغَيْنُ: ما يَركَبُ القلب، رانَ الرجُلُ بالشرابِ ورانَ الشرابِ ورانَ الشرابُ بالرجل: إذا جعَله راينًا، أي: ثقيلًا، والسِّناتُ: جمعُ سِنَة، وهِيَ مقدَّمةُ النوم. قولُه: «رانوا» منَ المِصراع الأول، و«بسُكرِ» من المِصراع الثاني، ووُجِدَ في «ديوانِ الطِّرِمّاح» من قصيدتِه:

وركب قد بعَثتُ إلى رَدايا طلائحَ مِثْلِ أخلاقِ الجُمُونِ مُخافَةَ أَن يَرِينَ النَّـومُ فيهمْ بسُكرِ سِنَاتِهم كلَّ الرُّيونِ^(١)

الرَّدِيَّة: الناقةُ المهزولة. طلائحُ: جمعُ طَليحة، وهي ناقةٌ جَهَدَها السيرُ وهزَلهَا.

⁽١) انظر: «ديوان الطّرماح» ص٥٤٦.

وقُرِئَ (سَكارى) بفتح السين، (وسَكرى) على أن يكونَ جمعًا نحو: هلكى وجوعى؛ لأنّ السُّكْرَ عِلَةٌ تَلْحقُ العقل؛ أو مفردًا بمعنى: وأنتم جماعةٌ سكرى، كقولِك: امرأة سكرى وسُكرى بضم السّينِ كحُبْلى على أن تكونَ صفةً للجهاعة. وحكى جَناحُ بنُ حُبَيْش: كَسلى وكُسلى بالفتح والضمّ. ﴿وَلَاجُنُبًا ﴾: عطفٌ على قولِه: ﴿وَالنَّمُ سُكَرَىٰ ﴾؛ لأنّ علَّ الجملةِ مع الواوِ النصبُ على الحالِ كأنّه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جُنُبًا، والجُنب يستوي فيه الواحدُ والجمعُ والمذكّر والمؤنّث؛ لأنه اسمٌ جرى مجرى المصدرِ الذي هو الإجناب. ﴿إلَّا عَارِي سَبِيلٍ ﴾: استثناءٌ من عامّة أحوالِ المخاطبين، وانتصابُه على الحال. فإن قلتَ: كيفَ جمعَ بينَ هذه استثناءٌ من عامّة أحوالِ المخاطبين، وانتصابُه على الحال. فإن قلتَ: كيفَ جمعَ بينَ هذه

قولُه: (لأنَّ السُّكرَ عِلة)، أي: بابُ فُعْلِ للعِلَلِ والأمراض.

قولُه: (كَأَنَّه قيل: لا تقرَبوا الصَّلاةَ سُكارى ولا جُنُبًا)، فإن قلتَ: ما فائدةُ المخالفةِ بينَ الحالَيْن؟ قلتُ _ والعلمُ عندَ الله _: فائدتُها: الإشعارُ بأنَّ قُرْبانَ الصَّلاةِ معَ السُّكرِ مُنافٍ لحالِ المسلمين، ومن يُناجي الحضْرةَ الصَّمَدانيَّة، دَلَّ عليه الخطابُ بـ «أنتُم»؛ ولهذا قرَنَه بقولِه: ﴿ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾، والمُجنِبونَ لا يَعدَمونَ إحضارَ القلب؛ ومِن ثَم رخصَ لهم بالأعذار (١١).

قولُه: (والجُنُبُ يستوي) إلى آخِره. مِن هذا يُعلَمُ أنَّ كلَّ اسم يقَعُ موقعَ المصدرِ يَجري فيه ما ذُكِر، ولا تختصُّ به المصادرُ، كرجُلِ عَدْلِ وامر أةٍ عَدْل؛ ولهذا وَصَفَ الجُنُبَ بالجمعِ في قولِه: «بالجُنُبِ الذين لم يغتسِلوا»، الله أبو البقاء: والجُنُبُ يُفرَدُ معَ التثنية، والجمعُ في اللغةِ الفُصحى يُذهَبُ به مذهبَ الوَصْفِ بالمصادر، ومنهم من يجمَعُه ويُثنيه (٢).

قولُه: (مِن عامّةِ أحوالِ المخاطَبين)، أراد بالمخاطَبينَ: المُجنِبِين، ولهم أحوالٌ جَمّةٌ ما عدا حالَ السفر، فنُهوا عن قُربانِ الصَّلاةِ إلَّا في حالِ السفَر، يعني: لا تقرَبوا الصَّلاةَ وأنتم جُنُبٌ على تقديرٍ من التقادير، وفي حالٍ من الأحوالِ إلَّا في حالِ السفَر.

⁽١) هذه الفقرة وردت في الأصول بعد فقرتين، وقدّمناها إلى هنا مراعاةً لترتيب «الكشاف».

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٦١).

الحالِ والحالِ التي قبلَها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حالِ الجنابة إلّا ومعكم حالٌ أخرى تُعذرونَ فيها، وهي حالُ السّفر، وعبورُ السبيل عبارةٌ عنه. ويجوزُ أن لا يكونَ حالًا، ولكنْ صفةً لقولِه: ﴿ جُنُبًا ﴾، أي: ولا تقربوا الصلاة جُنُبًا غيرَ عابري سبيل، أي: جُنُبًا مقيمينَ غيرَ معذورِينَ. فإن قلتَ: كيفَ تَصحُّ صلاتُهم على الجنابةِ لعذرِ السّفر؟ قلتُ: أُرِيدَ بالجُنُب الذينَ لم يغتسلوا؛ كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غيرَ لعذرِ السّفر؟ قلتُ: لا تقربوا الصلاة غيرَ

قولُه: (ويجوزُ أن لا يكونَ حالاً ولكنْ صفة) و «إلّا» _ على الصَّفةِ _ بمعنى «غَيْر»، والفَرقُ بينَ أن يكونَ حالاً وبينَ أن يكونَ صِفةً هو أنه _ على الحال _ يفيدُ أنه لا يجوزُ قُربانُ الصَّلاةِ فِي حالِ الجَنابةِ قَطّ؛ إلَّا أن يكونَ مسافرًا؛ فذلَّ الحَصرُ على أنَّ العُدْرَ غيرُ متعدِّد، الصَّلاةِ فِي حالِ الجَنابةِ قَطّ؛ إلَّا أن يكونَ مسافرًا؛ فذلَّ الحَصرُ على أنَّ العُدْرَ غيرُ متعدِّد، ثم جيءُ قولِه: ﴿ وَإِن كُنهُم مِّرَهَ فَيَ الْوَعَلَى سَفَرٍ ﴾ يُبطلُ معنى الحَصْر، بخلافِه إذا جُعِلَ صِفة، ويكونُ المعنى: لا تقربوا الصَّلاةَ جُنُبًا مقِيمين، فيَحسُنُ: ﴿ وَإِن كُنهُم مَرْهَ فَيَ آوَ عَلَى سَفَرٍ ﴾؛ لجنوازِ ترادُفِ القَيْد.

قال صاحبُ «المفتاح»: إذا قلتَ: زيدٌ المُنطلِقُ، أو: المُنطلقُ زيدٌ؛ لزِمَ ألا يكونَ غيرُ زيدٍ مُنطلِقًا؛ ولذلك يُنهَى أن يُقال: زيدٌ المُنطلقُ وعَمْرو، بالواو، ولا يُنهَى: زيدٌ المُنطلقُ لا عَمْرو^(١).

قولُه: (كيفَ تصحُّ صَلاتُهم على الجَنابةِ لعُدْرِ السفَر؟) هذا السؤالُ واردٌ على مفهومِ قولِه: «لا تقرَبوا الصّلاة جُنُبًا مُقِيمينَ غيرَ مَعذورين»؛ لأن ضَميرَ «صَلاتُهم» راجعٌ إليهم؛ فذلَّ مفهومُ الوَصْفِ على جَوازِ قُربانِ الصَّلاةِ للجُنُبِ عندَ طَرَآنِ السفَر، وأجابَ: أنْ ليس المرادُ بالجُنُبِ كلَّ مَن أَجنَبَ، بل أُريدَ: الجُنُبُ المقيمُ الواجدُ للماء؛ لقرينةِ ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾، ولذلك قدَّر: «غيرَ مُغتسلِينَ حتَّى تغتسِلوا».

المعنى: لا تَقرَبوا الصَّلاةَ معَ هذا القَيْدِ حتَّى تغتسِلوا، إلَّا أن تكونوا مسافرينَ، فإنَّ الحُكمَ حينَئذِ غيرُ ما ذُكِر، وهُو جَوازُ قُربانِ الصَّلاةِ معَ كونِه جُنُبًا فاقدًا للهاء.

⁽١) «مفتاح العلوم» ص٩٤.

وهذه الفقرة وردت في (ط) هنا، ووردت في غيرها من الأصول قبل الفقرة السابقة.

مغتسلينَ حتى تغتسلوا، إلّا أن تكونوا مسافرين. وقال من فسر الصلاة بالمسجد: معناه: لا تقربوا المسجد جُنُبًا إلّا مجتازينَ فيه، إذا كان الطريقُ فيه إلى الماء، أو كانَ الماء فيه، أو احْتَلَمْتم فيه. وقيل: إنّ رجالًا من الأنصارِ كانت أبوابُهم في المسجدِ فتصيبُهم الجنابةُ ولا يجدونَ مَمَرًا إلّا في المسجدِ فَرُخصَ لهم. ورُوِيَ أنّ رسولَ الله عليه لأنّ بيته يأذنْ لأحدِ أن يجلسَ في المسجدِ أو يمرّ فيه وهو جنب إلّا لعليٍّ رَضِيَ الله عنه؛ لأنّ بيته كانَ في المسجدِ. فإن قلتَ: أدخلَ في حُكْمِ الشرطِ أربعةً؛ وهم: المرْضي والمسافرونَ والمُحدِثونَ وأهلُ الجنابة، فبِمَنْ تعلّق الجزاءُ الذي هو الأمرُ بالتيمّمِ عندَ عدمِ الماء منهم؟ قلتُ: الظاهرُ أنه متعلق بهم جميعًا، وأن المرْضي إذا عَدِمُوا الماءَ لضعْفِ مركتِهم وعِجزِهم عن الوصولِ إليه؛ فلهم أن يَتيمّموا، وكذلكَ السَّفرُ إذا عَدِموه لبعم، والمُحدِثونَ وأهلُ الجنابةِ كذلكَ إذا لم يجدوه لبعض الأسباب. وقالَ الزجاج: الصَّعيدُ: وجهُ الأرض ترابًا كانَ أو غيرَه، وإن كانَ صَخْرًا لا ترابَ عليه؛ لو ضَرَبَ الصَّعيدُ: وجهُ الأرض ترابًا كانَ أو غيرَه، وإن كانَ صَخْرًا لا ترابَ عليه؛ لو ضَرَبَ

قولُه: (إذا كان الطريقُ فيه إلى الماء). هذا مذهبُ أبي حنيفةَ رحمَه الله (١)، وجَوَّزَ الشافعيُّ رحمَه اللهُ للجُنُبِ عُبورَ المسجدِ مطلقًا (٢).

قولُه: (أو يَمُرّ بِهِ وهُو جُنُبٌ إلَّا لعليِّ رَضِيَ اللهُ عنه). رَوَينا عن الترمذيِّ، عن أبي سعيدِ قال: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "يا عليّ، لا يجِلُّ لأحدٍ يجنبُ في هذا المسجدِ غيري وغيرَك»، وقال عليُّ بنُ المُنذر: قلتُ لضِرَارِ بنِ صُرَد: ما معنى الحديث؟ قال: لا يَحِلُّ لأحدٍ يَستَطرِقُهُ جُنُبًا غيري وغيرَك (٣).

قولُه: (الصعيدُ: وجهُ الأرض). قال الزجّاج: قال اللّهُ تعالى: ﴿فَنُصَيِحَ صَعِيدُازَلَقًا ﴾ [الكهف: ١٠٧]، أعلَمَ اللّـهُ أنَّ الصَّعيدَ يكونُ زَلَقًا، والصُّعُدات: الطُّرُقات، وإنَّما سُمِّي

⁽١) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص (٢: ٣٠٣).

⁽٢) انظر: «الأم» للإمام الشافعيّ (١: ٥٤) و «الحاوي» للماوردي (٢: ٢٦٥).

⁽٣) أخرجه الترمذي (٣٧٢٧) والبزار (١١٩٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧: ٦٦) وقال الترمذي: حديثٌ حسَنٌ غريب. ولتهام الفائدة انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (٣: ٢٨٨).

المُتيَمَّمُ يدَه عليه ومسح، لكانَ ذلكَ طَهُورَه، وهو مذهبُ أبي حَنيفَة رحمة الله عليه. فإن قلتَ: فما يصنعُ بقولِه تعالى في سورةِ المائدة: ﴿فَالْمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم فَإِن قلتَ: فما يصنعُ بقولِه تعالى في سورةِ المائدة: ﴿فَالْمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ لَا ترابَ عليه؟ قلتُ: مِنْ هُ الصّخْرِ الذي لا ترابَ عليه؟ قلتُ: قالوا: إن «من» لابتداءِ الغايةِ قولٌ مُتَعَسِّف، قالوا: إن «من» لابتداءِ الغاية. فإن قلتَ: قولُم من إنها لابتداءِ الغايةِ قولٌ مُتَعَسِّف، ولا يَفْهمُ أحدٌ من العربِ مِن قولِ القائل: مسحتُ برأسِه من الدّهنِ ومن الماءِ ومن المترابِ إلّا معنى التبعيض، قلتُ: هو كما تقولُ. والإذعانُ للحقِّ أحقُّ من المِراء.

صَعيدًا لأنها نهايةُ ما يُصعَدُ عليه مِن باطنِ الأرض، ولا أعلمُ بينَ أهلِ اللغةِ اختلاقًا في أنَّ الصَّعيد: وجهُ الأرض^(۱). واستَدلَّ الشافعيُّ بأنَّ التركيبَ يدُلُّ على الارتفاع والعُلوِّ، ولا يكونُ الارتفاعُ إلَّا منَ الغُبار^(۲).

قولُه: (منَ المِرَاء) المِراءُ: المجادَلة، وأصلُ استعمالِه في الشكّ، وقد أنصَفَ المصنّفُ من نفْسِه في هذه المسألة وهُو حنَفي!

الانتصاف: ويَحتمِلُ أن تعودَ الهاءُ في ﴿ قِنْـهُ ﴾ على الحدثِ المذكور، كما تقولُ: تيمَّمتُ منَ الجنابة؛ وهي إمّا للتعليل، أو لابتداءِ الغاية (٣).

قلتُ: يَبعُدُ أَن يُترَكَ اللفظُ الصَّريحُ القريبُ ويُعتبَرَ البعيدُ المُتأوّل^(٤)، على أنَّ قولَه: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ متسبَّبٌ عن كونِهم مُحدِثين؛ لأنَّه جوابُ الشرطِ فلا يَحتاجُ إلى تعليلِ آخَر، وعليه قولُ أبى العلاء:

سَطوتُ ففي وَظيفِ الصَّعبِ قَيْدٌ بِذَاكَ وفي وَتيرتِ فِي النَّعليل. أَذَا جُعِلَ المَشارَ إليه الاستعصاءُ لا السَّطوُ؛ لئلَّا يلزَمَ التَّكرارُ في التعليل.

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٥).

⁽٢) انظر: «الأم» (١: ٥٠).

⁽٣) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥١٤).

⁽٤) في (م) و(غ) و(ص) و(س): «المتناول»، والمثبت من (ط).

⁽٥) «ديوان سقط الزند» للمعرى ص٦٧.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴾: كنايةٌ عن الترخيصِ والتيسير؛ لأنّ من كانتْ عادتُه أن يعفوَ عن الخطّائينَ ويغفرَ لهم آثَـرُ أن يكونَ مُيسِّرًا غيرَ مُعَسِّر. فإن قلتَ: كيفَ نَظَمَ في سِلْكِ واحدٍ

الوَظيفِ: مُستدِقُ الذِّراع، والصعبُ: نقيضُ الذَّلُول، والوَتيرةُ: حِجَابُ ما بينَ المِنخَرين، والعِرَانُ: العُودُ الذي يُجعَلُ في وَتيرةِ أنفِ البُخْتِيِّ.

قولُه: (كنايةٌ عن الترخيصِ والتيسير) يريدُ أنَّ قولَه: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَفُورًا ﴾ كالتعليلِ لقولِه: ﴿وَإِن كُننُم مَّهْ يَ ﴾ إلى آخِرِه، والعفوُ والغُفْرانُ يَستدعيانِ سَبْقَ جُرِم، وليس في ذلك الإعذارِ ما يُشَمَّ منهُ رائحتُه؛ فلا يَصحُّ إجراؤه على ظاهِره، فوجَبَ العدولُ إلى الترخيصِ والتيسير، ويؤيِّدُه عجيءُ قولِه: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَنَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] في مِثلِ هذه الآيةِ في المائدة، وفي تخصيصِ الوَصْفَينِ إدماجٌ لشدة إيجابِ الطهارةِ في الصَّلاة، وأنَّ أصلَ الأمرِ أنْ لا يؤتَى بها إلَّا بالطهارةِ الكاملة؛ لأنَّها والغُفْران، وإذا كان حالُ الطهارةِ الظاهرةِ إيذانٌ بعُلوِّ منزِلتِها ورِفعةِ مرتبتِها، وكيف لا وهِي واللهُ هذا التشديدِ في مقدِّماتِ الصَّلاةِ إيذانٌ بعُلوِّ منزِلتِها ورِفعةِ مرتبتِها، وكيف لا وهِي أعظمُ العباداتِ التي ما خُلِقتِ الكائناتُ إلَّا لها! ومِن ثَم فُصِلَتْ آيةُ المائدةِ بقولِه: ﴿وَلِيُكِمّ المُعاداتِ التي ما خُلِقتِ الكائناتُ إلَّا لها! ومِن ثَم فُصِلَتْ آيةُ المائدةِ بقولِه: ﴿وَلِيُكِمّ المُعَلِقِ عَلَيْكُمْ لَمَا عَلَيْكُمْ لَمَا عَلَى المَائدةِ بقولِه: ﴿ وَلِيُكِمّ المُعَلِّمُ مَنَهُ عَلَيْكُمْ لَمَالَتُهُ مَا لَكَائناتُ إلَّا لها! ومِن ثَم فُصِلَتْ آيةُ المائدةِ بقولِه: ﴿ وَلِيُكِمْ لَمُ الْحَاداتِ التي ما خُلِقتِ الكائناتُ إلَّا لها! ومِن ثَم فُصِلَتْ آيةُ المائدةِ بقولِه: ﴿ وَلِيُكِمْ لَمَا عَلَى اللهُ الْعَادِينَ التَّهُ عَلَيْكُمْ لَمَا عَلَى المَّهُ العَلْمَ المَائدةِ عَلَائِهُ المَائدةِ عَلَيْكُمْ لَمُا عَلَيْكُمْ لَعَلِهِ الْعَلْمِ المَائِلَةِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ العَالَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَن العَلْمَ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلِةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَلْمُ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَدينِ المَلِّمُ المَائِلَةِ المَلْمُ المُنْ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةُ المُلْتِ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَةُ المَائِلَ

قولُه: (كيف نَظَمَ في سِلكِ واحد؟) أي: هذه المذكوراتُ الأربعةُ أسبابٌ لأشياءَ مختلفة، فكيف جَمَعَها بحرفِ النَّسَقِ والجهةُ الجامعةُ مفقودة؟ وخلاصةُ الجواب: أنَّ المسبِّباتِ وإنِ اختَلفَتْ لكنْ جمعَها حُكمٌ واحد، وهُو الرخصةُ في التيمُّم؛ لأنَّ الخطابَ بقولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّينَ ءَامَنُوا ﴾ لجميع الأُمِّةِ الذين وجَبَ عليهم التطهُّر، وأعوزَهم الماءُ لأعذارِ جَةٍ منَ المرض، والسفر، والخوفِ من العدوِّ والسَّبُع، والحبْس، وعَدَم آلةِ الاستقاء، وغير ذلك ما يَدخُلُ تحتَ هذا المعنى، وأقدمُها في استحقاقِ الرُّخصةِ وأغلبُها وقوعًا: السفرُ والمرض،

⁽١) قوله: «الظاهرة» سقط من (ص).

•••••••••••••••••••••••

[فَخَصَّهها] بالذِّكِ أُولًا بقولِه: ﴿ وَإِن كُنهُمْ مَرْهَى الْوَعَلَى سَفَرٍ ﴾، ثُم عَطَفَ عليها قولَه: ﴿ أَوْ لَكَمَسُهُمُ النِسَاءَ ﴾ على إرادةِ أنها مُشتمِلانِ على سائرِ ما يَدخُلُ تحتَ العُذرِ على طريقةِ قولِه: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْمَات الْفَظِيم ﴾ [الحجر: ١٨] عطف القرآن _ وهُو مجموعُ التنزيل _ على قولِه: ﴿ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ﴾ وهُو الفاتحةُ؛ ليؤذِن بتقدِّمِها على مزيدِ شَرَفِها؛ فعلى هذا ﴿ أَوْ ﴾ في قولِه: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنَ المَا عَلَى عَبُ التي في بتقدِّمِها على مزيدِ شَرَفِها؛ فعلى هذا ﴿ أَوْ ﴾ في قولِه: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنَ المَا عَلَى سَفَرٍ ﴾ ، لأنها عَطَفَتْ على مجموع جنسٍ واحد، وهُو على كلِّ من وجَبَ عليه التطهُّرُ وأعوزَه الماءُ على نوعيْه، قال القاضي: ووَجهُ هذا التقسيمِ أَنَّ المترخصَ بالتيمُّم إمَّا التطهُّرُ وأعوزَه الماءُ على نوعيْه، قال القاضي: ووَجهُ هذا التقسيمِ أَنَّ المترخصَ بالتيمُّم إمَّا التطهُّرُ وأعوزَه الماءُ على نوعيْه، قال القاضي: ووَجهُ هذا التقسيمِ أَنَّ المترخصَ بالتيمُّم إمَّا التقسيمِ على اللهُ على على نوعيْه، قال القاضي: ووَجهُ هذا التقسيمِ أَنَّ المترخصَ بالتيمُّم إمَّا التقسيمِ أَنَّ المترخصَ على بيانِ حالِه، والمُحدِثُ ليّا لم يَجْرِ ذَكْرُه ذُكِرَ مِن أسبابِه ما يحدُثُ بالذاتِ وما يحدُثُ العالمِ بالعرض، واستُعنيَ عن تفصيلِ أُحوالِه بتفصيلِ حالِ الجُنُبِ وبيانِ العُذْرِ بحمَلًا؛ كأنَّه قيل: وإنْ كنتُم جُنُبًا: مَرضى أو على سفَر، أو مُحدِثين جئتُم منَ الغائط، أو لامَسْتُم النَساءَ فلم فَراه المَعْدُوا ماءُ (١).

وقلتُ: هذا التفسيرُ متفـرِّعٌ على مذهبِ الشافعيِّ رَضِيَ الله عنه؛ لأنَّ الملامَسةَ على هذا بمعنى المسِّ لا الجِمَاع^(٢).

رَوى مالكٌ عن ابنِ عُمَر، أنه كان يقولُ: قُبلةُ الرجُلِ امرأتَه وجَسُّها بيَدِه منَ الملامسة، فَمَن قبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوضوءُ (٣).

وعنه أيضًا، عن ابنِ مسعودٍ أنه كان يقول: مِن قُبلةِ الرجُلِ امرأتَ الوضوء.

وبيانُ ذلك أنَّ قولَه: ﴿أَوَجَاهَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوَلَنَمَسُنُمُ ٱلنِّسَآةَ ﴾ عطفٌ مِن حيثُ المعنى على قولِه: ﴿جُنُبًا ﴾، فلمّا ذكرَ المقتضيَ للترخُّصِ في المعطوفِ عليه _ أعني المرضَ والسفَر _ استغنَى عن ذكْرِه في المعطوف؛ فحينتَذِ التقدير: لا تَقْرَبوا الصَّلاةَ وأنتم

 ⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ١٩٤).

⁽٢) انظر: «الأم» (١: ١٥).

⁽٣) أخرجه في «الموطأ» ص٤٨ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» (١: ١٥) وهو في «سنن الدارقطني» (١٨) و«السنن الكبرى» للبيهقي (١: ٢٩٢).

بين المرْضى والمسافرين، وبينَ المُحْدِثينَ والمُجْنبين؛ والمرضُ والسَّفَرُ سببانِ من أسبابِ الرِّحصة، والحدثُ سببُ لوجوبِ الغُسل؟ قلتُ: الرّحصة، والحدثُ سببُ لوجوبِ الغُسل؟ قلتُ: أرادَ سبحانَه أن يُرخِصَ للذين وَجَبَ عليهم التطهرُ وهم عادِمونَ للماءِ في التيمّمِ بالتراب، فخصّ أوّلًا من بينهم مَرْضاهُم وسَفْرُهم؛ لأنهم المتقدّمونَ في استحقاقِ بيانِ الرّخصةِ لهم بكثرةِ المرضِ والسّفَرِ وغلَبتِهما على سائرِ الأسبابِ الموجبةِ للرّخصة، ثُمَّ عمَّ كلَّ مَن وَجَبَ عليه التطهرُ وأعْوَزَه الماء؛ لخوفِ عدوِّ أو سَبُع، أو عدم آلةِ استقاءٍ، أو إرهاقٍ في مكانٍ لا ماءَ فيه، أو غيرِ ذلكَ ممّا لا يَكْثُرُ كثرةَ المرضِ والسفر. وقُرِئ: (من غَيْط) قيل: هو تخفيف غيِّط كـ «هَيْن» في هيِّن، والغيْطُ بمعنى الغائط.

سُكارى حتَّى تعلَموا ما تقولون، ولا جُنُبًا حتَّى تغتسِلوا، ولا مُحدِثينَ منَ الغائطِ أو اللَّمسِ حتَّى تتوضَّووا وإن كنتُم مرضَى أو على سفَر، سواءٌ كنتُم مُجنِينَ أو مُحدِثينَ فلم تَجِدوا ماءً فتيمَّمُوا، هذا أبعدُ منَ التعشُّفِ وأقربُ إلى حُسنِ النَّظم؛ لأنَّ المقصودَ منَ الآيةِ بيانُ النهيِ عن قُربانِ الصَّلاةِ للمَوانعِ الثلاثة؛ أعني: السُّكرَ والجنابةَ والحَدَث، وبيانُ الترخُّصِ في المانِعَيْنِ الأخيرَيْنِ عندَ طَرَآنِ العُذْر، ولا يَلزَمُ أيضًا التكريرُ في حُكم المُجنِين.

قولُه: (أو إرهاق) الجوهري: يُقال: أرهَقَني فلانٌ إثمًا حتَّى رَهَقْتُه، أي: حَّلني إثمًا حتَّى حَمَّلتُه لَه.

قولُه: (وقُرئَ: مِن غَيْط) قال أبو البقاء: وهِي قراءةُ ابنِ مسعود، وفيه وَجُهان، أحدُهما: هُو مصدرُ يَغُوطُ، وكان القياسُ غَوْطًا فقُلبتِ الواوُ ياءً وأُسكِنتْ وانْفتَحَ ما قبلَها لِخفَّتِها، وثانيها: أنه أرادَ الغَيِّطَ فخُفِّف، مثل: سيِّد وميِّت، والجمهورُ: الغائطُ، على فاعل، والفعلُ منهُ: غاطَ المكانُ يَغُوطُ: إذا اطمأن (۱).

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٦١) وانظر: «المحتسب» لابن جني (١: ٢٩٢).

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ من رؤيةِ القلب، وعدّى بـ ﴿ إِلَى ﴾ على معنى: ألم ينتهِ علمُك إليهم؟ أو بمعنى ألم تنظرُ إليهم؟ ﴿ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ ﴾: حظّا من علم التوراة، وهم أحبارُ اليهود ﴿ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾: يستبدلونها بالهدى، وهو البقاءُ على اليهوديّةِ بعدَ وضوحِ الآياتِ لهم على صحّةِ نبوّةِ رسولِ الله ﷺ، وأنه هو النبيُّ العربيُّ المبشَّرُ به في التوراةِ والإنجيل. ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ﴾ أنتم أيّها المؤمنونَ سبيلَ الحقِّ كها ضلّو، وتنخرطوا في سِلْكِهم، لا تكفيهم ضلالتُهم بل يحبُّون أن يضلَّ معهم غيرُهم. وقُرِئَ: (أن يَضلوا) بالياء؛ بفتح الضادِ وكسرِها.

﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ ﴾ منكم ﴿إِلَّهُ آيِكُمُ ﴾ وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وأطلعكم على أحوالهم وما يريدونَ بكم فاخذروهم، ولا تستنصِحُوهم في أمورِكم، ولا تستشيروهم. ﴿وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ فثقُوا بولايتِه ونُصْرتِه دونَهم، ولا تبالوا بهم فإنَّ الله يَنصرُكم عليهم ويكفيكُم مكرَهم.

[﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ

قولُه: (على معنى: ألم يَنتَهِ عِلمُكَ إليهم؟)، وذلك أنَّ فعلَ القلوبِ يتَعدَّى بنفسِه إلى مفعولَيْن، وحيثها تعَدَّى بـ (إلى وجَبَ أن يُجعَلَ بمعنى النظر، أو يُضمَّنَ معنى الانتهاء. قال الزجّاج: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ بمعنى: ألم تُخْبَر؟ وقال أهلُ اللغة: ألم تعلم: ألم يَنتَهِ عِلمُكَ إلى هؤلاء، ومعناه: اعرِفْهم (١).

قولُه: (﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ﴾): السبعة، و(«أن يَضلُّوا » بالياء ؛ بفَتح الضادِ وكسرِها): شاذّ، وهُو مِن قولِم: ضَلَلتُ الدارَ والمسجد: إذا لم تعرِفْ موضعَها.

قوله: (ولا تَستنصِحُوهم) أي: لا تَقبَلوا نصيحتَهم (٢).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٥٦).

⁽٢) هذه الفقرة ساقطة من (ط).

غَيْرَ مُسْمَعِ وَدَعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَهِمِ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنْظُرْفَا لَكَانَ خَيْرًا لَمْتُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ ٤٦]

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾: بيانٌ لـ ﴿ الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ﴾؛ لأنهم يهودٌ ونصارى، وقولُه: ﴿ وَكَفَى إِللَّهِ ﴾، ﴿ وَكَفَى إِللَّهِ ﴾، ﴿ وَكَفَى إِللَّهِ ﴾، ﴿ وَكَفَى إِللَّهِ ﴾؛ أُمِّلُ توسّطت بين البيانِ واللُّبَيَّنِ على سبيلِ الاعتراض؛ أو بيانٌ لـ «أعدائكم»، وما بينها اعتراضٌ؛ أو صلةٌ لـ ﴿ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥]، أي: ينصرُكم من الذينَ هادوا، كقولِه: ﴿ وَنَصَمَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ

قولُه: (لأنهم يهودٌ ونَصَارى) يهودٌ صَحّ بالتنوين، وإن كان فيه عَلَميّةٌ وتأنيث؛ لأنّه أُريدَ التنكيرُ، وفي نسخةِ بغيرِ تنوين، قال المصنّف: منَ الأسهاءِ ما يتعاقَبُ عليه التعريفانِ: التعريف باللامِ وبالعَلَمية، كاليهودِ والمَجُوس.

قولُه: (أو بيان لـ «أعدائكم» وما بينها اعتراض) بيانُه: أنَّ قولَه تعالى: ﴿وَاللّهُ أَعَلَمُ الْمَاءَ وَهُ النساء: ٤٤] المستمِل على الفريقين: اليهودِ والنَّصارى، مُشعِرٌ بتهديدِ عظيم، ووَعِيدِ شديدِ لبعض منهم على سبيلِ على الفريقين: اليهودِ والنَّصارى، مُشعِرٌ بتهديدِ عظيم، ووَعِيدِ شديدِ لبعض منهم على سبيلِ الإبهام، فبينَ بقولِه: ﴿يِنَ الَّذِينَ عَادُوا ﴾ ذلك البعض المُهم، والآيةُ تَنظُرُ إلى معنى قولِه تعالى: ﴿لَتَعِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْمَهُودَوَ الذِينَ المَّرَكُوا وَلتَحِدَنَ أَشَرَكُوا وَلتَحِدَنَ أَشَرَكُوا وَلتَحِدَنَ أَشَرَكُوا وَلَتَحِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ وَاللَّهُ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْ وَلَيْ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهِ وَلَيْ وَلَعْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى وَعَدْ على المُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ على الله وَلَيْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللهِ وَلَيْ وَكَفَى بِاللهِ وَلَيْ وَكَفَى بِاللهِ وَلَيْ وَكَفَى بِاللهِ وَلَوْلَ اللهُ على المَا ومؤكّدًا له، وفي من التوراقِ وكتموا وفي تكريرِ الاعتراضِ دَلالةً على الانتقامِ الشديدِ والتسليةِ التامة.

قال الزجّاج: ﴿ وَأَلِلَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ ﴾، أي: هُو أعرَفُ بهم فيُعلِمُكم ما هُم عليه (١).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٥٧).

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، ويجوزُ أن يكونَ كلامًا مبتدأً على أنّ ﴿يُحَرِّفُونَ ﴾ صفةُ مبتدأٍ محذوفٍ تقديرُه: من الذين هادوا قومٌ يُحرّفونَ، كقولِه:

وما الدهرُ إلَّا تارتانِ؛ فمنْها أموتُ وأخرى أبتغي العيشَ أكدحُ

قولُه: ﴿وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ أعلَمَهمُ اللّهُ تعالى أنَّ عداوة اليهودِ وغيرِهم من الكفارِ لا تَضُرُّهم شيئًا؛ إذ ضَمِنَ لهم النُّصرة والولاية، وظهرَ بهذا التقديرِ ضعفُ قولِ صاحبِ «الانتصاف»: إنَّ المرادَ بتحريفِ الكلِم هاهنا مثلُ قولِم: ﴿عَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا ﴾، وامَّا في المائدةِ فالظاهرُ أنَّ ولم يقصِدُ هاهنا تبديلَ الأحكامِ لقولِه تعالى: ﴿لَيًّا بِالسِنْئِمِ ﴾، وأمَّا في المائدةِ فالظاهرُ أنَّ المرادَ الأحكامُ وتبديلُها كالرَّجْم؛ لقولِه عَقِبَه: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة: ٤١]، فظهرَ مناسبةُ ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ فِهِ واستقرَّ فيه؛ فصار بنقْلِه كالغريب، ولا يوجَدُ مِثلُه في موضِعِه الذي وضَعَه اللّهُ تعالى فيه، واستقرَّ فيه؛ فصار بنقْلِه كالغريب، ولا يوجَدُ مِثلُه في تحريفِ الكلم إلَّا على بُعد، ولولا اشتمالُ لفظِهم على السُّخرِيةِ لمَا عَظُمَ أمرُه (١٠).

وقلتُ: والعجَبُ أنه كيف ذَهِلَ عن قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [النساء: ٤٤] وهل الاشتراءُ والإضلالُ إلّا في التبديلِ والتحريفِ وأخْذِ الرُّشي عليه؟

وكذا عطْفُ ﴿يَقُولُونَ ﴾ على ﴿يُحَرِّفُونَ ﴾ يقتضي المغايرة.

قولُه: (﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهِ حَكَلَا مُواْ ﴾)، قال المصنّف: «هو النَّصرُ الذي مُطاوِعُه: انتَصَر » (٢). الأساس: نَصَرَه اللّهُ على عدوِّه ومِن عدوِّه، وانتصرَتُ منه، ويجَوزُ أن يكونَ مضمَّنًا معنى انتَقَم. الجوهري: نَصَرَه اللّهُ على عدوِّه يَنصُرُه نَصْرًا، وانتَصرَ منه: انتَقَم.

قولُه: (وما الدهر إلَّا تارَتانِ) البيت (٣)، الكَدْحُ: العمَلُ والسَّعيُ والكسْب، أي: الدهرُ قسمان: قسمٌ يموتُ فيه الشخصُ، وقسمٌ يعيشُ فيه ولكنْ في تعب؛ يريدُ أنه لا راحةَ فيه.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ١٧٥).

⁽۲) انظر: «الكشَّاف» (۱۰: ۳۸۰).

⁽٣) لتميم بن أبيِّ بن مقبل، كما في «ديوانه» ص٢٤.

أي: فمنها تارةٌ أموتُ فيها. ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ - ﴾: يُميلونه عنها ويزيلونَه؛ لأنهم إذا بدّلوه ووضعوا مكانَه كَلِمًا غيرَه فقد أمالوه عن مواضِعِه التي

قولُه: (﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۽ ﴾: يُميلونها (١) عنها). الراغبُ: حَرْفُ الشيءِ: طَرَفُه، وحروفُ الهِجاء: أطرافُ الكلمة، وانحرَفَ عن كذا وتحرَّفَ واحترَف، والاحتراف: طلبُ حِرفةٍ للمكتسِب، والحِرفة: الحالةُ التي يَلزَمُها في ذلك نحوَ القِعدةِ والجِلسة، وتحريفُ الشيء: إمالتُه كتحريفِ القلم، وتحريفُ الكلام: أن تجعلَه على حَرْفِ منَ الاحتال، يُمكنُ ممْلُه على الوجهيْن، قال تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَّواضِعِهِ ۽ ﴾ (٢).

قولُه: (الأنهم إذا بَدَّلُوهُ) تعليلٌ لتأويل ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - ﴾ بقولِه: «يُزيلُونَه»؛ الأنَّ حقيقته يُحرِّفونَه ويُميلونَه.

المُغرب: الحَرْف: الطَّرْف، ومنه الانحرافُ والتحَرُّف: المَيلُ إلى الحرف، وفي التنزيل: ﴿مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ ﴾ [الأنفال: ١٦]، أي: مائلًا له وأن يَصيرَ بحَرْفٍ لأجلِه، وهُو من مكائلِ الحرب^(٣). فـ ﴿يُحَرِّفُونَ ﴾ إذا كان بمعنى «يُزيلونَ» كان كناية؛ لأنهم إذا بَدَّلوه ووَضَعوا مكانَه كَلِمًا غيرَه لزِمَ أنهم أمالوه عن مَواضعِه وحَرَّفوه. واختلافُ التفسيريْنِ بحسَبِ اختلافِ القولِ في فعلِ اليهودِ بتغييرِ التوراة. قال الإمام: وفي كيفيةِ التحريفِ وجوه:

الأول: أنهم كانوا يُبدِّلونَ اللفظَ بلفظِ آخرَ، نحوُ تَحريفِهم «أسمرُ رَبعة» عن موضعِه ووَضْعِ «آدمُ طُوالٌ» موضعه، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَعُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ [البقرة: ٧٩]، فإن قيل: كيف يُمكنُ هذا في الكتابِ الذي بَلَغَتْ آحادُ حروفِه وكلماتِه مبلغ التواتُر؟ قلنا: لعلَّ القومَ كانوا قليلينَ وكذا العلماءُ فتواطؤوا على التبديل.

الثاني: أنَّ المرادَ بالتحريفِ إلقاءُ الشُّبَهِ الباطلةِ والتأويلاتِ الفاسِدة، وجَرُّ اللَّفظِ مِن

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «يميلونه عنها».

⁽٢) «مفردات القرآن» ص٢٢٨.

⁽٣) «المُغرب في ترتيب المُعرب» (١٩٦١).

وضعه الله فيها وأزالوه عنها، وذلك نحو تحريفهم: «أسمرُ ربعةٌ» عن موضعِه في التوراة بوضعِهم: «آدم طُوال» مكانَه، ونحو تحريفِهم: «الرجم» بوضعهم «الحدّ» بدله. فإن قلت: كيف قيل ههنا: ﴿عَن مَّوَاضِعِهِ عَهُ وَفِي المائدة: ﴿مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عَهُ وَفِي المائدة: ﴿مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عَهُ وَفِي المائدة: ﴿مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عَهُ وَفِي المائدة: ١٤١]؟ قلتُ: أمّا ﴿عَن مَّوَاضِعِهِ عَهُ فعلى ما فسرناه من إزالتِه عن مواضعِه المائدة: أوجبتْ حكمةُ اللهِ وضعَه فيها بها اقتضتْ شهواتُهم من إبدالِ غيرِه مكانه؛ وأمّا التي أوجبتْ حكمةُ اللهِ وضعَه فيها بها اقتضتْ شهواتُهم من إبدالِ غيرِه مكانه؛ وأمّا ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَهُ فالمعنى: أنه كانت له مواضعُ هو قَمِنٌ بأن يكونَ فيها، فحينَ

معناهُ الحَقِّ إلى باطلٍ بوجوهِ الحِيَلِ اللَّفظية؛ كما تفعَلُه المُبتدِعةُ في زمانِنا.

الثالث: أنَّهم كانوا يُحرِّفونَ كلامَ رسُولِ الله عَلَيْ (١).

وقلتُ: يؤيِّدُ الأولَ ما رَوَينا في «صَحيح البخاريِّ» عن عبدِ الله بنِ عبّاس، قال: كيف تسألونَ أهلَ الكتابِ عن شيءٍ وكتابُكمُ الذي أُنزِلَ على رسُولِه أحدَثُ تقرؤونَه مَحْضًا لم يُشَبْ، وقد حَدَّثكم أنَّ أهلَ الكتابِ بَدَّلوا كتابَ اللَّهِ وغَيَّروه، وكتَبوا بأيديمُ الكتاب، وقالوا: هُو مِن عندِ الله، ليشتَروا به ثمنًا قليلًا (٢)!

قولُه: (طُوَال) الطُّوَالُ بالضمِّ: الطويلُ، يقال: طويلٌ وطُوال، يعني به رسُولَ الله ﷺ، قال مُحْيي السُّنة: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۽ ﴾، ﴿ مَّوَاضِعِهِ ۽ ﴾ يعني: صفة محمدِ صَلَواتُ الله عليه (٣). وفي قولِه: «أسمر رَبعةٌ» نظرٌ؛ لأنه كان رَبعةً منَ القوم، أبيضَ مُشَرْبًا بحُمرة، رواه الترمذيُّ (٤) عن إبراهيمَ بنِ محمدٍ من وَلَدِ عليّ.

قولُه: (هو قَمِنٌ) بالتحريكِ والكسر، أي: خَلِيق. الجوهري: يقالُ: أنت قَمِنٌ أن تَفعَلَ كذا بالتحريك، أي: خَلِيقٌ وجَدير، لا يُثنَّى ولا يُجمَعُ ولا يُؤنَّث.

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۰: ۹۳).

⁽۲) «صحيح البخاري» (۷۳۲۳).

⁽٣) «معالم التنزيل» (١: ٢٤٤).

⁽٤) «سنن الترمذي» (٣٦٣٨) وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١: ٢٦٩).

حرّفوه تركوه كالغريبِ الذي لا موضع له بعدَ مواضعِه ومقارِّه، والمعنَيان متقاربان. وقُرِئَ: «يُحَرِّفونَ الكلام» والكِلْمُ بكسرِ الكاف وسكونِ اللّام .: جمعُ كِلْمة؛ تخفيفُ كَلِمة. قولُهُم: ﴿غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾: حالٌ من المخاطَب، أي: اسمعْ وأنتَ غيرُ مُسْمَع، وهو قولٌ ذو وجهينِ يحتملُ الذَّم، أي: اسمعْ منّا مدْعوًا علَيك بـ: لا سمعت؛

قولُه: (والمعنيَانِ متقارِبان) وذلك أنَّ «عن» للمُجاوَزة و «بعد» نقيضُ قَبْل، والمُجاوَزةُ عنِ الشيءِ مسبوقٌ باستقبالِه والوصُولِ إليه بعدَ أن يكونَ [ذلك] الشيءُ قارًا في مكانِه.

ومعنى قولِه: ﴿مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: ٤١]: مِن بعدِ أن كان قارًا في مَوضعِه ثابِتًا فيه لا ينبغي أن يُزالَ عنه. نَعم، الثاني أبلغ؛ لأنَّ اقتضاءَ الاستقرارِ فيه مِن مقتضَى ذلك الشيء، ولهذا قال: «هُو قَمِنٌ بأن يكونَ فيها»، وفي الأول: مِن أمرٍ خارجيٍّ وهُو المرادُ بقولِه: «أوجَبَت حِكمةُ اللهِ وَضعهُ فيها».

قولُه: (تخفيفُ كلِمة). قال المصنِّف: كما يقالُ: اللِّبْنُ في جَمْع اللَّبْنة تخفيفُ اللَّبِنة.

قولُه: (وهو قولٌ ذو وجهَيْن) وهُو المسمَّى في البديعِ بالتوجيه، وهُو: إيرادُ كلامٍ محتمِلٍ لوجهَيْن (١) مختلفَين الذمِّ والمَدْح.

⁽١) في (م) و(غ): «الوجهين» والصحيح كما في (ص): «لوجهين».

⁽٢) «مفردات القرآن» ص٤٢٦. وانظر: «تفسير الطبري» (١: ٥٣٩).

لأنه لو أجيبت دعوتُهم عليه لم يسمعُ فكانَ أصمَّ غير مُسْمَع، قالوا ذلكَ اتكالًا على أنّ قولهَم: لا سمعت، دعوةٌ مستجابةٌ؛ أو اسمعُ غيرَ مجابٍ إلى ما تدعو إليه، ومعناه: غيرَ مُسْمَع جوابًا يوافقك، فكأنك لم تسمعُ شيئًا؛ أو اسمعُ غيرَ مُسْمَع كلامًا ترضاه، فسمعُك عنه نابٍ. ويجوزُ على هذا أن يكونَ ﴿غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ مفعولَ «اسمع»، أي: اسمعُ كلامًا غيرَ مُسمَع إيّاك؛ لأن أذنكَ لا تعيه نُبوًّا عنه. ويحتملُ المدح، أي: اسمعُ غيرَ مُسمَع مكروهًا، من قولِك: أسمعَ فلانٌ فلانًا: إذا سبّّه، وكذلكَ قولهُم: ﴿رَعِنَ اللهِ عَينَ يُحتملُ: راعِنا نكلّمك، أي: ارقبنا وانتظرنا؛ ويحتملُ شِبْهَ كلمةٍ عبرانيّةٍ أو سُرْيانيّةٍ كانوا يتسابّونَ بها، وهي: راعينا، فكانوا سخريةً بالدّين، وهُزْقًا برسولِ اللّهِ عَيْكُ كانوا يتسابّونَ بها، وهي: راعينا، فكانوا سخريةً بالدّين، وهُزْقًا برسولِ اللّهِ عَيْكُ يكلّمونَه بكلامٍ مُحتملٍ ينوونَ به الشتيمةَ والإهانة، ويُظهِرونَ به التوقيرَ والإكرام.

قولُه: (لأنه لو أُجِيبَتْ) تعليلُ قولِه: «يَحتمِلُ الذمَّ» أي: ﴿غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ يَحتمِلُ الذم؛ لأنه لو أُجِيبَتْ دعوتُهم لكانَ أصمَّ، فعلى هذا ﴿غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ يَجري مجرَى اللازم واردٌ على الدُّعاء، ولهذا لم يُقدِّرْ له معمولًا كما قَدَّرَه في الوجوهِ الآتية.

قولُه: (ويجوزُ على هذا) أي: على أن يكونَ المعنى: اسمَعْ غيرَ مُسمَع كلامًا تَرضاهُ لجامع نُبُوّ السَّمعِ عنِ المسموع. واعلَمْ أنَّ قولَه: ﴿غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ إمَّا حالٌ من فاعلِ «اسمَع»، أو مفعولٌ به؛ وعلى الأول: إمَّا هو مِن حَذْف المتعلَّقِ للتعميم، أو مُجرَّى مجرى اللازم، وهُو المرادُ مِن قولِه: «وأنتَ غيرُ مُسمَع» أو يُقدَّرُ له معمولٌ إمّا جَوابًا أو كلامًا. ولما كان هذا المعنى الأخيرُ موافقًا لتقديرِ المفعولِ به قَرَنَه به.

قولُه: (يَحتمِلُ: راعِنا نُكلِّمْك) إلى آخِرِه، جملةٌ مُستأنفةٌ على سبيلِ البيانِ لوجهِ التشبيه، أي: قولُه مهذا أيضًا قولٌ ذو وجهَيْنِ يَحتمِلُ المدحَ إذا أُريدَ ﴿ رَعِنَ ا ﴾ نُكلِّمْك، والذمَّ إذا كانت شِبْهَ كلمةٍ عِبْرانيَّة.

قولُه: (فكانوا سُخْرِيةً) مسبَّبٌ عن قولِه، وهُو قولُه: «قولُ ذو وجهَيْن»، يعني: إذا كان هذا القولُ ذا وجهَيْنِ فهُم أهلُ سُخْرِية، أو كانوا يُكلِّمونَه سُخْرِيةً واستهزاءً.

قولُه: (أي: يفتلون بالسنتهم) إشارةً إلى أنَّ ﴿لَيَّا ﴾ حالٌ من فاعل ﴿يَقُولُونَ ﴾، قال أبو البقاء والكواشي: ﴿لَيَّا بِأَلْسِنَهِمَ ﴾ مفعولٌ له، أو مصدرٌ في موضع الحال، أي: لاوينَ ألسنَتِهمُ استهزاءً وكذلك ﴿وَطَعْنَا ﴾ (١)، والأصلُ في «لَيّ»: لَوْي؛ فقُلِبتِ الواوُ ياءً وأُدغِمت.

قولُه: (ويجوزُ أن يقولوه) أي: سَمِعنا وعَصَينا.

قولُه: (لأنَّ المعنى: ولو ثَبَتَ قولُهُم) يريدُ أنه ثَبَتَ في النَّحوِ أنَّ الواقعةَ بعدَ «لو» في تأويلِ الفاعلِ المقدَّر؛ لأنَّ «لو» لا بدَّ أنْ يَليَها الفعل. قال القاضي: وإنَّما يجبُ حَذفُ الفعلِ بعدَ «لو» في مثلِ ذلك لدَلالةِ «أنَّ» عليه ووقوعِهِ موقعَه (٢).

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٦٣) و «تفسير الكواشي» (٢: ٣٦٢).

⁽۲) «أنوار التنزيل» (۲: ۱۹۸).

قليلُ التّشكّي للمُهمِّ يُصيبُهُ

أي: عديمُ التشكّي؛ أو ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ منهم قد آمنوا.

[﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَنَبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ ٤٧]

﴿أَن نَطَمِسَ وُجُوهَا ﴾ أي: نمحو تخطيطَ صُورِها من عَيْنٍ وحاجبٍ وأنفٍ وفم، ﴿فَنَرُدَّهَاعَلَىٓ أَدَبَارِها ﴾ أي: نمحو تخطيطَ صُورِها من عَيْنٍ وحاجبٍ وأنفٍ وفم، ﴿فَنَرُدَّهَاعَلَىٓ أَدْبَارِها وهي الأقفاءُ مطموسةً مثلَها، والفاء للتسبيب، وإن جعلتَها للتعقيبِ على أنهم تُوعِّدُوا بعقابين أحدُهما عَقيبَ الآخر، رَدُّها على أدبارِها بعدَ طمسِها؛ فالمعنى: أن نطمسَ وجوهًا فنُنْكِسَها، الوجوهُ

قولُه: (قليلُ التشكِّي للمُهمِّ يُصيبُهُ). تمامُه:

كثيرُ الهوى شَتَّى النَّوى والمسالِكِ^(١)

أي: هُو كثيرُ الهمِّ مختلفُ الوجوهِ والطُّرُقِ لا يقفُ أملُه على فنَّ واحد؛ بل يتجاوزُ إلى فنونٍ مختلفةٍ، صَبُورٌ على النوائب، لا يكادُ يَشتكي منها، واستعَمَلَ لفظَ القليلِ وقصدَ به إلى نَفْي الكل، والمعنى على هذا: ليس لهم إيانٌ إلَّا إيهانًا يدُلُّ على أنْ لا إيهانَ لهم ألبتَّة، كقولِه تعالى: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ [الدخان: ٥٦].

قولُه: (أو ﴿إِلَّا قِلِيلًا ﴾ منهم قد آمنوا) فعلى الأولِ ﴿إِلَّا قِلِيلًا ﴾ مستثنَّى من مصدرِ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، وعلى هذا «من» فاعلُه.

قولُه: (والفاءُ للتسبيب) فيكونُ إرادةُ الطَّمْسِ سببًا لردِّها على أدبارِها، أي: أرَدْنا أن نَرُدَّها إلى أدبارِها ففعَلْنا، فلا يكونُ الردُّ غيرَ الطَّمس؛ ولهذا قال: «فنجعَلَها على هيئةِ أدبارها».

قولُه: (فالمعنى: أَنْ نَطمِسَ وُجوهًا) جزاءٌ لقولِه: «وإن جعَلتَها للتعقيب».

⁽١) لتأبّط شرًّا، كما في «ديوانه» ص٥١. وانظر: «زهر الآداب» للحصري (١: ٢٨٣).

إلى خَلْفُ والأقفاءُ إلى قُدَّامُ؛ ووجهٌ آخَرُ وهو أن يُرادَ بالطمْسِ القلبُ والتغييرُ، كها طَمَسَ أموالَ القِبْطِ فقلَبها حجارة؛ وبالوجوهِ رؤوسُهم ووجهاؤهم، أي: من قبلِ أن نغيِّرَ أحوالَ وجهائهم فنسلُبَهم إقبالهم ووجاهَتَهم، ونكسوَهم صَغَارَهم وإدبارَهم، أو نردَهم إلى حيثُ جاؤوا منه، وهي أذْرعات الشام؛ يريدُ إجلاءَ بني النَّضير.

فإن قلتَ: لمن الراجعُ في قولِه: ﴿أَوْنَلْعَنَهُمْ ﴾ قلتُ: للوجوه؛ إن أُريدَ الوجهاء، أو لأصحابِ الوجوه؛ لأنّ المعنى: من قبلِ أن نطمسَ وجوهَ قومٍ؛ أو يرجعُ إلى ﴿الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ ﴾ : أو نجزيَهم بالمسخِ كما مَسخْنا

قولُه: (ووجه ٚآخَرُ) عطفٌ على قولِه: «أي: نَمحو تخطيطَ صُورِها»، يريدُ أنّ الطَّمسَ مشترَكٌ بينَ محو الأثرِ وقلبِ الحقيقة. الأساس: طَمَسَ الأثرُ وانْطمَسَ، وطَمَسَتْه الريح، وطَمَسَ على أموالِ آلِ فِرعَون، ذكرَه في قسمِ الحقيقة. والمعنى الثاني: لمّا لم يكنْ ظاهرًا في الوجوهِ جعَلَها عبارةً عن الوُجَهاء، وفسَّرَ الطَّمْسَ بتغييرِ أحوالهِم وقلبِ العزِّ إلى ذُلّ؛ لذلك قال: «فنسَلُبَهم إقبالهُم ونكسُوهم صَغارَهم».

قولُه: (أو نَرُدَّهم) عطفٌ على قولِه: «فنَسلُبَهم»، والفاءُ في «فنَسلُبَهم» للتسبيبِ لا غيرُ كما سَبق؛ لأنَّ معنى سَلْبِ إقبالهِم ومعنى تغييرِ حالِ وُجَهائهم واحد، والفاء في «نَرُدَّهم» المقدَّر قيل: يَحتمِلُ التعقيبَ أيضًا، على معنى أن يكونَ الإجلاءُ بعدَ تغييرِ أحوالهِم، فيكونُ عقابًا غَبَّ عِقاب، والتسببُ أظهرُ لقولِه بعدَه: «فإن كان الطَّمسُ تبديلَ أحوالِ رؤسائهم أو إجلاءَهم إلى الشام».

قولُه: (وجوهَ قوم) فعلى هذا التنوينُ في قولِه تعالى: ﴿وُجُوهَا ﴾ عِوَضٌ من المضافِ إليه، وعلى الأولِ: للتفخيم؛ ولهذا قال: «وجهائهم».

قوله: (على طريقة الالتفات) أراد الالتفات من الخطاب المستفاد من البدء في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴾ (١).

⁽١) هذه الفقرة أثبتناها من (ط).

أصحابَ السبْت. فإن قلتَ: فأينَ وقوعُ الوعيد؟ قلتُ: هو مشروطٌ بالإيهان، وقد آمنَ منهم ناسٌ، وقيل: هو مُنتَظَرٌ ولا بدَّ من طَمْسٍ ومسْخِ لليهودِ قبلَ يومِ القيامةِ؛ ولأنّ اللهَ أوعدَهم بأحدِ الأمرين؛ بطمسِ وجوهِ منهم، أو بلعنهم فإن الطمسَ تبديلُ أحوال رؤسائِهم أو إجلائهم إلى الشام، فقد كانَ أحدُ الأمرين، وإن كانَ غيرُه فقد حصلَ اللّعنُ، فإنهم ملعونونَ بكلِّ لسان، والظاهرُ اللّعنُ المتعارَفُ دونَ المسخ؛ ألا ترى إلى قولِه: ﴿ قُلَ هَلَ أُنبِتَكُمُ مِثْرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَعَنهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنْ المائدة: ٦٠].

﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾: فلا بدَّ أن يقعَ أحدُ الأمرينِ إن لم يؤمنوا.

[﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَهِ فَقَلِهِ أَفْتَرَى إِنَّا اللهِ فَقَلِهِ أَفْتَرَى إِنَّا اللهِ فَقَلِهِ أَفْتَرَى إِنَّا اللهِ فَقَلِهِ مَا عَظِيمًا ﴾ ٤٨]

فإن قلت:

قولُه: (هو مشروطٌ بالإيهان) صَحَّ من الأصل، أي: بعدَم الإيهان، كقولِه تعالى: ﴿يُبَايِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦]، أي: كراهةَ أن تَضِلُوا.

قولُه: (ولأنَّ اللّه أوعَدَهم) جوابٌ آخَرُ، يعني أنه تعالى جاء بـ «أو» في قولِه: ﴿أَوَ نَلْعَنَهُم ﴾ فلا بدَّ من وقوع أحدِ الأمرَيْن: إمَّا الطَّمس، وإمّا اللَّعنة. ثُم الطَّمسُ إن أُريدَ به سَلبُ الإقبالِ أو الإجلاءُ إلى الشام فقد حصَلا، أمّا الإجلاءُ فلا ارتيابَ فيه، وأما سَلبُ الإقبالِ فهُو بضَرْبِ الجِزيةِ عليهم، وإن أُريدَ طمسُ وجوهِهم على أدبارِهم حقيقةً كما في الوجهِ الأول، فهُو وإن لم يحصُل؛ فقد حصَلَ اللَّعنُ.

قولُه: (والظاهرُ) عطفٌ على قولِه: «أو نَجزِيهم بالمَسْخ»، والسؤالُ لا يَرِدُ على هذا؛ لأنَّ اللَّعنَ واقعٌ، فإنَّهم ملعونونَ بكلِّ لسان، وبيَّنَ وجه الظهورِ بقولِه تعالى: ﴿قُلَّ هَلَ أُنْيَتُكُم فِئَرِ مِن ذَاكِ ... ﴾ الآية [المائدة: ٦٠] لأنَّه تعالى عطَفَ ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ وهُو المَسخُ ـ على قولِه: ﴿قَمَنهُ اللَّهُ ﴾؛ فالظاهرُ المُغايَرةُ بينَ المعطوفَيْنِ.

قد ثبتَ أنَّ اللهَ عزَّ وجل يَغفِرُ الشركَ لمن تابَ منه، وأنه لا يغفرُ ما دونَ الشركِ من

قولُه: (قد ثَبَتَ أَنَّ الله تعالى يَغفرُ الشِّركَ لَمَن تابَ) إلى آخِرِه، توجيهُهُ: أنه ثَبَتَ عندَ علماءِ أهلِ العَدْلِ أَنَّ حُكمَ الشِّركِ وما دونَه منَ الكبائرِ سواءٌ في أنهما لا يُغفرانِ قبلَ التوبةِ ويُغفرانِ بعدَها، فما وجهُ قولِه: ﴿لَا يَغْفِرُ ﴾ و«يغفر»؟ وما فائدةُ التقييدِ بقولِه: ﴿لِمَن يَشَاهُ ﴾؟ وجهُ الجوابِ: أنَّ فائدةَ التقييدِ أنْ يُبيِّنَ بهِ عَدَمَ التوبةِ في الأول، والتوبةَ في الثاني.

انظُرْ إلى هذا التعسُّفِ حيثُ جعَلَ الأمرَيْنِ المتنافيَيْنِ متوجِّهَيْنِ إلى معنَّى واحد، يُرادُ به معنَيانِ متضادّانِ معًا!

الانتصاف: عَسَّرَ الآيةَ بتفسيرِها على مذهبِه؛ لأنَّه إن كان المرادُ «لمن لم يَتُبُ» فيهما، فلمَ قيَّدَ ما دونَ الشِّرك؟ فتَأُوَّ لَمَا تَرى، على أنَّ التوبةَ عندَهم موجِبةٌ للعَفْو؛ فلا يجوزُ تعليقُها بالمشيئة (١).

وقال القاضي: فيه تقييدٌ بلا دليل؛ إذ ليس عمومُ آياتِ الوعيدِ بالمحافظةِ أوْلَى منَ الوعْد، ونَقْضٌ لمذهبِهم؛ فإنَّ تعليقَ الأمرِ بالمشيئةِ يُنافي وجوبَ التعذيبِ قبلَ التوبة، ووجوبَ الصَّفْح بعدَها، فالآيةُ كها هي حُجَّةٌ عليه (٢).

وقلتُ: أمّا المثالُ الذي ذكرَه وهُو «أنّ الأميرَ لا يَبذُلُ الدينارَ لَمَن لا يَستأهلُه ويَبذُلُ القِنطارَ لَمَن يَستأهلُه»؛ فلا يصحُّ للاستشهاد؛ لأنه يَحتمِلُ أن يُرادَ به أنّ الملِكَ حكيمٌ حازمٌ القِنطارَ لَمَن يَستجِقُّه؛ لأنه يَضعُ ألّا مَن لا يَستجِقُّه؛ لأنّه يضعُ الشيءَ في مَوضعِه، وأن يُرادَ أنه ذو جَبَروتٍ مُستبِدُّ برأيِه، ومتصرِّفٌ في مُلكِهِ كيف شاء أو أرادَ، على أنّ المقامَ يقتضي الثانيَ كما سَبقَ في سُورةِ آلِ عمرانَ عندَ قولِه تعالى: ﴿ يَشَى لَكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

الراغب: إن قيل: لمَ لم يَشترطْ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ ﴾ التوبة؟ قيل: إنّ المُشرِكَ إِنَّما يَلزَمُه الاسمُ ما دام يَلزَمُه الوَصْف؛ فإذا زالَ وَصفُه زال اسمُ الشّركِ

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ١٩٥).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٠٠).

الكبائرِ إلّا بالتوبة، في وجه قولِه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾؟ قلتُ: الوجه أن يكونَ الفعلُ المنفيُّ والمثبتُ جميعًا موجَّه يُن إلى قولِه: ﴿لِمَن يَشَآءُ ﴾، كأنه قيل: إنّ الله لا يغفرُ لمن يشاءُ الشرك، ويغفرُ لمن يشاءُ ما دونَ الشرك، على أنّ المرادَ بالأوّلِ مَن لم يتب، وبالثاني من تاب، ونظيره قولُك: إن الأميرَ لا يبذلُ الدينارَ ويبذلُ القِنْطارَ لمن يشاء، تريدُ لا يبذلُ الدينارَ لمن لا يستأهلُه ويبذلُ القنطارَ لمن يستأهله. ﴿فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا ﴾ أي: ارتكبه وهو مُفْتَرٍ مُفْتَعلٌ ما لا يصحُّ كونُه.

عنه؛ فإذا كان كذلك فالمُشرِكُ ما دام مُشرِكًا لا يُغفَّرُ له، ومَن تابَ زالَ عنهُ اسمُ الشِّرك، فإذًا التائبُ الذي يُغفَّرُ لهُ ليس هُو المُشرِك، بل هُو المؤمنُ في الحقيقة، ومتَى أُطلِقَ عليه اسمُ المُشرِكِ فعلى اعتبارِ الماضي.

وقولُه: ﴿أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ مَوضعُه النَّصِب، أي: لا يَغفِرُ الشَّركَ، وقيل: لا يَغفرُ مِن أجلِ أن يُشرَكَ به، أي: لا يَغفِرُ مِن أجلِ الشِّركِ شيئًا منَ الذنوب.

تنبيه: إنَّ الذنوبَ قد تُغفَرُ معَ انتفاءِ الشِّركِ كما قال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦](١).

قولُه: (﴿فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا﴾، أي: ارتكبه) قال القاضي: أي: ارتكبَ ما يَستحقِرُ دونَه الآثام، وهُو إشارةٌ إلى المعنى الفارقِ بينَه وبينَ سائرِ الآثام، والافتراءُ كما يُطلَقُ على القولِ يُطلَقُ على اللهولِ يُطلَقُ على النعل، وكذلك الاختلاق(٢).

وقلت: لا يُعلَمُ منهُ أنه مُشتَركٌ أو مجَازٌ وحقيقةٌ. والظاهرُ من كلام المصنّف أنهُ _ أي: ارتكبَه _ استعارةٌ تَبَعيّة، شَبَّه ما لا يَصحُّ كونُه منَ الفعلِ بها لا يَصحُّ ثُبوتُه منَ القول، ثُم استَعملَ في الفعل ما كان مستعملًا في القولِ منَ الافتراء، وإليه الإشارةُ بقوله: «مُفتعِلٌ ما لا يصحُّ كونُه».

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ١٥٤).

⁽٢) في (ط): «الاختلاف»، وانظر: «أنوار التنزيل» (٢: ٢٠١).

[﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلًا * أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا ﴾ ٤٩-٥٠]

﴿ اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾: اليهودُ والنصارى، قالوا: ﴿ غَنْ أَبَنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾ [المائدة: ١٨]، ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١]، وقيل: جاءَ رجالٌ من اليهودِ إلى رسولِ اللّهِ ﷺ بأطفالهِم، فقالوا: هل على هؤلاءِ ذنب؟ قال: ﴿ لا ﴾، قالوا: والله ما نحنُ إلّا كهيئتِهم ما عَمِلناه بالنهارِ كُفِّرَ عنّا باللّيل، وما عَمِلناه باللّيلِ كُفِّرَ عنّا بالنّهار، فنزلتْ. ويدخلُ فيها كلَّ من زَكَّى نفسَه ووَصَفَها بزكاءِ العملِ وزيادةِ الطّاعةِ والتقوى والزلفي عندَ الله. فإن قلتَ: أما قالَ رسولُ اللّهِ بزكاءِ العملِ وزيادةِ الطّاعةِ والتقوى والزلفي عندَ الله. فإن قلتَ: أما قالَ رسولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ وَاللّهِ إِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ أَعْنُ فَيْ السّهَاءُ أَمِينٌ فِي الأَرْضُ ﴾ قلتُ اللهُ عال وصفه به ربه، وشتّانَ المنافقون: اعدِلْ في القسمةِ ؛ إكذابًا لهم، إذ وصفوه بخلافِ ما وصفه به ربه، وشتّانَ

قولُه: (ووَصَفَها بزكاءِ العمَلِ وزيادةِ الطاعةِ والتقوى والزُّلْفَى عندَ اللهِ تعالى) عطفٌ على «زَكَّى نفسَه» على سبيل البيان، كأنّ الذي ذكرَهَ هو حدُّ التزكية، قال القاضي: التزكيةُ: نفْئُ ما يُستقبَحُ فعلًا أو قولًا(١).

وقال (٢) الراغب: التزكيةُ: إمّا بالفعل؛ وهُو أن يتَحرَّى الإنسانُ ما فيهِ تطهيرُ بدَنِه، وذلك يَصحُّ أن يُنسَبَ إلى العبدِ، كقولِه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴾ [الشمس: ٩]، وإلى مَن يأمرُه بفعلِه، كقولِه تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّمِهم بَهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]. وإمّا بالقول؛ وذلك بالإخبارِ عنهُ بذلك، ومَدْحِه به، ومحظورٌ على الإنسانِ أن يفعَلَ ذلك بنفسِه، لا بالشَّرع فقطُ؛ بل بمقتضَى العَقْلِ أيضًا من غيرِ داع إلى ذلك، فالتزكيةُ في الحقيقةِ هي: الإخبارُ عمّا ينطوي عليهِ الإنسانُ، ولا يَعرِفُ ذلك إلاّ الله؛ ولهذا قال: ﴿بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ﴾ (٣).

قولُه: (إِنَّهَا قال ذلك حين قال له المنافقونَ: اعدِلْ في القِسمة) يعني أنه صَلَواتُ اللَّهِ

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۲۰۱).

⁽٢) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من (ص).

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٢٧٠)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٣٨١.

مَن شَهِدَ اللهُ له بالتزكيةِ ومَن شَهِدَ لنفسِه، أو شهدَ له من لا يعلم.

﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ ﴾: إعلامٌ بأنّ تزكيةَ الله هي التي يُعْتَدُّ بها، لا تزكيةَ غيرِه؛

عليه ما قال ذلك افتخارًا؛ بل قاله إخبارًا عمّا شَرَّفَه الله بتلكَ الكرامة، ورَدَّا لَـمَن وَصَفَه بخلافِ ما وَصَفَه اللّه تعالى إبلاغًا لِما أُوحِيَ إليه، رَوَينا عن البخاريِّ ومسلم وأبي داودَ والنَّسائي، عن أبي سعيدٍ في حديثٍ طويل، وفيه: بَعَثَ عليٌّ رَضِيَ اللّه عنه وهُوَ باليمنِ إلى النبيِّ عَلَيْ بُدُهَيْةٍ في تُربتِها؛ فقسَمَها بين أربعة، وفيه: فأقبَلَ رجلٌ غائرُ العينينِ ناتئ الجبين، كثُّ اللّحية، مُشرِفُ الوجنتيْن، مَحلوقُ الرأس، فقال: يا محمد، اتَّقِ الله! فقال: «فمَن يُطيعُ اللّه إذا عصيتُه؟ فيامَنني على أهلِ الأرضِ ولا تأمنوني!»، فسألَ خالدُ بنُ الوليدِ قتْلَه، فمنعه (۱)، وفي روايةٍ لمسلم: «ألا تأمنوني وأنا أمينُ مَن في السهاء، يأتيني خبرُ السهاءِ صباحًا ومساءً!» (۲).

قولُه: (إعلامٌ بأنَّ تزكِيةَ الله هي التي يُعتَدُّ بها) يعني: قولُه تعالى: ﴿ بَلِ اللهُ يُرَكِي مَن يَشَآهُ ﴾ كلامٌ واردٌ على الإضرابِ لِيها سبَق، فوجَبَ تنزيلُ ما قبلَ كلمةِ الإضرابِ على ما يَصحُّ أن يكونَ مُضرَبًا عمّا بعدَها، وهُو إثباتُ تزكيةٍ منهم لأنفسِهم لا يُعتَدُّ بها؛ لأجلِ أنهم جاهِلُونَ عاجِزون، كأنهم له إن وَهُو إثباتُ تزكيةٍ منهم النفسِهم لا يُعتدُّ بها؛ لأجلِ أنهم عالمونَ عاجِزون، كأنهم له إن وَهُو الفسَهمُ ادَّعُوا أنهم عارفونَ بأحوالِ أنفسِهم وأنها صالحةٌ للتزكية، لِيها من الخِلال المَرْضيّة، وأنهم قادرونَ أيضًا على استيفاءِ جميع ما يستجقُّونَه من الثَّوابِ على ما لأجلِه زكوا أنفُسَهم، وهُو العملُ والطاعةُ والتقوى، فرُدَّ عليهم ذلك بأنْ قيلَ لهم: ليس كها تزعُمون؛ بل الله هُو وحدَهُ يزكِّي، ولا يُزكِّي إلَّا مَن يشاءُ وأرادَه واصطفاهُ لذلك بأنْ وفقَه لقَمْع رذائلِ النفس الأمّارة، وهَدَاهُ إلى العُروجِ إلى مَدارجِ الكهالِ ومَعارجِ لذلك بأنْ وفقَه لقَمْع رذائلِ النفس الأمّارة، وهَدَاهُ إلى العُروجِ إلى مَدارجِ الكهالِ ومَعارجِ لذلك بأنْ وفقَه لقَمْع رذائلِ النفس الأمّارة، وهَدَاهُ إلى العُروجِ إلى مَدارجِ الكهالِ ومَعارج القُدُس، وأنه هُو وحدَه قادرٌ على الوفاءِ بها يستأهلُونَه من الزُّلْفَى عندَه والكرامات، فيوفيّهم على النَّقيرِ والقِطْمير، هذا على أنْ يُجعَلَ ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ تكميلًا لقولِه: ﴿ بَلِ اللّهُ يُرَكِّ مَن قُوابِهم ».

⁽١) أخرجه البخاري (٣٣٤٤) ومسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤) والنسائي (٥: ٩٢).

⁽٢) وهي في «صحيح مسلم» (١٠٦٤).

لأنه هو العالِمُ بمَن هو أهلٌ للتزكية. ومعنى ﴿ يُرَكِّى مَن يَشَاءُ ﴾: يزكي المُرْتَضَيْنَ من عبادِه الذينَ عُرِفَ منهم الزّكاءُ فوصَفَهم به. ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ أي: الذين يُزكُّونَ أنفسَهم حقَّ جزائِهم، أو مَن يشاءُ يُثابونَ على زكائِهم ولا يُنقَصُ من ثوابِهم، ونحوه ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَرُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ [النجم: ٣٢].

﴿كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ ﴾ في زعمِهم أنهم عندَ اللَّهِ أزكياء! ﴿وَكَفَى ﴾ بزعمهم هذا ﴿إِثْمًا مُبِينًا ﴾ من بين ساثرِ آثامهم.

[﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتْبِ يُوْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآهِ أَهُدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا * أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجَدَلَهُ نَصِيلًا * أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجَدَلَهُ نَصِيرًا ﴾ ٥١-٥٢]

الجبت: الأصنامُ وكلَّ ما عُبِدَ من دونِ الله، والطاغوت: الشيطان. وذلكَ أن حُبِيَّ بنَ أخطبٍ وكعْبَ بنَ الأشرفِ اليهوديّينِ خرجا إلى مكّةَ مَع جماعةٍ من اليهودِ يَاللهُ عَلَيْ بنَ أخطبٍ وكعْبَ بنَ الأشرفِ اللهِ عَلَيْ فقالوا: أنتم أهلُ كتابٍ وأنتم أقربُ إلى عاديةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالوا: أنتم أهلُ كتابٍ وأنتم أقربُ إلى

وإذا جُعِلَ تأكيدًا لمعنى الإنكارِ والتعجُّبِ المتولِّدِ منَ الوَعيدِ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَلِيكَ اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾؛ كان تذييلًا له، وإليه الإشارة بقولِه: «يُعاقبُونَ على تزكيتِهم أنفُسهم حقَّ جَزائهم»، واتصالُ قولِه: ﴿ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ ﴾ بها قبله من حيثُ إنه تعالى له عجَّبه صَلَواتُ الله عليه مِن تَزكيتِهم أنفُسهم ونسَبهم إلى الجهلِ والعَجْز؛ أمَره بالتفكُّرِ في مآلِ [تلك] التزكية، وأنها تؤدي إلى الافتراءِ على الله، وادّعاء أنهم مُقرَّبُونَ عندَ الله فوو زُلفَى؛ لأنَّ المُزكَى من طهره الله من جميع الآثام وتحضه من الرذائل، واصطفاه لقُربِه، وهذا أعظمُ ما ينبئ عنِ الجهلِ والعَجْز؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَكَفَى بِهِ عِائِمًا مُبِينًا ﴾، وأشارَ المصنفُ إليه بقولِه: «﴿ وَكَفَى بِهِ عِنْ الْمُهُم ﴾، وأشارَ المصنفُ إليه بقولِه: « ﴿ وَكَفَى بِهِ عِنْ الْمُهُم ﴾ ، وأشارَ المصنفُ إليه بقولِه: « ﴿ وَكَفَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مَنْ الرفائي ﴾ ، وأشارَ المصنفُ إليه بقولِه: « وقدَا أَعْظمُ الله بقولِه: « وقدَا أَعْظم هذا ﴿ إِثْمَا مُبِينًا ﴾ ، وأشارَ المصنفُ إليه بقولِه: « وقدَا أَعْلَمُ مِنْ بينَ آثامِهم » .

ثم إنه تعالى كرَّرَ كلمةَ التعجُّب، وهُو قولُه: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ لإناطةِ نوعٍ آخَرَ من قبائحِ أهلِ الكتابِ بها. محمدٍ منكم إلينا فلا نأمنُ مكركم، فاسجدوا لآلهتِنا حتى نطمئنَّ إليكم، ففعلوا، فهذا إيهانهم بالجبت والطاغوت؛ لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليسَ فيها فعلوا. وقال أبو سفيان: أنحنُ أهدى سبيلًا أم محمد؟ فقالَ كعب: ماذا يقولُ محمد؟ قالوا: يأمرُ بعبادةِ اللهِ وحدَه، وينهى عن الشرُك. قالَ: وما دينكم؟ قالوا: نحن ولاةُ البيت؛ نسقي الحاجَّ، ونقْرِي الضيف، ونفكُّ العاني، وذكروا أفعالهم، فقال: أنتم أهدى سبيلًا.

[﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا * أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآ عَانَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم ثُمَلَكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ ٥٣-٥٥]

وَصَفَ اليهودَ بالبخْلِ والحسدِ وهما شرُّ خَصْلتين؛ يمنعونَ ما أُوتوا من النّعمة، ويتمنُّونَ أن تكونَ لهم نِعْمةُ غَيرِهم فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ على أنَّ ﴿ أَمَّ ﴾ منقطعة، ومعنى الهمزة لإنكارِ أن يكونَ لهم نصيبٌ من المُلْك، ثُمَّ قالَ: ﴿فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ﴾

قولُه: (أنتم أهدى سبيلًا) فيه إشعارٌ بأنَّ قولَه تعالى: ﴿ هَتَوُلاَءٍ ﴾ وُضعَ مَوضعَ ﴿ أَنتُمُ ﴾ ليُميِّزَه أكملَ تمييز؛ فعلى هذا قولُه: ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ معناه: أنهم يُخاطِبونَ غيرَهم لأجلِ الدِّين كفروا، وأنَّ سبيلَ هؤلاءِ ظهرَ ظهورَ المحسُوسِ فلا يبقَى مَع أحدٍ فيه شكُّ عنادًا منهم، وتغطيةً للحقِّ الواضحِ الجِلِيِّ، ولعلَّ اللَّهَ تعالى وَضَعَ مَوضعَ قولِهمُ الدالِّ على الظُّلمِ قولَه: ﴿ مِنَ الذِّينَ ءَامَنُوا ﴾ إشعارًا بأنهم ظلكموا في ذلك حيث وَضَعوا الذمَّ موضعَ المدح.

قولُه: (وهما شرُّ خَصْلتَيْن) أي: إذا اعتُبِرَ الخِصَالُ خَصْلتَيْنِ خَصْلتَيْنِ، فهما شرُّ كلِّ خَصْلتَيْنِ، فهما شرُّ كلِّ خَصْلتَيْنِ خَصْلتَيْن، وأمَّا إفرادُ «شرّ» فلجِوازِ إفرادِه ومطابقتِه، والإفرادُ أخصَرُ.

قولُه: (فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ ﴾) يتعلقُ بقولِه: «وَصَفَ اليهودَ» يعني: أرادَ أَنْ يَصِفَهم بِالبُخلِ فقال: ﴿ أَمْ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾.

أي: لو كانَ لهم نصيبٌ من الملكِ فإذًا لا يُؤتونَ أحدًا مقدارَ نقير؛ لفرطِ بُخْلهم، والنقير: النُّقُرةُ في ظَهْرِ النّواة، وهو مَثَلٌ في القلَّةِ كالفتيلِ والقِطْمير.

والمراد بالمُلْك: إمّا مُلْكُ أهلِ الدنيا، وإمّا مُلْكُ اللهِ كقولِه: ﴿قُل لَوْ أَنتُمْ تَمَلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِيٓ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ﴾ [الإسراء: ١٠٠]، وهذا أوصفُ لهم بالشحِّ وأحسنُ لطباقِه نظيرَه من القرآن، ويجوزُ أن يكونَ معنى الهمزةِ في ﴿ أَمّ ﴾ لإنكارِ أنهم قد أُوتوا نصيبًا من المُلْكِ وكانوا أصحابَ أموالٍ وبساتينَ وقصورِ مشيدة، كما تكونُ أحوالُ الملوكِ، وأنهم لا يُؤتونَ أحدًا ممّا يملكونَ شيئًا. وقرأَ ابنُ مسعود: (فإذًا

قولُه: (لطباقِه) الضميرُ لـ «هذا»، وقد أضافَ إلى الفاعلِ، و «نظيرَه»: مفعولُه، وإنَّما كان أوصَفَ لهم بالشُّحِ وأحسَنَ لطِباقِ القرآن؛ لأنه أعرقُ في بيانِ شُحِّهم حيثُ جعَلَ نصيبَهم منَ المُلكِ ما ليس شيءٌ أوسَعَ منه، وهُو مُلكُ الله، وَوَصَفَ منْعَهم لشيءٍ ليس شيءٌ أقلَّ منه، وهُو النُّقرةُ في النواة، فأعرَقَ (١) في طرفي الإفراطِ والتفريط.

قولُه: (لإنكارِ أنهم قد أُوتوا) والفَرقُ بينَ الوجهيْنِ أنَّ الإنكارَ على الأولِ متوجِّهٌ إلى أن يكونَ لهم نصيبٌ منَ المُلكِ فقطْ، أي: ليس لهم نصيب، فالفاءُ جزاءٌ لشَرطٍ محذوف، يعني: إن قُدِّرَ أنَّ لهم نصيبًا فإذًا لا يؤتونَ الناسَ نقيرًا، وإليه أشارَ بقولِه: «لو كان لهم نصيبٌ منَ المُلك»، وعلى الثاني متوجِّهٌ إلى أن يكونَ لهم نصيب، وإلى أنهم لا يؤتونَ أحدًا شيئًا؛ فالإنكارُ منصَبُّ على الأمرَيْن، يعني: أوتوا نصيبًا منَ المُلكِ ليَشكُروا ويُنفقوا في سبيلِ الله؛ فجعلوه سببًا للإمساك، كقولِه تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ١٨]، فالفاءُ سببيّةٌ، نحوَ اللامِ في قولِه: ﴿ فَٱلنَّقَطَهُ مَا أَلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًا ﴾ [القصص: ٨].

قولُه: (وكانوا أصحابَ أموالٍ وبساتين)، واستشهادٌ لإثباتِ المُلكِ لهم، وهِي جُملةٌ حاليّة؛ فالهمزةُ على الثاني للإنكارِ والتقرير، ومعناه: لمّا كان، وعلى الأولِ للإنكارِ فقَطْ، ومعناه: لم يكنْ.

⁽١) في (م) و(غ) و(ص) و(س): «فها غرق»، والمثبت من (ط).

لا يؤتوا) على إعمالِ «إذن» عملَها الذي هو النصب، وهي ملغاةٌ في قراءة العامّة، كأنه قيل: فلا يؤتونَ الناسَ نقيرًا إذن. ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾: بل أيحسدونَ رسولَ اللّهِ قيل: فلا يؤتونَ الناسَ نقيرًا إذن. ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾: بل أيحسدونَ مسولَ الله من على ما آتاهمُ الله من على ما آتاهمُ الله من النَّصْرَةِ والمعَلَبةِ وازديادِ العزّ والتقدم كلّ يوم. ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ ﴾: إلزامٌ لهم بها عَرَفوه من

قولُه: (على إعمالِ "إذن" عمَلَها الذي هُو النصبُ، وهي مُلغاةٌ في قراءةِ العامة)، قال الزجَّاجُ: وأمَّا رفعُ "أَيُوْتُونَ ﴾ فعلى معنى: فلا يُؤتونَ الناسَ نَقيرًا إذَنْ، ومنَ نصَبَ قال: فإذن لا يؤتوا، وهُو شاذّ، والمصحَفُ لا يُخالَف. قال سِيبويه: "إذَنْ: في عواملِ الأفعالِ بمنزلةِ "أظُنُّ" في عواملِ الأسهاء"(١)، فإذا ابتدأت "إذَنْ» وأنتَ تريدُ الاستقبالَ نصَبْتَ لا غير، تقول: إذَنْ أُكرمَك، فإذا جعَلتَها معترضةً ألغَيْتَها فقلت: أنا إذَنْ أُكرمَك، فإن أتيْتَ بها عمَل الفاءَ في المفاء معرَ الواوِ والفاءِ قلت: فإذَنْ أُكرمُك، وإن شئتَ: فإذَنْ أُكرمَك، فمَن نَصَبَ بها جعَلَ الفاءَ مُلصَقةً بها في اللفظِ والمعنى، ومَن رفعَ "أُكرمُك» جعَلَ "إذَنْ» لَغُوًا، وجعَلَ الفاءَ في المعنى معلَّقةً بـ "أُكرمُك»، المعنى: فأكرمُك إذنْ، وتأويلُ "إذَنْ»: إذا كان الأمرُ كما ذكرتَ أو كما جَرى.

قولُه: (كأنه قيل: فلا يؤتونَ الناسَ نقيرًا إذن) وليّا كان «إذن» جوابًا وجزاءً فلا بدَّ منَ السؤال، والسؤالُ هنا مقدَّر، فكأنَّه ليّا قيل مُنكِرًا: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ﴾، أي: ليس لهم ذلك ولا ينبغي، اتّجه لسائلٍ أنْ يقول: فلو قُدِّرَ أن يكونَ لهم نصيبٌ منَ المُلكِ فهاذا يكونُ حينئذِ؟ فقيل: فلا يؤتونَ الناسَ نَقيرًا، ثُم أقحَمَ «إذَنْ» توكيدًا.

قولُه: (على إنكارِ الحسد) متعلِّقٌ بقولِه: «بل أيحسُدونَ» من حيثُ المعنى، يعني: «أم» مُنقطِعةٌ بمعنى «بل»، والهمزةُ واردةٌ على إنكارِ الحسد.

قولُه: (﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ﴾: إلزامٌ لهم بها عرَفُوه) فالفاءُ في ﴿فَقَدْ ﴾ مِثلُها في قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَٱلْكِئْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرْقِ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٩] وقولِ القائل:

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٦٢-٦٣) وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» (٣: ١٣).

قالوا: خراسانُ أقصَى ما يُرادُ بنا ثم القُفولُ، فقد جِئنا خُراسانا(١)

أي: إنْ صَحَّ ما قُلتُم مِن أنَّ خراسانَ المقصِدُ؛ فقد جنناه، وأينَ لنا الخلاص؟

فالمعنى: إن حَسَدتُمُوهُ على إيتاءِ الكتابِ والحِكمةِ والْمُلك؛ فقد علِمتُم أنَّ ذلك ليس ببدع؛ لأنَّ أسلافَه قد أوتُوا ذلك.

قولُه: (ما أُوتِيَ أسلافُه) صَحَّ بالرَّفع؛ لأنَّ «أُوتِي» مسنَدٌ إليه، ومفعولُه الثاني محذوفٌ، أي: أُوتِيَ أسلافُه إياه.

قولُه: (وقيل: استكثروا نساءه) ولا يَبعُدُ أَن يَعُدَّ هذا من بِدَعِ التفاسيرِ لِمها يَلزَمُ منَ اختصاصِ الناسِ برسُولِ الله ﷺ كما في قولِه تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [آل عمران: اللهُ عَلَيْ مَنُ مسعود (٢)، كما يقال: فلانٌ يَركَبُ الْحَيلَ.

وتأويـلُ ﴿يَحْسُدُونَ ﴾: يتَعيَّبـونَ؛ لأنهم ما حَسَدُوهُ ﷺ باستكثارِ النِّساءِ بل عابُـوه، وأبعَدُ من ذلك تأويلُ قولِه: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٥٤] بقولِه: «وقد كان لداودَ مئةٌ (٣) إلى آخِرِه، والتفسيرُ هُو الأول.

⁽١) للعباس بن الأحنف في «ديوانه» ص١٢٠.

⁽٢) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (٢: ٣٣).

⁽٣) انظر: «معالم التنزيل» (١: ٤٤٢)، و«زاد المسير» (٢: ١١).

﴿ فَمِنْهُم مُّهُ تَدُّوكَ ثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٦].

[﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَنتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنكَ ٱللَّهَ كَانَ عَزِهِزًا حَكِيمًا ﴾ ٥٦]

﴿بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾: أبدلناهم إيّاها. فإن قلتَ: كيفَ تُعذَّبُ مكانَ الجلودِ العاصيةِ جلودٌ لم تَعْصِ؟ قلتُ: العذابُ للجُملة الحسّاسَة، وهي التي عَصَتْ، لا للجلد. وعن فُضَيْل: يُجعَلُ النّضيجُ غيرَ نَضَيج. وعن رسولِ اللّهِ ﷺ: «تُبدّلُ جلودُهم كلَّ يومٍ وعن فُضَيْل: «تُبدّلُ جلودُهم كلَّ يومٍ

قولُه: (﴿فَمِنْهُم مُّهْتَدِ﴾) قبلَه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكَتَابُ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ﴾ [الحديد: ٢٦]. هذا هو الوجهُ؛ لأنَّ الفاءَ تفصيليَّةٌ لا بدَّ مِن سَبْقِ مُجْمَل، وذلك هُو قولُه: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: ١٥] لقولِه: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ﴾، وآلُ إبراهيمَ يَدخُلُ فيه المسلمونَ والمُشركونَ والمُشركونَ واليهودُ والنَّصارى.

قولُه: (العذاب للجُملةِ الحَسَّاسة) قال الإمامُ: المُعذَّبُ هُو الإنسانُ، والجِلدُ ليس منه، بل هُو كالشيءِ المُلتصِق به، فإذا جَدَّدَ اللهُ الجلدَ حتَّى صارَ سببًا لوصُولِ العذابِ إليه لم يكنْ ذلك تعذيبًا إلَّا للعاصي (١)، وكذا عنِ القاضي (٢) والزجَّاج (٣). وقلتُ: هذا مَبْنيُّ على أنَّ الإنسانَ غيرُ البَدَن.

قولُه: (وعن قُضَيل: يُجعَلُ النَّضيجُ غيرَ نَضيج) فالمُغايَرةُ في الصَّفة لا في الذات، كقولِك: بدَّلتُ الخاتَمَ قُرْطًا، والوجهُ ما قال الإمامُ أيضًا: أنه لا يُسألُ عبَّا يَفعَل، بل إنه تعالى قادرٌ على أن يوصِلَ إلى أبدانِهم آلامًا عظيمةً من غيرِ إدخالهِمُ النارَ معَ أنه تعالى أدخَلَهم النار (٤).

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۰: ۱۰۶).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٠٤).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٦٥).

⁽٤) «مفاتيح الغيب» (١٠٦:١٠٠).

سبعَ مرّات». وعن الحسن: سبعين مرةً يُبَدَّلُونَ جلودًا بيضاء كالقراطيس ﴿لِيَذُوقُواْ اللهُ أَي: أَدَامَكَ على الْعَذَابَ ﴾: ليدومَ لهم ذَوْقُه ولا يَنقطِع، كقولك للعزيز: أعزَّكَ الله أي: أَدَامَكَ على عزِّكُ وزادكَ فيه. ﴿عَزِهِزًا ﴾: لا يمتنعُ عليه شيءٌ ممّا يريدُه بالمجرمين ﴿حَكِيمًا ﴾: لا يُعذِّبُ إلّا بعدْلٍ من يستحقُّه.

[﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ بَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَلُ خَلِدِينَ فِهَمَّ أَبَدُ أَلَّهُمْ فِهَمَّ آلَوْ أَلَا ظَلِيلًا * إِنَّاللَةَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ ٱلْأَمَنَئَتِ إِلَىٰ فَهِمَّ آبَدُ أَلَّهُمُ فِهِمَ آبُولُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَنَئَتِ إِلَىٰ أَلَلَهُ مَا وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ فِيمًا يَعِظُكُم بِيْتَ إِنَّاللَة كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ أهلها وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ فِيمًا يَعِظُكُم بِيْتِ إِنَّاللَة كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [٥٨-٥٧]

ظَلِيلٌ: صفةٌ مشتقةٌ من لفظِ الظلِّ؛ لتأكيدِ معناه. كما يقال: ليلٌ أَلْيَل، ويومٌ أَيُوم، وما أشبه ذلك؛ وهو ما كانَ فَيْنانًا لا جَوْبَ فيه، ودائمًا لا تنسخه الشمس، وسجسجًا لا حرَّ فيه ولا برد، وليس ذلك إلّا ظلُّ الجنة، رزقنا الله بتوفيقِه لما يُزْلِفَ إليه التفيوَ تحتَ ذلك الظلّ! وفي قراءة عبدِ الله: «سَيُدخِلُهم» بالياء. ﴿أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَننَتِ ﴾ الخطابُ عامٌ لكلِّ أحدٍ في كلِّ أمانة. وقيل: نزلت في عثمانَ بنِ طَلْحة بنِ عبدِ الدّار، وكانَ سادنَ الكعْبة. وذلك: أنّ رسولَ الله عَيْلِيَّ حينَ دخلَ مكة يومَ الفتحِ أغلقَ عثمانُ بابَ الكعبةِ

قولُه: (فَيْنانًا) أي: كثير الأفنانِ مُنبسِطًا متّصلًا لا فُرَجَ فيه لالتفافِ الأشجار.

قولُه: (وسَجْسَجًا). النهاية: وفي الحديث: «ظِلُّ الجنةِ سَجْسَج»(١)، أي: معتدِلٌ لا حَرَّ فيهِ ولا قُرَّ، ومنه حديثُ ابنِ عبّاس: «هواؤها السَّجْسَج»(٢).

قولُه: (سادِن الكعبة). النهاية: سَدَانةُ الكعبة: خِدمتُها وتولِّي أمرِها وفَتْحُ بابِها وإغلاقُه، يُقال: سَدَنَ يَسْدِنُ سَدَانةً فهُو سادِنٌ، والجمعُ: سَدَنة.

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (١٣: ١٠٠)، وابن المبارك في «الزهد» ص٥٣٤، والإمام أحمد في «الزهد» ص٢١٣.

⁽٢) ذكره الخطابي في «غريب الحديث» (٢: ٤٧٣).

وصعِدَ السطح، وأبى أن يدفعَ المفتاحَ إليه، وقال: لو علمتُ أنه رسولُ اللهِ لم أمنعُه، فلوى عليُّ بنُ أبي طالبِ رَضِيَ اللهُ عنه يدَه، وأخذَه منه وفتح، ودخلَ رسولُ اللهِ على فلوى عليُّ بنُ أبي طالبِ رَضِيَ اللهُ عنه يدَه، وأخذَه منه وفتح، ودخلَ رسولُ الله وصلى ركعتين، فلمّا خرجَ سأله العباسُ أن يعطيه المفتاحَ ويجمعَ له السّقاية والسّدانة، فنزلت، فأمرَ عليًا أن يردَّه إلى عثمانَ ويعتذرَ إليه، فقالَ عثمانُ لعليّ: أكْرَهْتَ وآذيْتَ ثمَّ جئتَ ترفُق، فقال: لقد أنزلَ الله في شأنِك قرآنًا، وقرأَ عليه الآية، فقال عثمان: أشهدُ أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسولُ الله، فهبطَ جبريلُ وأخبرَ رسولَ الله عليه أن السّدانة في أولادِ عثمانَ أبدًا. وقيل: هو خطابٌ للولاةِ بأداءِ الأماناتِ والحكم بالعدْل. وقُرئ: (الأمانة) على التوحيد. ﴿ وَقِمَ المُوحِقةُ موصوفةً به، كأنه قيل: نِعْمَ شيئًا يَعِظُكم به، وإمّا أن تكونَ مرفوعةً موصولةً به، كأنه قيل: نِعْمَ شيئًا يَعِظُكم به،

قولُه: (فلَوَى عليٌّ رضي الله عنه يدَه) فإن قلتَ: كيف لوَى يَدَه وهُو على سَطِحِ الكعبة، والبابُ مُغلَقٌ وعليٌّ رَضِيَ الله عنه لم يتَخلَصْ إليه؟ قلتُ: في الكلام حَذْف، يعني: صَعِدَ عثمانُ سطحَ الكعبة مِن خَوفِ دخُولِ رسُولِ الله ﷺ مكة، فطلَبَ رسُولُ الله ﷺ المفتاح، فقيلَ له: إنه معَ عثمان، فدَعاه فنزَلَ وجاء، فطلَبَ منهُ فامتنعَ وأبي... إلى آخِره. وفي «معالم التنزيل» ما يُقاربُ مِن هذا المعنى (۱)، ومن هذا الأسلوب: قولُه تعالى: ﴿فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ *وَقَالَ اللَّكُ اتْنُونِ بِهِ عَلَى اليه وقال: إيتوني به.

قولُه: (موصُولة به) أي: بـ ﴿ يَعِظُكُم ﴾ أي: «ما » موصُولةٌ صِلتُها ﴿ يَعِظُكُم ﴾ ، قال أبو البقاء: ﴿ نِعِمَّا يَعِظُكُم ﴾ : الجملةُ خبرُ ﴿ إِنَّ ﴾ ، و «ما » إمّا بمعنى الشيء معرفةٌ تامة و ﴿ يَعِظُكُم ، ويعوزُ : صِفةُ موصُوفٍ محذوفٍ وهُو المخصُوصُ بالمدح ، أي: نِعْمَ الشيءُ شيءٌ يَعِظُكُم به ، ويجوزُ : نِعمَ الشيءُ شيئًا يَعِظُكُم به ، والمخصوصُ بالمدح محذوف ، أو «ما » بمعنى «الذي » وما بعدَها صِلتُها ، وهُو فاعلُ «نِعْمَ » والمخصُوصُ محذوف ، أي: نِعمَ الذي يَعظِكُم به بتأديةِ الأمانةِ

⁽١) انظر: «معالم التنزيل» (٢: ٢٣٨).

أو نِعْمَ الشيءُ الذي يَعِظُكم به. والمخصوصُ بالمدحِ محذوف، أي: نِعِمَّا يَعِظُكم به ذاكَ، وهو المأمورُ به من أداءِ الأماناتِ والعدلِ في الحكم. وقُرِئَ (نَعَمّا) بفتح النون.

[﴿ يَآ يُهَا لَذِينَ مَامَنُوٓ الطِيعُوا اللّهَ وَالطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ تُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴾ ٥٩]

لما أَمَرَ الولاةَ بأداءِ الأماناتِ إلى أهلِها، وأن يَحكموا بالعدل؛ أَمَرَ الناسَ بأن يُطيعوهم، وينزلوا على قضاياهم. والمرادُ بأولي الأمرِ منكم: أمراءُ الحق؛ لأنّ أمراءَ الجَوْرِ اللهُ ورسولُه بريئانِ منهم، فلا يُعْطَفُون على اللهِ ورسولِه في وجوبِ الطاعةِ لهم، واختيارِ الحقّ، والأمرِ بها، والنهي عن أضدادِهما، كالخلفاءِ الراشدين، ومن تبعهم بإحسان. وكانَ الخلفاءُ يقولون: أطيعوني ما عدلتُ فيكم، فإن خالفتُ فلا

والحُكمِ بالعَدْل(١)، قيل: في كلامِه نظر؛ لأنه قد تقرَّرَ أنَّ فعلَ نِعْمَ إذا كان مُظهَرًا التزمَ أن يكونَ محلَّى بلامِ الجِنس أو مضافًا إليه، خرَّجَه في «المفصَّل»(٢)، والجوابُ ما قال ابنُ الحاجِبِ في قولِه تعالى: ﴿ بِشَكمَا اَشْتَرَوْا بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠] جازَ أن يكونَ «ما» بمعنى: الذي، وجازَ أن تقعَ فاعلَهُ، لِما فيها منَ الإبهام، كالمعرَّفِ باللام، أي: لامِ الجنس (٣).

قولُه: (وقُرئَ: «نَعَمّا» بفتح النُّون): ابنُ عامرٍ وحمزةُ والكِسائي؛ لأنَّ أصلَه: «نَعم» فأُتِيَ بهِ على الأصل.

قولُه: (لأنَّ أُمراءَ الجَوْرِ اللَّـهُ ورسُولُه بَريتانِ منهم، فلا يُعطَفُونَ على اللَّـهِ ورسُولِه في وجوبِ الطاعةِ لهم) مذهبه (٤)، لِـما رَوينا عن مسلم والدارِميِّ، عن عَوْفِ بنِ مالك، عن

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٦٧).

⁽٢) «المفصل في علم العربية» ص٢٧٣.

⁽٣) «الإيضاح في شرح المفصَّل» (٢٠: ١٠١).

 ⁽٤) يعني مذهب المعتزلة في أئمة الجور، كما تجده مبسوطًا في «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص ١٤١.

طاعةً لي عليكم. وعن أبي حازم: أنّ مَسْلَمَة بنَ عبدِ الملكِ قال له: ألسّتم أُمرْتم بطاعتِنا في قولِه: ﴿وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُمْ ﴾؟ قال: أليسَ قد نُزِعَتْ عنكم إذا خالَفْتم الحقّ بقولِه: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾! وقيل: هم أمراءُ السّرايا.

رسُولِ الله ﷺ، أنه قال: «مَن وَلِيَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا مِن معصِيةِ اللَّهِ، فلْيَكْرَهُ ما يأتي من معصِيةِ اللهِ ، فلْيَكْرَهُ ما يأتي من معصِيةِ اللهِ ، ولا يَنزِعَنَّ يدًا مِن طاعةِ الله »(١).

قولُه: (وعن أبي حازم) الجامع: هو أبو حازمٍ سَلَمةُ بنُ دينارِ المدنيُّ القاضي، منِ عُبَّادِ أهلِ المدينةِ وثِقاتِهم والمشهورِ مِن تابِعيهم، رَوَى عنه مالكٌ والثوريُّ وابنُ عُييَنةَ وغيرُهم (٢).

قولُه: (أليس قد نُزِعَتْ عنكُم إذا خالَفتُم الحقّ بقولِهِ: ﴿ فَإِن نَنزَعْلُمٌ ﴾) يعني: الفاءُ في ﴿ فَإِن نَنزَعْلُمٌ ﴾ متصلةٌ بالأخير، مُستَدعِيةٌ لِما ترتّبَ عليه من جُملةٍ بأنْ يُقال: وأطيعوا أُولي الأمرِ منكم إن لم تُنازعوهم (٣) في شيءٍ من الحقّ بها كانوا على المنهج المستقيم، فإنْ تَنازَعتُم فيه بانحرافِهم عن العَدْلِ: فلا؛ ولذلك لم يُعِدْ «أطيعوا» كما أعادَ في ﴿ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾؛ ليؤذِنَ بأنه لا استقلالَ لهم في الطاعةِ استقلالَ الرسُول، ألا تَرى كيف عَقَّبَ بقولِه: ﴿ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بأللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّ

قولُه: (السَّرايا). النهاية: السَّرِيّة: طائفةٌ منَ الجيشِ يَبلغُ أقصاها أربَع مئة، تُبعَثُ إلى العدوّ، وسُمُّوا بذلك لأنَّهم يكونونَ خُلاصةَ العَسْكرِ وخِيَارَهم، منَ الشيءِ السَّرِيِّ أي: النَّفِيس.

⁽١) أخرجه مسلم (١٨٥٥) والدارمي (٢: ٣٢٤).

⁽٢) تكملة «جامع الأصول» (١٢: ٤٧٠).

⁽٣) من قوله: «يعني: الفاء في» إلى هنا سقط من (ص).

وعن النبي ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عَصاني فقد عصى الله، ومن يُطعُ أميري فقد أطاعني، ومن يعصِ أميري فقد عصاني». وقيل: هم العلماء الدِّينون الذين يُعلِّمونَ الناسَ الدِّين، ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر. ﴿فَإِن النَّينُ عُنُم فِي شَيءٍ مِن أمورِ الدين، ﴿فَرُدُّوهُ لِنَاكُورُ مَنكُم فِي شَيءٍ مِن أمورِ الدين، ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى الدَّيْنِ وَالسَّنَة، وكيف تَلْزَمُ طاعةُ أمراءِ الجَوْرِ. اللهِ وَالسَّنَة، وكيف تَلْزَمُ طاعةُ أمراءِ الجَوْرِ.

قولُه: (مَن أطاعني فقد أطاع الله)، الحديث رواه البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرة (١٠).

قولُه: (همُ العلماءُ الدَّيِّنُونَ). رَوَى مُحْيي السُّنةِ، عن ابنِ عبّاسٍ وجابرٍ: أولو الأمرِ: هُمُ الفُقهاءُ والعلماءُ الذين يُعلِّمونَ الناسَ معالمَ دينِهم، وهُو قولُ الحسنِ والضحَّاكِ ومُجَاهد، ودليلُه: ﴿وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِياً لأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ومُجاهد، ودليلُه: ﴿وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِيا ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣](٢).

وروى الدارميُّ عن عطاءٍ، أنه قال: ﴿أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾: أولي العِلمِ والفقه، وطاعةُ الرسُول: اتِّباعُ الكتابِ والسُّنة^(٣).

قال القاضي: قولُه تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ ﴾ أي: أنتم وأولو الأمرِ منكم ﴿ فِ شَيْءٍ ﴾ من أمورِ الدِّين، هذا يؤيِّدُ أَنْ يُرادَ بأُولِي الأمر: أُمراءُ المسلمين؛ إذ ليس للمُقلِّدِ أن يُنازعَ المجتهدَ في حُكمِه بخلافِ المرؤوس، إلَّا أنْ يقالَ: الخطابُ لأُولِي الأمرِ على طريقةِ الالتفات، أي: إن تَنازَعتُم في شيءٍ فيرَدُّ العلماءُ إلى الكتاب والسُّنة. واستَدلَّ به مُنكِرو القياس لأنه أوجَبَ رَدَّ المختلِف إلى الكتابِ والسُّنةِ دونَ القياس. وأجيبَ بأنَّ ردَّ المختلِفِ إنَّا يكونُ بالتمثيلِ والبناءِ على الكتابِ والسُّنة، وهُو القياس (٤). وقال الزجَّاجُ: لا يَخلو الردُّ مِن أحدِ أمرَيْن: إمّا القياس، وإمّا أن يقولوا: اللّهُ ورسُولُه أعلم (٥).

⁽١) أخرجه البخاري (٢٩٥٧) ومسلم (١٨٣٥) وغيرهما.

⁽۲) «معالم التنزيل» (۲: ۲۳۹).

⁽٣) «سنن الدارمي» (١: ٧٢).

⁽٤) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٠٦).

⁽٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٦٨) بتصرُّفِ ملحوظ.

وقد جَنَحَ اللهُ الأمرَ بطاعةِ أولي الأمرِ بها لا يبقى معه شكّ، وهو أن أَمرَهُم أوّلًا بأداءِ الأماناتِ وبالعدْلِ في الحكم، وأَمَرَهُم آخِرًا بالرُّجوعِ إلى الكتابِ والسنّة فيها أَشَكَل. وأمراءُ الجَوْرِ لا يُؤَدُّونَ أمانةً، ولا يحكمونَ بعدْل، ولا يَردُّونَ شيئًا إلى كتابٍ ولا إلى سنّة، إنها يَتَبعونَ شهواتِهم حيثُ ذهبتْ بهم، فهم مُنْسَلِخونَ عن صفاتِ الذين هم أولو الأمرِ عندَ اللهِ ورسولِه، وأحقُّ أسهائهم اللّصوصُ المتغلّبة. ﴿وَلِكَ ﴾: إشارةٌ إلى الرّد، أي: الردّ إلى الكتابِ والسّنة. ﴿خَيْرٌ ﴾ لكم وأصلَحُ، ﴿وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾: وأحسنُ عاقبة. وقيلَ: أحسنُ تأويلًا من تأويلِكُم أنتم.

قولُه: (جَنَحَ اللّهُ الأمرَ بطاعةِ أُولِي الأمر). الأساس: ومنَ المجاز: هُو مقصُوصُ الجناح: للعاجز، وهُو في جَناح طائر: إذا وُصِفَ بالقلقِ والدَّهَش، ورَكِبَ جناحَيْ نعامةِ: إذا جَدَّ في الأمرِ وعَجَّل. جَعَلَ الأمرَ بطاعةِ أُولِي الأمرِ بمنزلةِ الطائرِ الذي يَحتاجُ في نهوضِه للطيرانِ إلى جَناحَيْن، وجعَلَ أحدَ جَناحَيْه أداءَ الأمانةِ والعَدْل، والآخرَ التمسُّكَ بالكتابِ والسُّنة؛ فهُو منَ الاستعارةِ المُحْنيّةِ الـمُستلزمةِ للتخييلية، ووجهُ التشبيهِ هُو افتقارُ ما به يَقدِرُ والسُّنة؛ فهُو منَ الاستعارةِ المُحْنيّةِ الـمُستلزمةِ للتخييلية، ووجهُ التشبيهِ هُو افتقارُ ما به يَقدِرُ على سُرعةِ الـمَشْي المطلوب، فكما أنَّ الطائرَ يفتقرُ في طيرَانِه إلى الجناحَيْن؛ فكذا الأميرُ في تنفيذِ أمرِه يفتقرُ إلى هاتَيْنِ الحَصْلتَيْن؛ ولذا قيل: الدِّينُ والمُلكُ تَواَمان، وفيه إدماجٌ، لافتقارِ المتصدِّي لأمرِ الخلافةِ إلى هاتَيْنِ الخَصْلتَيْن.

قولُه: (بِهَا لا يَبْقَى مَعَهُ شَكٌّ) أي: في أنه لا يَلزَمُ طاعةُ أُمْراءِ الجَوْر.

قولُه: (وأحسَنُ عاقبةً). الأساس: ومنَ المجاز: طبَخْتُ الدواءَ حتَّى آلَ الـمَنَوانِ^(١) منهُ إلى مَنِّ واحد، وتقول: لا تُعوِّلُ على الحسَبِ تعويلًا فتقوى اللّـهِ أحسَنُ تأويلًا، أي: عاقبةً.

قولُه: (مِن تأويلِكم أنتم) أي: رَدُّ المتنازَعِ فيه إلى الكتابِ والسُّنة ليُعلَمَ الحُكمُ بهِما: أحسَنُ من جهةِ الحُكمِ منَ الردِّ إلى تأويلِكم ليُعلَمَ الحُكمُ من تأويلِكم (٢)، وفيه أنَّ الكتابَ

⁽١) وهو تثنية المنا مقصور. وهو ما يوزَنُ به الأشياء.

⁽٢) قوله: «ليعلم الحكم من تأويلكم» ساقط من (ط).

[﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَن زَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةً بِصَاقَدَ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةً بِصَاقَدَ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ مَعْ مَهُم اللهُ مَا إِلَّا إِحْسَلنَا وَتَوْفِيقًا * أُولَتَهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي عَلَمُ اللهُ مَا فِي قَلُوبِهِمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا * ١٠ - ٢٣]

رُوِيَ أَن بِشْرًا المنافق خاصم يهوديًّا فدعاه اليهوديّ إلى النبي عَيَّة، ودعاه المنافق إلى كعبِ بنِ الأشرف، ثمّ إنها احتكما إلى رسولِ الله عَيْق فقضى لليهوديّ، فلم يَرْضَ المنافقُ وقال: تعال نتحاكم إلى عُمرَ بنِ الخطاب، فقال اليهوديّ لِعُمر: قضى لنا رسولُ الله فلم يَرْضَ بقضائه، فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم، فقالَ عمر: مكانكما حتى الله فلم يَرْضَ بقضائه، فدخلَ عمرُ فاشتملَ على سيفه، ثمّ خرجَ فضربَ به عُنتُ المنافق حتى أخرجَ إليكما، فدخلَ عمرُ فاشتملَ على سيفه، ثمّ خرجَ فضربَ به عُنتُ المنافق حتى برد، ثمّ قال: هكذا أقضي لمن لم يرضَ بقضاءِ الله ورسولِه، فنزلت. وقالَ جبريل: إنّ عمرَ فَرَق بين الحقِّ والباطل، فقالَ له رسولُ الله عَيْق؛ «أنت الفاروق». والطاغوت: كعبُ بنُ الأشرف، سمّاه الله طاغوتًا لإفراطِه في الطّغيان، وعداوة رسولِ الله عَيْق؛

والسُّنةَ مقدَّمانِ على القياسِ والاجتهادِ؛ ولذا أكَّدَ الضميرَ المجرورَ بالمرفوعِ تتميًّا للمعنى، فالتأويلُ على هذا حقيقةٌ. الأساس: أوَّلَ القرآنَ وتأوَّلَه، وأوَّلَ الحُّكمَ إلى أهلِه: رَدَّه إليهم. ذكرَه في الحقيقة.

قولُه: (حتَّى بَرَدَ). النهاية: أي: مات^(١).

قولُه: (سَمَّاهُ اللَّهُ طاغوتًا لإفراطِه في الطُّغْيان). الأساس: فلانٌ طاغ باغ، وتَمَادَى بهِ الطُّغيانُ والطغوى، وأطغاه مالُه. النهاية: الطاغوت: الشَّيطان، أو: ما يُزيِّنُ لهم أن يَعبُدوهُ منَ الأصنام، والطاغوتُ يكونُ واحدًا وجَمْعًا.

أو على التشبيهِ بالشيطان، والتسميةِ باسمه؛ أو جعلَ اختيارَ التحاكُمِ إلى غيرِ رسولِ اللهِ على التحاكمِ إلى غيرِ رسولِ اللهِ على التحاكمِ إليه تحاكمًا إلى الشيطان، بدليلِ قولِه: ﴿وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَلَى الشّيطانُ أَن يُضِلّهُم ﴾.

وقُرِئَ: (بها أنزل)، و(ما أنزل) على البناءِ للفاعل. وقرأَ عباسُ بنُ الفضل: (أن يكفروا بها) ذهابًا بالطاغوتِ إلى الجمعِ كقولِه: ﴿أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم ﴾ يكفروا بها) ذهابًا بالطاغوتِ إلى الجمعِ كقولِه: ﴿أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. وقرأَ الحسنُ: (تعاليوا) بضمِّ اللّام، على أنه حذفَ اللّامَ من «تعاليت»؛ تخفيفًا، كما قالوا: ما باليتُ به بالةً، وأصلُها باليّة، كعافية، وكما قالَ الكسائيُّ في «آية»: إنّ أصلَها «آيِيّة» فاعِلة، فحُذِفتِ اللّام، فلمّا حُذِفتُ وقعتْ واوُ الجمعِ بعدَ اللّام، من

قولُه: (أو على التشبيه) عطفٌ على قولِه: «لإفراطِه في الطّغْيان» من حيثُ المعنى، وقولُه: «أو جعَلَ اختيارَ التحاكُم» عطفٌ على قولِه: «الطاغوتُ: كعْبُ بنُ الأشرَف»، يعني: الطاغوتُ، يجوزُ أن يُرادَ به كعبُ بنُ الأشرَفِ لطُغْيانِه؛ سُمِّيَ به إمّا مُراعاةً لوجهِ التناسُبِ بينَ الاسمِ والمسمَّى، أو على التشبيهِ بالشَّيطانِ واستعارةِ اسم لهُ كتسميةِ الرجُلِ بالأسَد؛ لما وُجِدَ فيه منَ الجِدَاعِ [والجريرة] كالشَّيطان، وأن يُرادَ بهِ الشيطانُ نفْسُه، فيكونُ حُكمًا عامًّا فيمَن يَختارُ التحاكُمَ إلى غيرِ الرسُولِ عَلَيْ، فيدخُلُ فيه كعبُ بنُ الأشرَفِ دُخولًا أوّليًّا، عامًّا فيمَن يَختارُ التحاكُمَ إلى غيرِ الرسُولِ عَلَيْ، فيدخُلُ فيه كعبُ بنُ الأشرَفِ دُخولًا أوّليًّا، وينضرُ هذا الوجة إيقاعُ قولِه: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ على الحال، أو حالًا من الضميرِ المرفوعِ في ﴿يَكُفُرُوا ﴾ وإيرادُ قولِه: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيطانُ ﴾ عطفًا على الحال، أو حالًا من الضميرِ المرفوعِ في ﴿يَكُفُرُوا ﴾، والشيطانُ مُظهرٌ وُضِعَ مَوضِعَ المضمَر، وعلى الوجهيْنِ الأوَّليْنِ المرفوعِ في ﴿يَكُفُرُوا ﴾، والشيطانُ مُظهرٌ وُضِعَ مَوضعَ المضمَر، وعلى الوجهيْنِ الأوَّليْنِ المرفوعِ في ﴿يَكُفُرُوا ﴾، والشيطانُ مُظهرٌ وُضِعَ مَوضعَ المضمَر، وعلى الوجهيْنِ الأوَّليْنِ المُؤوتِ فَيُؤْمِرِ فَي إِللَّهُ إِلَا السَّيطانِ لا بكعبٍ في قولِه تعالى: ﴿وَمَنَ مَلَى اللهُ اللَّهُ عِلَى الْمُعْرَ وَالشيطانِ لا بكعبٍ في قولِه تعالى: ﴿وَمَنَ مَلَاهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

قولُه: (وقرَأَ عباسُ بنُ الفَضْل). في «أسهاءِ الرِّجال» للذهبيِّ (١): هُو عبّاسُ بنُ الفَضْلِ الأنصاريُّ المُقْرئُ بالمَوصِل، وَلِيَ القضاء، وهُو واهي الحديث.

⁽١) يعني «ميزان الاعتدال» للذهبي، وانظر منه (٢: ٣٨٥).

تعالَ، فضُمِّت فصار «تعالُوا»، نحو تقدَّمُوا، ومنه قولُ أهلِ مكَّةَ: تعالِي، بكسر اللَّام للمرأة، وفي شعرِ الحَمْدَانيّ:

تعالِيْ أقاسمْكِ الهمومَ تَعَالِي

والوجهُ فتح اللّام. ﴿ فَكَيْفَ ﴾ تكونُ حالُهم؟ وكيفَ يصنعون؟ يعني أنهم يَعجَزونَ عندَ ذلكَ فلا يُصدِرونَ أمرًا ولا يُورِدونَه. ﴿إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ من التحاكم إلى غيرك، واتهامِهم لكَ في الحكم. ﴿ ثُمُمَ ﴾ حينَ يُصابونَ فيعتذرونَ إليك، و ﴿ يَعْلِفُونَ ﴾ ما أردنا بتحاكمِنا إلى غيرك ﴿ إِلّا إِحْسَنا ﴾ يصابونَ فيعتذرونَ إليك، و ﴿ يَعْلِفُونَ ﴾ ما أردنا بتحاكمِنا إلى غيرك ﴿ إِلّا إِحْسَنا ﴾ لا إساءةً ﴿ وَتَوْفِيقًا ﴾ بين الخصمَينِ ولم نُرِدْ مخالفةً لكَ، ولا تسخُّطًا لحكمك، ففرِّ عنا بدعائِك، وهذا وعيدٌ لهم على فعلِهم، وأنهم سيندمونَ عليه حينَ لا ينفعهم النَّدم، ولا يُغني عنهم الاعتذارُ عندَ حلولِ بأسِ الله. وقيل: جاءَ أولياءُ المنافقِ يطلبونَ بدمه ولا يُغني عنهم الاعتذارُ عندَ حلولِ بأسِ الله. وقيل: جاءَ أولياءُ المنافقِ يطلبونَ بدمه

قولُه: (وفي شِعرِ الحَمْداني) هو أبو فراسٍ سعيدُ بنُ حَمْدانَ يُخاطِبُ حمامةً قِبَلَه:

تعالى أُقاسِمْكِ الهمومَ تَعالى تَرَدَّدُ في جسم يُعذَّبُ بالِ ويَسكُتُ محزونٌ ويَندُبُ سالِ^(١) أيا جارةً ما أنصَفَ الدهرُ بيننا تعالى تَرَيْ رُوحًا لدَيَّ ضعيفةً أيضحَكُ مأسورٌ وتَبكي طليقةٌ

قولُه: (ما أرَدْنا بتحاكُمِنا إلى غيرِك ﴿إِلَّآ إِحْسَنَا ﴾ لا إساءةً) منَ التراكيبِ التي مَنَعها صاحبُ «المفتاح»(٢).

قولُه: (وقيل: جاء أولياءُ المُنافق) عطفٌ على قولِه: «فكيف يكونُ حالهُم وكيف يصنَعونَ؟»، فعلى الأولِ: الاستفهامُ في ﴿ فَكَيَّفَ ﴾: تعجيبٌ للسامعِ مِن حالِ عَجْزِهم عندَ الاعتذار، والثاني: استبعادٌ لِما يَصدُرُ منهم منَ الأفعالِ التي كلُّ واحدٍ منها أبعدُ وأنكرُ

⁽١) «ديوان أبي فراس الحمداني» (٢: ٣٢٥).

⁽٢) «مفتاح العلوم» ص١٣٢.

وقد أهدرَه الله، فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عُمَرَ إلّا أن يُحسنَ إلى صاحبِنا بحكومة العدلِ والتوفيقِ بينه وبينَ خصمِه، وما خطرَ ببالنا أنه يَحكُم له بها حَكَمَ به. ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمٌ ﴾: لا تعاقبُهم لمصلحةٍ في استبقائهم، ولا تزدْ على كفّهم بالموعظةِ والنصيحةِ عمّا هم عليه، ﴿ وَقُل لَهُ مَ فِ صَالَعُ فَي استبقائهم، ولا تزدْ على كفّهم بالموعظةِ والنصيحةِ والإنذار. فإن قلت: بمَ تعلّق قولُه: ﴿ فِ اَنفُسِهِمٌ ﴾؟ قلتُ: بقولِه: ﴿ بَلِيغًا ﴾ والإنذار. فإن قلت: بمَ تعلّق قولُه: ﴿ فِي اَنفُسِهِمٌ ﴾؟ قلتُ: بقولِه: ﴿ بَلِيغًا ﴾ منه الحوف استشعارًا، وهو التوعّدُ بالقتلِ والاستئصالِ إن نجمَ منهم النفاقُ وأطلعَ قرنَه، وأخبرُهم أنّ ما في نفوسِهم من الدَّعَلِ والنفاقِ معلومٌ عندَ الله، وأنه لا فرق مينكم وبينَ المشركين، وما هذه المُكَافّةُ إلا لإظهارِكم الإيمانَ، وإسرارِكم الكفرَ وإضارِه، فإن فعلتُم ما تَكشفونَ به غطاءَكم لم يبقَ إلّا السيف؛ أو يتعلّقُ بقولِه: ﴿ قُلْ اللهُ عَلَى النفاقِ قولًا بليغًا، وقلوبِهم المطويةِ على النفاقِ قولًا بليغًا، لَهُ عَلَى النفاقِ قولًا بليغًا،

منَ الآخَر، يعني: ألا تَرى إلى مُكابَرتِهم كيف تحاكَموا إلى غيرِ الرسُولِ ﷺ ثم عَلِموا أنَّ صاحبَهم مُهدَرُ الدَّم جاؤوا يَطلبُونَ بدَمِه، والعاقلُ لا يفعلُ شيئًا مثلَ هذا الفعل.

قولُه: (نَجَمَ منهمُ النَّفاقُ وأطلَعَ قرنَه) مُقتبَسٌ من الحديث: «الشمسُ تَطلُعُ بينَ قَرْنَي الشيطان» (١١)، قال خَبَّاب: «هذا قَرْنٌ قد طلَعَ» (٢) أراد قومًا أحداثًا نَبَغُوا بعدَ أَنْ لم يكونوا، يعني القُصَّاص.

قولُه: (وأنه لا فرقَ بينَكم) عطفٌ على قولِه: «أنَّ ما في نفوسِهم»، وفيه التفاتُ منَ الغَيْبةِ إلى الخِطاب، وهُو قريبٌ مِن قولِه تعالى: ﴿سَتُغَلَبُونَ ويُحشَرون﴾ [آل عمران: ١٢] بالتاءِ والياء.

قولُه: (وما هذه المُكافَّةُ؟) أي: المُحاجَزةُ عنِ الحَرْب. الأساس: كفَفْتُه عنِ الشَّرِّ، فكَفَّ عنهُ، فهُو كافٌّ ومكفوف، كافُّوهم أي: حاجِزوهم، وتَكافُّوْا: تحاجَزُوا.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٢٧٣) ومسلم (٨٢٨) وغيرهما من حديثِ ابن عمر رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (٨: ٥٦٠).

وأنّ الله يَعلمُ ما في قلوبِكم، لا يخفى عليه، فلا يُغني عنكم إبطائه، فأصلحوا أنفسكم، وطهّروا قلوبَكم، وداووها من مرضِ النفاق وإلّا أنزلَ اللهُ بكم ما أنزلَ بالمجاهرِينَ بالشركِ مِن انتقامِه، وشرًّا من ذلكَ وأغلَظ؛ أو قلْ لهم في أنفسِهم خاليًا بهم ليسَ معهم غيرُهم، مُسارًّا لهم بالنصيحة؛ لأنها في السرّ أنجع، وفي الإمحاضِ أدخلُ ﴿قَوّلاً بَلِيعَا ﴾: يبلغُ منهم ويؤثّرُ فيهم.

قولُه: (وأنَّ اللّهَ يعلَمُ ما في قلوبِكم) عطفٌ تفسيريٌّ على قولِه: «بليغًا»، فالبليغُ: منَ البلاغة، ولهذا أتَى بالكلامِ الشافي والبيانِ الوافي، قال الزجَّاج: يُقال: قولٌ بليغ، وقد بَلُغَ القولُ، وبلُغَ الرجلُ يَبلُغُ بلاغةً، وهُو بَليغٌ: إذا كان يبلغُ بعبارةِ لسانهِ كُنْهَ ما في قلبِه (١).

الراغب: القولُ البليغ: إذا اعتُبِرَ بنفسِه، فهُو ما يجمَعُ أوصَافًا ثلاثةً: أن يكونَ صَوابًا، وطِبقًا للمعنى المقصودِ به لا زائدًا ولا ناقصًا عنه، وصِدْقًا في نفسِه، وإذا اعتُبِرَ بالمَقُولِ له والقائلِ فهُو الذي يَقصِدُ به قائلُه الحقَّ ويَجِدُ منَ المَقُولِ لهُ قَبولًا، ويكونُ ورودُه في الموضع الذي يجبُ أن يورَدَ فيه (٢). وعلى الأول، أي: إذا تعلَّق ﴿ فِ النفسِهِم ﴾ بقولِه: ﴿ بَلِيغًا ﴾ اللذي يجبُ أن يورَدَ فيه (٢). وعلى الأول، أي: إذا تعلَّق ﴿ فِ النفسِهِم ﴾ بقولِه: ﴿ بَلِيغًا ﴾ البليغُ: من البُلوغ والوصُول؛ ولهذا قال: مؤثِّرًا في قلوبِهم، فجعَلَ ﴿ أَنفُسِهِم عَكُّنَ المظروفِ في الظَّرف.

قولُه: (أو قُل لهم في أنفُسِهم خاليًا بهم) عطفٌ على قولِه: «قُل لهم في معنى أنفُسِهم» هذا الوجه مشتَرِكٌ معَ الوجهِ الثاني من حيثُ إنَّ ﴿ فِ آنفُسِهِم ﴾ متعلِّقٌ بـ «قُلْ»، ومعَ الوجهِ الأولِ في التأثير، والفَرقُ بينَ التأثيريْنِ اختلافُ الجهة، وهُو أن المؤثِّرَ هناك إيقاعُ ﴿ أَنفُسِهِم ﴾ ظُرْفًا للقولِ، وهاهنا النصيحةُ في السِّر.

قولُه: (ويؤثِّرُ فيهم) عطفٌ تفسيريٌّ على قولِه: «يَبلُغُ منهم» يعني: يتمكَّنُ منهم من جهةِ الإبلاغ. النَّهاية: في حديثِ عائشة، قالت لعليِّ رَضِيَ الله عنهما يومَ الجَمَل: قد بَلَغْتَ منّا البِلغين، بكسرِ الباء والغَيْن المعجَمة معَ فتحِ اللامِ على الجَمْع، ومعناهُ قد بَلَغْتَ منّا كلَّ المبلَغ.

⁽۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۲: ۷۰).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٢٩٧)، وانظر: «مفردات القرآن» ص١٤٥٠.

[﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوّا أَنفُهُمْ جِنَاءُوكَ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنفَهُمْ إِذَ ظَلَمُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَالْسَتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَالْسَتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا فِي * فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ ٢٥- ٦٥]

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ ﴾: وما أرسَلْنا رسولًا قطُّ ﴿ إِلَّالِيُطُ عَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾: بسببِ إذنِ اللهِ في طاعتِه، وبأنه أمَرَ المبعوثَ إليهم بأن يُطِيعوه ويتَبِعوه؛ لأنه مؤدِّ عَن الله؛ فطاعتُه طاعةُ الله، ومعصيتُه معصيةُ الله. و ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱلله ﴾ وتوفيقِه في طاعتِه. ويجوزُ أن يُرادَ: بتيسيرِ اللهِ وتوفيقِه في طاعتِه.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ بالتحاكُم إلى الطاغوت

قولُه: (أن يُرادَ بتيسيرِ الله تعالى) فالباءُ في ﴿بِإِذَٰنِ اللّهِ ﴾ على هذا كها في قولِك: كتَبتُ بالقلم، يعني: جَرَت سُنّةُ الله بأن يُوفِّقَ الأُمَّةَ في طاعةِ نبيّه، والمعنى على الأول: وما أرسَلْنا من رسُولٍ إلَّا ليُظِهرَ المُعجزة، ويُثبِتَ النَّبوّة، ثُم يأتيَ للقومِ بكتابٍ لإثباتِ الرِّسالة، وفيه مِثلُ قولِه: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٥]، وهُو المرادُ من قولِه: «أَمَرَ المبعوثَ إليهم بأن يُطيعوه».

قولُه: (﴿إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسُهُم ﴾ بالتحاكُم إلى الطاغوت) إشارةٌ إلى اتصالِ هذه الآية بقولِه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّينَ يَزّعُمُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ ﴾ [النساء: ٢٠] وذلك أنّه تعالى لمّا نعَى عليهِم نِفاقَهم وأمَر نبيّه ﷺ بالإعراضِ عنهم وأن يُهدِّدُهم بالقولِ البليغ، جاء بقولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطُكَاعَ ﴾ [النساء: ١٤] للتعليلِ والتخلُّصِ إلى التوبة، يعني: لم يكنْ ذلك التشنيعُ والقولُ البليغُ إلَّا لِعصيانِهم وتَرْكِ التحاكُم إليك، والانتهاءِ إلى الطاغوت، والصُّدورِ عمَّا أنزَلَ اللّهُ إلى الرسول، ولو أنبَّم معَ هذا الظُّلمِ العظيمِ تابُوا بأنْ يَعتذروا إليك ويتوسَّلوا بشَفاعتِكَ إلى اللّهِ تعالى لتَابَ اللّهُ عليهم؛ لأنَا ما أرسلناكَ لأمرٍ منَ الأمورِ إلَّا لتُطاعَ ولا تُخالَفَ قَطْعًا؛ ففيهِ تعظيمٌ لشأنِ مُتابِعيه وتوبيخٌ عظيمٌ لمُخالِفِه، ثُمَ رشَّح هذا التعظيمَ بالالتفات تتميًا لتعظيم جانبِه، وتنبيهًا على علقً عظيمٌ لمُخالِفِه، ثمَ رشَّح هذا التعظيمَ بالالتفات تتميًا لتعظيم جانبِه، وتنبيهًا على علقً

﴿ جَآهُ وَكَ ﴾ تائِبِينَ مِنَ النَّفاقِ متنصِّلِينَ عمَّا ارتَّكَبُوا، ﴿ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ ﴾ مِن ذلكَ

مكانتِه، وفي قولِه: "إلى طريقةِ الالتفات، إشعارٌ بأنَّ هذا الأسلوب ـ وهُو وضعُ المظهَر موضعَ المُضمَر ـ من وادي الالتفات، وليس بالالتفاتِ حقيقةً، كها دَلَّ وضعُ الرسُولِ مكانَ ضميرِه على فَخامةِ شفاعةِ الرسُول؛ دَلَّ وضعُ اسمِ اللهِ الجامعِ في قولِه: "لوَجَدُوا الله عموضعَ ضميرِه، بحسَبِ تَجلِّيه في هذا المقام على فخامةِ قَبولِها من جانبِ اللهِ تعالى، قال في قولِه تعالى: "وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِما فَإِنَّهُ، يَنُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴾ [الفرقان: ٢١] أي: "فإنَّه تائبٌ إلى اللهِ تعالى الذي يَعرِفُ حقَّ التائبين، والذي يحبُّ التَّوابِين ويحبُّ المتطهِّرين "(١).

قولُه: (﴿ جَاهَ وُكَ ﴾ تائبينَ منَ النّفاق) إلى قولِه: (فاستغفَروا): إذْنٌ بأنَّ ما بعدَ الفاءِ في ﴿ فَأَسَّ تَغْفَرُوا ﴾ إما مسبّبٌ عن محذوف، وهو حالٌ عن فاعِلِ ﴿ جَاهَ وُكَ ﴾، أو متعقّبٌ لهُ؛ فعلى الأولِ الاستغفارُ غيرُ التَّوبة، وعلى الثاني عَيْنُها كما في قولِه تعالى: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْنَلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥].

الراغب: استغفارُ الإنسانِ وتوبتُه يُمكنُ أن يقالَ: هما في الحقيقةِ واحدٌ لكنَّ اختلافَها بحسَبِ اعتبارِهما بغيرِهما، فالاستغفارُ يقالُ إذا استُعمِلَ في الفَزَع إلى اللهِ تعالى وطلبِ الغُفرانِ منه، والتوبةُ تقالُ إذا اعتُبِرَ بتَرْكِ العبدِ ما لا يَجوزُ فِعلُه وفِعلِ ما يجب (٢)، ولا يكونُ الإنسانُ طالبًا في الحقيقةِ لغُفرانِ اللهِ تعالى إلَّا بإثيانِ الواجِباتِ وتَرْكِ المحظورات، ولا يكونُ تائبًا إلَّا إذا حصَلَ على هذه الحالة. ويُمكنُ أن يقال: الاستغفارُ مَبدأُ التوبةِ والتوبةُ عَامُ الاستغفار؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٩٠](٣).

فإن قلتَ: هذا مُخالِفٌ لِما ذَهَبْتَ إليه أَنَّ الاستغفارَ متعقِّبٌ للتوبة. قلتُ: إذا اعتُبِرَ في التوبةِ الندَّمُ فقَطْ فلا شكَّ بتقدُّمِها، وإذا اعتُبِرَ فيها المجموعُ لا بدَّ مِن تأخُّرِها، وأمَّا معنى ثُم في قولِه: ﴿ثُمَ تُوبُوا إليَّهِ ﴾ فلِتفاوُتِ الرُّتبة.

قُولُه: (مَتَنصِّلِين). الأساس: أَنْصَلْتُ السَّهمَ: نزَعتَ نَصْلَه، ونَصلتُه: رَكَّبتَ نَصْلَه،

⁽۱) «الْكشَّاف» (۱۱: ۲۹۵ – ۲۹۲).

⁽٢) في (ط): «وفعل ما لا يجمل»، وفي غيرها من النسخ: «وفعل ما لا يحلّ»، والتصويب من «تفسير الراغب».

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٠٠).

بالإخلاص، وبالغُوا في الاعتذارِ إليكَ مِن إيذائِك برَدِّ قضائك حتى انتصَبْتَ شفيعًا لهم إلى الله ومستغفِرًا؛ ﴿لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا﴾: لعَلِموه توّابًا، أي: لتابَ عليهم. ولم يقلُ: واستغفرت لهم، وعَدَلَ عنه إلى طريقةِ الالتفات؛ تفخيًا لشأنِ رسولِ الله عَلَيْ، وتعظيًا لاستغفارِه، وتنبيهًا على أنّ شفاعة مَن اسمُه الرسولُ مِنَ اللهِ بمكان. ﴿ فَلَا وَتعظيًا لاستغفارِه، وتنبيهًا على أنّ شفاعة مَن اسمُه الرسولُ مِنَ اللهِ بمكان. ﴿ فَلَا وَتعظيمًا لاستغفارِه، وتنبيهًا على أنّ شفاعة مَن اسمُه الرسولُ مِنَ اللهِ بمكان. ﴿ فَلَا وَتعظيمُ لا اللهِ مَعْناه: فوربِّك، كقولِه تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ كَ لَنشَاكَلَتُهُمْ اللهِ الحَجر: ٢٩]، و (لا) مزيدةٌ لتأكيدِ معنى القسَم، كما زِيدتْ في ﴿ لِتَكَلَّيَهُمْ اللهِ الحديد: ٢٩]؛ لتأكيدِ وجُود مزيدةٌ لتأكيدِ معنى القسَم، كما زِيدتْ في ﴿ لِتَكَلَّيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ والإثباتِ فيه؛ وذلك قولُه: (لا) في ﴿ لَا يُؤْمِنُوكَ ﴾؟ قلتُ: يأبى ذلك استواءُ النفي والإثباتِ فيه؛ وذلك قولُه:

ونَصَّلتَه تنصيلًا، ومنَ المجاز: نصلَ بحقِّي صاغرًا: أخرَجَه، وتنَصَّل من ذَنبِه، وفي الحديث: «مَن لم يَقبَلْ من مُتنصِّلِ صادقًا أو كاذبًا لم يَرِدْ عَليَّ الحَوْضَ»(١).

قولُه: (يأبَى ذلك استواءُ النَّهْي والإثبات) يريدُ أنَّ (لا) في: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ ﴾ جاءت لتوكيدِ معنى القسم، لا لتوافِّق (لا) في ﴿ لَا يُوْمِنُونَ ﴾؛ لأنَّ إثباتَ (لا) في القسم، سواءً كان الجوابُ مَنْفيًّا أو مُثبَتًا جائز، فإنَّ قولَه تعالى: ﴿إِنَّهُ,لَقَوْلُ رَسُولُ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠] مُثبَت، وقد جيءَ بالقسمِ مؤكَّدًا بـ (لا) في قولِه: ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ ﴾، فلو كان للتظاهرِ لمَا جاءت في المُثبَت، قال صاحبُ (التقريب): وفيه نظر؛ إذ يَحتمِلُ أن يُقالَ: إنه تأكيدُ النَّفْي في المُنْفِي في المُنْفِي في المُثبَت، قال صاحبُ (التقريب): وفيه نظر؛ إذ يَحتمِلُ أن يُقالَ: إنه تأكيدُ النَّفْي في المُنْفِي في المُنْفِي في المُنْفِي اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُولُكُ لَكَ القَسَمُ مُعتَرِثُ القَسَمُ مُعتَرِثُ القَالَ: إنَّ الشَافِي والمُنْفِي والمُنْفِقِي والمُنْفِي والمُنْفِي والمُنْفِقِي والمُنْفِي و

⁽١) انظر: «اللآلئ المصنوعة في الأحاديثِ الموضوعة» للسيوطي (٢: ١٠٤).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٦٩).

﴿ فَلاَ أَقْيَمُ بِمَا نَبْصِرُونَ * وَمَا لا نَبْصِرُونَ * إِنّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٣٨-٤]. ﴿ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ * فَيهَا اختلف بينهم واختلط، ومنه: الشَّجَر؛ لتداخلِ أغصانه. ﴿ حَرَجًا ﴾: ضيقًا، أي: لا تضيقُ صدورُهم مِن حُكْمِك، وقيل: شكًّا؛ لأنّ الشاكَّ في ضيقٍ مِن أمرِه حتى يَلُوحَ له اليقين. ﴿ وَيُسَلِّمُوا ﴾: ويَنقادُوا ويُذعِنوا لِها تأتي به مِن قضائِك لا يُعارِضونه بشيء، مِن قولِك: سَلَّمَ لأمرِ الله، وأسْلَمَ له. وحقيقةُ «سَلَّمَ نفْسَه له وأسْلَمَها»: إذا جَعَلَها سالمةً له خالصة. و ﴿ تَسَلِّيمًا ﴾: تأكيدٌ للفعلِ بمنزلةِ تكريره،

الانتصاف: أراد الزنح شَرِيُّ أنها ليّا زيدت حيثُ لا يكونُ القَسمُ نَفْيًا دَلَّتُ على أنها إنّها تُزادُ لتأكيدِ القسَم؛ فجُعِلت كذلك في النَّفْي، والظاهرُ عندي أنّها هنا لتوطِئةِ القسَم، وهُو لم يَذكُرْ مانعًا منهُ؛ إنّها ذُكِرَ مجمَلًا لغيرِ هذا، وذلك لا يأبى مجيتَها في النَّفْي على الوجهِ الآخرِ من التوطِئةِ، على أنَّ دخولها على المُثبَتِ فيه نظر، فلم يأتِ في الكتابِ العزيزِ إلَّا معَ القسَمِ بالفعل: ﴿لاّ أَقْيِمُ بَهِ وَلَا أَقْيِمُ بَيْوَمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الله: ١]، ﴿لاّ أَقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [القيامة: ١]، ﴿ فَلاَ أَقْيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [القيامة: ١]، ﴿ فَلاَ أَقْيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]، ﴿ فَلاَ أَقْيمُ بِيَا أَيْعِيرُونَ ﴾ [الحاقة: ٣٨]، ولم يأتِ إلّا في القسم به بغيرِ الله، وله سِرُّ ثانٍ: أن يكونَ هاهنا لتأكيدِ القسَم، وذلك أنَّ المرادَ بها تعظيمُ المُقسَم به في الآياتِ المذكورة؛ فكأنه بدخولها يقول: إعظامي لهذه الأشياءِ المقسَم بها كلا إعظام؛ إذْ هي تستوجبُ فوقَ ذلك، وإنَّا يُذكِّرُ هذا التوهُمُ وقوعَ عدَم تعظيمِها فيؤكَّدُ بذلك ويفعلُ هي تستوجبُ فوقَ ذلك، وإنَّا يُذكِّرُ هذا التوهُمُ وقوعَ عدَم تعظيمِها فيؤكَّدُ بذلك ويفعلُ القَسَمُ ظاهرًا، وفي القسَمِ باللهِ الوهمُ زائلٌ فلا يَحتاجُ إلى تأكيد، فتعيَّنَ حَمُّها على المُوطَئة، ولا تكاد تَجَدُها في غيرِ الكتابِ العزيزِ داخلةً على قسَمٍ مُثبَت، أمّا في النَّفي فكثير (١٠).

قولُه: (وحقيقةُ سَلَّمَ نَفْسَه لهُ) يعني: «سَلَّمَ» متَعدًّ إلى مفعولَيْن أحدُهما: بالواسطة، والآخَرُ: بغيرِ واسطة، فحَذَفَ الأولَ للإطلاق، والثانيَ لقرينةِ الكلام، ولذلك قَدَّرَ «ويُذعِنوا لِها تأتي به من قضائك».

قولُه: (و ﴿ شَلِيمًا ﴾: تأكيدٌ للفعلِ بمنزلةِ تكريرِه). قال الزجَّاجُ: المصادرُ المؤكِّدةُ

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٢٨).

كأنه قيل: وينقادوا لحكمِه انقيادًا لا شبهة فيه بظاهرِهم وباطنِهم. قيل: نزلت في شأنِ المزّبيرِ وحاطبِ بنِ أبي بلتعة؛ وذلك في شأنِ المزّبيرِ وحاطبِ بنِ أبي بلتعة؛ وذلك أنهما اختَصَما إلى رسولِ الله عَلَيْ في شراجِ من الحَرّة كانا يسقيانِ بها النّخُل،

بمنزِلةِ ذِكْرِك الفعلَ ثانيًا، كأنك إذا قلتَ: سلَّمتُ تسليًّا فقد قلتَ: سلَّمتُ سلَّمت (١).

قولُه: (نَزلتْ في شَأْنِ الزُّبِرِ وحاطبِ بنِ أبي بَلْتَعة) هذا خطأٌ، لِما رَوَينا عن البخاريِّ ومسلم وغيرِهما، عن عُروة بنِ الزُّبير، قال: خاصَمَ الزُّبيرُ رجُلًا منَ الأنصارِ في شِراجِ الحَرَّة... الحديث (٢)، إلى قوله: "في صرَيح الحُكم»، وجَلَّ جانبُ حاطبِ أن يَتكلَّم بها يتغيَّرُ به رسُولُ الله ﷺ ويَلحقُه منَ الحَفيظةِ ما لحِقه (٣)، وقد شَهِدَ اللهُ له بالإيمانِ في قولِه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَنَخِذُوا عَدُوى وَعَدُوّلُم آوَلِيَاتَه ﴾ [المتحنة: ١] وأنه شهد بَدْرًا والحُدَيبية، وقالَ رسُولُ الله ﷺ: "لا يَدخُلُ النارَ أحدُ شهدَ بَدْرًا والحُدَيبية "٤)، وأنه حَليفُ النَّرِبنِ العَوّام، ذكره في «الاستيعاب» (٥)، وقال صاحبُ «الجامع»: هُو حاطبُ بنُ راشِدِ النَّرْبَيرِ بنِ العَوّام، اللَّخْميُّ، وهُو حَليفُ الزُّبيرِ بنِ العَوّام، اللَّخْميُّ، وهُو حَليفُ الزُّبيرِ بنِ العَوّام، وقيل: هُو مَنْ أهلِ اليمن، والأكثرُ أنه حَليفٌ لبني أسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى، وقلتُ: فلا خلافَ إذًا أنه لم يكنْ أنصَاريًا (٢).

قولُه: (شِراجُ الحَرَّة)(٧)، النهاية: الشَّرْجَة: مَسِيلُ الماءِ منَ الحَرَّةِ إلى السَّهل، والشَّرْجُ جنسٌ لها، والشِّراجُ: جَمْعُها، والحَرِّةُ: أرضٌ ذاتُ حِجارةٍ سُود، والجَدْر: المُسَنَّاةُ، وهُو ما رُفعَ حولَ المزرعةِ كالجدار.

⁽۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۲: ۷۱).

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٨٥) ومسلم (٢٣٥٧) وغيرهما.

⁽٣) في (ط): «ويلحقه ما يلحقه من الحفيظة».

⁽٤) أخرجه مسلم (٢١٩٥) من حديثِ جابر.

⁽٥) «الاستيعاب» (١: ٣١٢).

⁽٦) تكملة «جامع الأصول» (١: ٢٨٨).

⁽٧) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «شراج من الحرّة».

فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب حاطبٌ وقال: لأن كانَ ابن عمَّتِك، فتغيّرَ وجهُ رسولِ الله عَيْقُ ثم قال: «اسقِ يا زبيرُ، ثمّ احبسِ الماءَ حتى يرجعَ إلى الجدر واستوفِ حقَّك ثمّ أرسله إلى جارك». كان قد أشارَ على الزّبيرِ برأي فيه السَّعةُ له ولخصمِه، فلما أحْفَظ رسولَ الله عَيْقُ، استوعبَ للزّبيرِ حقّه في صريحِ الحكم، ثم خرَجا فمرّاعلى المقدادِ فقال: لمن كانَ القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابنِ عمّته ولوى شِدْقَه، ففطن يهوديٌّ كانَ مع المقدادِ فقال: قاتلَ اللهُ هؤلاءِ يشهدونَ أنه رسولُ اللهِ ثمَّ يتهمونَه في قضاءٍ يقضي بينهم! وأيمُ اللهِ لقد أذْنَبْنا ذنبًا مرّةً في حياةِ موسى فدعانا إلى التوبةِ منه، وقال: اقتلوا أنفسكم، ففعَلْنا، فبلغَ قَتْلانا سبعينَ ألفًا في طاعةِ ربّنا حتى رَضِيَ عنّا، فقالَ ثابتُ بنُ قيسِ بنِ شمّاس: أمَا واللهِ إنّ الله لَيعلمُ منّى الصّدق، لو أمَرَ في عمّدٌ أن أقتلَ نقالَ ثابتُ وابنُ مسعودٍ وعمّار بنُ ياسر، فقالَ أن أقتلَ نقالَ ذلك ثابتٌ وابنُ مسعودٍ وعمّار بنُ ياسر، فقالَ أن أقتلَ نقالَ ذلك ثابتٌ وابنُ مسعودٍ وعمّار بنُ ياسر، فقالَ

قولُه: (لأنْ كان ابنَ عمَّتِك) أي: لأجل أنَّ الزُّبَيرَ ابنُ عمّتِك حكَمْتَ لهُ بأنْ يَسقيَ أرضَه قبلي، و«أنْ» مخفَّفةٌ منَ الثقيلة، أُمُّ الزُّبَير وهِيَ: صَفِيةُ بنتُ عبدِ المُطَّلبِ بنِ هاشم.

قولُه: (ثُم خرَجا فمَرَّا على المِقْداد...، فقال: قاتَلَ اللّهُ هؤلاء) إلى آخِرِه. هكذا في أكثر النُّسَخ، وفي نُسخةٍ معتَمدة (١): «ثُم خرَجا فمَرًّا على المِقداد فقال: لمن كان القضاء ؟ فقالَ النُّسَاريُّ: قَضَى لابنِ عمَّتِه ولوَى شِدقَه، ففَطِنَ يهوديُّ كان معَ المِقْداد، فقال: قاتَلَ اللّهُ هؤلاء (٢) إلى آخِرِه. هذا هو الصَّحيح، وعليه التعويل، وكذا في «معالم التنزيل (٣)؛ لأنَّ الرِّواية الأولى تُوهمُ أنَّ المِقداد كان يهوديًّا أسلَم، وليس كذلك، فإن صاحبَي «الاستيعاب» و«الجامع» ذكرًا أنه كان كِنْدِيًّا، وقيل: قُضَاعِيًّا، وقيل: حَضْرَميًّا، وقيل: زُهْرِيًّا، والصحيحُ أنه بَهْراويّ (٤).

⁽١) وهي النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف».

⁽٢) انظر هذه الرواية في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (٥: ٣٦).

⁽٣) «معالم التنزيل» (٢: ٥٤٥).

⁽٤) انظر: «الاستيعاب» (٤: ١٤٨٠)، و«جامع الأصول» (١٢: ٢٠٨).

رسولُ اللهِ ﷺ: «والذي نَفْسي بيدِه إنّ مِن أُمّتي رجالًا الإيمانُ أثبتُ في قلوبِهم من الجبالِ الرَّواسي». ورُويَ عن عُمَرَ بنِ الخطّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنه قال: والله لو أَمَرَنا ربُّنا لفعَلْنا، والحمدُ لللهِ الذي لم يَفعلْ بنا ذلك، فنزَلتِ الآيةُ في شأنِ حاطبٍ ونزلتْ في شأنِ هؤلاءِ.

[﴿ وَلَوْ أَنَا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيلُ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَوا أَنفُسَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْقِيمًا * وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَّدُنَا أَعُمْ وَأَشَدَّ تَثْقِيمًا * وَإِذَا لَآتَيْنَهُمْ مِن لَّدُنَا أَمُسْتَقِيمًا * ٢٦-٦٦]

﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: لو أو جَبْنا عليهم مثلَ ما أو جَبْنا على بني إسرائيلَ من قتلهِم أنفسَهم أو خروجِهم من ديارِهم حينَ استُتِيبُوا من عبادةِ العجل، ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلّا ﴾ ناسٌ ﴿ قَلِيلٌ مِّنَهُمْ ﴾ وهذا توبيخٌ عظيم، والرَّفعُ على البدلِ من الواوِ في ﴿ فَعَلُوهُ ﴾، وقُرِئَ: (إلّا قليلًا) بالنصبِ على أصلِ الاستثناءِ، أو على ﴿ إلّا قليلًا) بالنصبِ على أصلِ الاستثناءِ، أو على ﴿ إلّا فعلًا قليلًا) فعلًا قليلًا ». ﴿ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَى مَن اتّباعِ رسولِ اللّهِ ﷺ وطاعتِه والانقيادِ لما يراهُ

قولُه: (أو على: إلَّا فعلًا قليلًا) فعلى هذا الاستثناءُ مفرَّغ، و ﴿مِنْهُمْ ﴿: بِيانٌ للضَّمير

قولُه: (أي: لو أوْجَبْنا عليهم) هذا تفسيرُ قولِه: ﴿ وَلَوْ أَنّا كُنَبّنَا عَلَيْهِمْ ﴾، قال الزجَّاج: حتُّ «لو» أن تَليَها الأفعالُ إلَّا أنّ المشدَّدةَ تقَعُ بعدَها؛ لأنَّها تَنُوبُ عن الاسمِ والخبر، تقول: ظننتُ أنك عالمٌ، نحو: ظننتُك عالمًا، أي: ظننتُ عِلمَك، فنابَ هنا _ أي: في هذه الآية _ عن الفعلِ والاسمِ كما نابَتْ هناك عنِ الاسمِ والخبر (١).

قولُه: (وقُرئَ: «إلَّا قليلًا»، بالنَّصب): ابنُ عامر، وبالرَّفع: الباقُون (٢)، قال أبو البقاء: بالرفع بدَلٌ منَ الضميرِ المرفوعِ وعليه المعنى؛ لأنَّ المعنى: فعَلَه قليلٌ منهم، و ﴿مِنْهُمْ ﴾: صفةُ ﴿قَلِيلُ ﴾(٣).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٧١).

⁽٢) انظر: «التيسير» للداني ص٩٦.

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٧٠).

ويحكمُ به؛ لأنه الصادقُ المصدوقُ الذي لا يَنطقُ عن الهوى. ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ في عاجلِهم وآجلِهم، ﴿وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ لإيهانهم، وأبعدَ من الاضطرابِ فيه. ﴿ وَإِذَا ﴾: جوابٌ لسؤالِ مقدَّرٍ، كأنه قيل: وماذا يكونُ لهم أيضًا بعد التثبيت؟ فقيل: وإذن لو ثبتوا ﴿ لَا نَشْهُم ﴾؛ لأنّ (إذن) جوابٌ وجزاء، ﴿ مِّن لَدُنّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾، كقولِه:

في "فعَلُوا"، كقولِه تعالى: ﴿لَيَمَسَّئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٧٣] على التجريد، وعلى أصلِ الاستثناء ﴿مِنْهُمْ ﴾: للتبعيض، قال الزجَّاج: والنصبُ جائزٌ في غيرِ القرآنِ على ﴿مَّا فَعَلُوهُ ﴾، استثنَى قليلًا منهم(١).

وقلتُ: في كلامِه إشعارٌ بأنَّ النَّصبَ غيرُ مختار، فلا يُحمَلُ القرآنُ عليه، وقال ابنُ الحاجِب: لا بُعْدَ أن يكونَ أقلُ القُراءِ على الوجهِ الأقوى وأكثرُهم على الوجهِ الذي هُو دونَه، بلِ التَزَمَ بعضُ الناسِ أنه يَجوزُ أن يُجمِعُ القُرِّاءُ على غيرِ الأقوى(٢).

وقلتُ: بل يكونُ إجماعُهم على قراءتِهم دليلًا على أنَّ ذلك هُو القَويّ؛ لأنَّهم همُّ المُتقِنُونَ الآخِذونَ عن مِشْكاةِ النُّبوة، وأنَّ تعليلَ النُّحاةِ غيرُ مُلتفَتٍ إليه.

قولُه: (لأنَّ «إذن» جوابٌ وجَزاء) تعليلٌ للتقدير، يعني: لمّا قال تعالى: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَشِيتًا ﴾ اتّجة لسائلٍ أن يسأل عن جَزاءِ التثبيتِ على الإيمانِ فأوقع ﴿إذًا لَاَنْ يَنْنَهُم ﴾ جوابًا لهذا السؤالِ وجزاءً للتثبيت، واللامُ في ﴿لَاَتَيْنَهُم ﴾ جوابُ لـ«لو» محذوفًا كما قدَّره، وفي هذا التقديرِ تكلُّفاتُ شَتَّى، إحداها: أنه لم يُعلَمْ أنَّ المعطوف عليه لهذه الجُملة _ يعني ﴿ وَإِذَا لَاَتَيْنَهُم ﴾ _ ماذا؟ وثانيها: تقديرُ السؤالِ و «نحنُ » مستغنى عنه، وثالثُها: حذفُ «لو»، والظاهرُ أنها معطوفةٌ على قولِه: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ ﴾ ليكونَ جوابًا آخر لقولِه: ﴿وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ كَانَ قيل: ولو أنهم فعلوا ما يوعَظونَ به لكان خيرًا لهم في الدنيا، وأشدَّ تثبيتًا في الدِّين، وإذًا لآتَيْناهم في الآخِرةِ أَجْرًا عظيمًا تفضُّلًا مِن عندِنا، لا وجوبًا. هذا هو الوجهُ ذهابًا ومَذهبًا، ويؤيِّدُه ما قال المَرزُوقيُّ في قولِه:

⁽۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۲: ۷۲).

⁽٢) «الإيضاح في شرح المفصّل» (١: ٣٦٧).

﴿ وَيُؤْمِتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠] في أنّ المرادِ العطاءُ المتفضَّلُ به من عندِه، وتسميتُه أجرًا؛ لأنه تابعٌ للأجرِ لا يَثْبتُ إلّا بثباته، ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ ﴾: ولَلطَفْنا بهم ووَفقناهم لازديادِ الخيرات.

[﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئَيِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ فَ وَالصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أَوْلَئَيْكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ عَلِيمًا ﴾ ٢٩-٧٠]

الصّديقونَ: أفاضلُ صحابةِ الأنبياءِ الذينَ تقدّموا في تصديقِهم؛ كأبي بكرِ الصدّيق رَضِيَ اللهُ عنه، وصدقوا في أقوالهِم وأفعالهِم،

إذن لقامَ بنَصْري مَعشرٌ خُشُنُ (١)

إذن لقام: جوابُ ((لو)، كأنّه أُجيبَ بجوابَيْن، وهذا كها تقولُ: لو كنتَ حُرَّا لاستقبَحْتَ ما يفعَلُه الغبيد، إذن لاستحسَنْتَ (٢) ما يفعَلُه الأحرار، وقال المَرزُوقيُّ: واللامُ في (لقام) جوابُ يمينٍ مُضمَرة، والتقديرُ: إذن واللهِ لقام. وأمّا قولُه: ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ﴾ بعْدَ فعلِ ﴿ مَا يُوعَظُونَ ﴾ وتثبيتِ الإيهانِ والوَعْدِ بالأجر؛ فللدَّلالةِ على أنَّ فِعْلَ الطاعاتِ سببٌ لجَلْبِ التوفيق، وهُو لاستزادةِ عمل يستجِدُّ توفيقًا إلى أن ينتهي السالكُ إلى مخدع القُربِ والانخراطِ في زُمرةِ النبيِّنَ والصَّدِيقينَ والشُّهَداءِ والصَّالحينَ وحَسُنَ أولئك رَفيقًا. اللهمَّ وفقنا لذلك بمَنِّكَ وكرَمِك!

قولُه: (العطاءُ المتفضَّلُ بهِ من عندِه). الراغب: إنَّما قال: ﴿ يَن لَدُنَّا ﴾؛ لأنه تعالى لا يكادُ يَنسُبُ إلى نفسِه منَ النِّعم إلَّا ما كان أجَلَها قَدْرًا وأعظمَها خَطَرًا (٣).

⁽١) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١: ٢٥-٢٦).

⁽٢) في (ط): «لاستحييت».

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٠٩).

وهذا ترغيبٌ للمؤمنينَ في الطاعة؛ حيثُ وُعِدُوا مرافقةَ أقربِ عبادِ اللَّهِ إلى اللَّهِ وَارْفَعِهم درجاتٍ عندَه، ﴿وَحَسُنَأُولَكِيكَ رَفِيقًا ﴾

قولُه: (وهذا ترغيبٌ للمؤمنينَ في الطاعةِ؛ حيث وُعِدوا مُرافَقةَ أقربِ عبادِ اللهِ إلى الله تعالى وأرفَعِهم درجاتٍ عندَه). الراغب: قيل: قَسَمَ الله تعالى عبادَه في هذه الآية أربعةَ أقسام، وجعَلَ لهم أربعة منازلَ بعضُها دونَ بعض، وحثَّ كافة الناسِ أن لا يتأخّروا عن منزلِ واحدٍ منهم:

الأول: همُ الأنبياءُ الذين تُمِدُّهم قوةٌ إلهيّة، ومَثلُهم كمَن يَرى الشيءَ عِيَانًا من قريب؛ ولذلك قال تعالى في صفةِ نبيّنا ﷺ: ﴿ أَفَتُمْنُونَهُ عَلَى مَايَرَىٰ ﴾ [النجم: ١٢].

والثاني: الصِّدِّيقُون، وهُمُ الذين يتأخَّرونَ عنِ الأنبياءِ في المعرفة، ومَثَلُهم كمن يَرى الشيءَ عِيانًا مِن بعيد، وإياه عنى عليٌّ رَضِيَ اللّهُ عنه حيث قيل له: هل رأيتَ الله؟ فقال: ما كنتُ لأعبُدَ ربًّا لم أرَه! ثم قال: لم ترَهُ العيونُ بشواهدِ العِيَان، ولكنْ رأتْه القلوبُ بحقائقِ الإيهان (١).

والثالث: الشُّهَداء، وهم الذين يَعرِفونَ الشيءَ بالبَراهين، ومَثَلُهم كمَن يَرى الشيءَ في المِراة من مكانٍ قريب، كحالِ حارثةَ حيث قال: كأني أنظُرُ إلى عَرْشِ ربِّي بارِزَا^(٢)، وإياه قَصَدَ النبيُّ ﷺ حيثُ قال: «اعبُدِ اللَّهَ كأنَّك تراه» (٣).

الرابع: الصَّالحون، وهُمُ الذين يَعلَمونَ الشيءَ بالتقليد، ومَثلُهم كمَن يَرى الشيءَ من بعيدٍ في مِرآة، وإياه قَصَدَ النبيُّ ﷺ بقولِه: «اعبُدِ اللّهَ كأنَّك تراه، فإن لم تكنْ تَراهُ فإنَّه يَراك»،أي: كن منَ الشُّهداء بما تكتسِبُه منَ العِلمِ والعمَلِ الصّالح، فإن لم تكنْ منهم فكنْ من الصّالحين (٤).

⁽١) ذكره الألوسي في «روح المعاني» (٣: ٧٣).

⁽٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٢٨٩) والبغوي في «معجم الصحابة» (٢: ٤٤) والبيهقي في «شعب الإيهان» (١٠١٠) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١: ٢٢) وقال: فيه ابن لهيعة، وفيه مَن يُحتاجُ إلى الكشفِ عنه.

⁽٣) سبق تخريجه من «الصحيحين».

⁽٤) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣١١).

فيه معنى التعجُّب؛ كأنه قيل: وما أحسنَ أولئكَ رفيقًا! لاستقلالِه بمعنى التعجب. قُرِئَ: (وحَسْنَ) بسكونِ السّين، يقولُ المتعجِّب: حَسْنَ الوجهُ وجهُك، وحُسْنَ الوجهُ وجهُك؛ بالفتحِ والضمِّ مع التسكين. والرفيق: كالصديق والخليط في استواءِ الوجهُ وجْهُك؛ بالفتحِ والضمِّ مع التسكين. والرفيق: كالصديق والخليط في استواءِ

قولُه: (فيه معنى التعجُّب)، كقولِ القائل:

وجارةُ جَسَّاسٍ أَبِأْنَا بِنَابِهِا كُلِّيبًا غَلَتْ نَابٌ كُلِّيبٌ بَوَاؤُها(١)

قال المصنّف: وفي فَحْوى هذا الفعلِ دليلٌ على التعجُّبِ من غيرِ لفظِ تعجُّب، ألا تَرى أنَّ المعنَى: ما أغلى نابًا بواؤها ـ أي: كفؤها ـ كليب!

قولُه: (يقولُ المتعجِّبُ: حَسْنَ الوَجْه) أي: بسكونِ السِّين. الجوهري: وقد حَسُنَ الشيء، وإن شئتَ خفَّفتَ الضَّمةَ فقلت: حَسْنَ الشيء، ولا يجوزُ أن تُنقَلَ الضَّمةُ (٢) إلى الحاءِ لأنهُ خبَرٌ، وإنَّما يجوزُ النقْلُ إذا كان بمعنى المَدْحِ أوِ الذَّم؛ لأنَّه يُشبَّهُ في جَواز النقْل بدنِعْمَ» و «بئسَ»، وذلك أنَّ الأصلَ فيها نَعِمَ وبَئِسَ، فسُكِّنَ ثانيهِما ونُقِلتْ حرَكتُه إلى ما قبلَه، وكذلك كلُّ ما كان في معناهما.

وقال الراغب: الحُسْنُ عبارةٌ عن كلِّ مُبْهج مرغوب إمّا عقلًا أو هوَى أو حِسًا، والحسَنةُ يُعبَّرُ بها عن كلِّ ما يَسُرُّ من نعمةِ تَنالُ الإنسانَ في نفسِه وبَكنِه وأحوالِه، والسيئةُ تُضادُّها. والحُسنُ أكثرُ ما يقالُ في تعارُفِ العامّةِ في المُستحسن بالبَصَر، يقال: رجلٌ حَسَنٌ وحُسَّانٌ، وامرأةٌ حسناءُ وحُسَّانةٌ، وأكثرُ ما جاء في التنزيلِ منَ الحُسْنِ فللمُستحسِنِ من جهةِ البصيرة، منهُ قولُه تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ الزمر: ١٨] (٣).

قولُه: (والرَّفيقُ كالصَّديق). قال الزجَّاج: ﴿رَفِيقًا ﴾ منصوبٌ على التمييز يَنُوبُ عن رُفقاء، وقال بعضُهم: لا يجوزُ أن يَنوبَ الواحدُ عنِ الجميع إلَّا أن يكونَ مِن أسهاءِ الفاعِلين،

⁽١) لرجلِ من بني بكر يفتخر بقتل كليبٍ وائل. انظر: «مشاهد الإنصاف» (٣: ٣٧٣).

⁽٢) قوله: «فقلت: حَسْنَ الشيء، ولا يجوز أن تُنقَل الضَّمة» سقط من (ص).

⁽٣) «مفردات القرآن» ص٢٣٥.

الواحدِ والجمعِ فيه، ويجوزُ أن يكونَ مفردًا بيّن به الجنسِ في بابِ التمييز. ورُوِيَ: أنّ ثوبانَ مَوْلَى رسولِ اللّهِ عَلَيْ كَانَ شديدَ الحبِّ لرسولِ اللّهِ عَلَيْ، قليلَ الصَّبرِ عنه، فأتاه يومًا وقد تغيَّرَ وجهه، ونحلَ جسْمُه، وعُرِفَ الحُرْنُ في وجهه، فسأله رسولُ اللّهِ عَلَيْ عن حالِه فقال: يا رسولَ اللّهِ ما بي من وجع غيرَ أني إذا لم أركَ اشتقتُ إليك، واستوحشتُ وحشةً شديدةً حتى ألقاك، فذكرتُ الآخرة، فخفتُ أن لا أراكَ هناك؛ لأني عَرفتُ أنك تُرفعُ معَ النبيّين، وإن أُدْخِلْتُ الجنة كنتُ في منزلِ دونَ منزلِك، وإن لم أدخلُ فذاكَ حينُ لا أراكَ أبدًا، فنزلت، فقالَ عَلِيْ: «والذي نفسي بيدِه لا يؤمنُ عبدً

فلو قال: حَسُنَ القومُ رَجُلًا، لم يَجُزْ عندَه، ولا فَرْقَ بينَ «رَفيقٍ» و «رَجُل» في هذا المعنى؛ لأنَّ الواحدَ في التمييزِ يَنُوبُ عنِ الجماعة، وكذلك في المواضع التي لا تكونُ إلا جماعة نحو قولِك: هُو أحسَنُ الفِتيانِ وأجملُهم إذا كان الموضعُ لا يُلْبِسُ، كقولِه:

في حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وقد شجينا

أراد: في حُلوقِكم عِظام(١١).

قولُه: (إنَّ ثوبانَ مَولَى رسُولِ الله ﷺ). الاستيعاب: هو أبو عبد الله ثوبانُ بنُ بُجْدُد، من أهل السَّراة، والسَّراةُ: موضعٌ بينَ مكةَ واليمن، أصابَه سَبيٌ فاشتراهُ رسُولُ الله ﷺ فأعتَقَهُ ولم يزَلْ يكونُ معَه إلى أن توقيِّ رسُولُ الله ﷺ (٢).

قولُه: (فَلَاكَ) أي: فَذَاكَ الوقتُ الذي أخافُ أنّي لا أراك، ورُوي: «حينَ» منصوبًا.

قولُه: (والذي نَفْسي بيَـدِه، لا يؤمُن عبدٌ) الحديث من روايةِ البخاريِّ ومسلم، عن أبي هريرةَ: «لا يؤمنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليه مِن والدِه ووَلدِه والناسِ أجمعين»(٣).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٧٣)، والبيت المذكور للمسيّب بن زيد مناة، كها في «لسان العرب» (شجن).

⁽۲) «الاستيعاب» (۱: ۲۱۸).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٥) ومسلم (٤٤) من حديثِ أبي هريرة. من حديث أنسِ رضي الله عنه.

حتى أكونَ أحبَّ إليه من نفسِه وأبويه وأهلِه وولدِه والناسِ أجمعين»، وحُكِيَ ذلكَ عن جماعةٍ من الصحابة. ﴿ ذَلِكَ ﴾: مبتدأ، و ﴿ اَلْفَضْلُ ﴾: صفتُه، و ﴿ مِن اللهِ ﴾: الخبر، ويجوزُ أن يكونَ ﴿ ذَلِكَ ﴾: مبتدأ، و ﴿ اَلْفَضْلُ مِن اللهِ ﴾: خبرُه، والمعنى: أنّ ما أُعطِيَ المُطيعونَ من الأجرِ العظيم، ومرافقةِ المُنعَمِ عليهم من الله؛ لأنه تفضَّلَ المُنعَم عليهم تبعًا لثوابهم، ﴿ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا ﴾ بجزاء من أطاعَه؛ أو أرادَ أنّ فضْلَ المُنعَم بعليهم تبعًا لثوابهم، ﴿ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا ﴾ بجزاء من أطاعَه؛ أو أرادَ أنّ فضْلَ المُنعَم

قولُه: ﴿ ذَالِكَ ﴾: مبتدأً و﴿ ٱلْفَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: خبرُه). الراغب: هُو كقولِك: ذاك الرجلُ وهذا المالُ، تنبيهًا على كهالِه، فإنَّ الشيءَ إذا عَظُمَ أمرُه يوصَفُ باسمِ جنسِه، وقولُه: ﴿مِنَ ٱللَّهِ ﴾ في موضع الحال، أو خبرُ مبتدأٍ مضمَر (١١).

قولُه: (أو أرادَ أنَّ فَضْلَ المُنعَم) عطفٌ على قولِه: "والمعنى: أنَّ ما أُعطيَ المُطيعونَ"، يريدُ أنَّ المشارَ إليه بقولِه: ﴿ ذَلِكَ الْفَضْلُ ﴾: إمّا مضمونُ الآياتِ الثلاثِ من قولِه: ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَّدُنَا آجَرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٦] إلى قولِه: ﴿ وَحَسُن أُولَيْكَ رَفِيعًا ﴾ [النساء: ٢٩]، فيكونُ قولُه: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ الآية [النساء: ٢٩] كالتذييل لقولِه: ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَا آجَرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَينَنهُم صِرَطاً مُستَقِيمًا ﴾؛ لأنَّ الهداية إلى الصِّراطِ المستقيم هُو السببُ في المُرافَقةِ مع المُنعَم عليهم، يَدُلُّ عليه إبدالُ ﴿ مِرَطَ الّذِينَ أَنْمَتَ عَيْمِم ﴾ من ﴿ اللّهَ الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله على التسابِ ما اكتسبوه، والإيذانُ بالتجرُّدِ عمّا يَشعَلُهم فعلى هذا فائدةُ الإشارةِ التحريضُ على اكتسابِ ما اكتسبوه، والإيذانُ بالتجرُّدِ عمّا يَشعَلُهم فعلى هذا فائدةُ الإشارةِ التحريضُ على اكتسابِ ما اكتسبوه، والإيذانُ بالتجرُّدِ عمّا يَشعَلُهم وأمّا قولُه: ﴿ وَكَفَى إِللّهِ عَلَيْ مِعناهُ باعتبارِ ما عنه وأمّا قولُه: ﴿ وَكَفَى إِللّهِ عَلِيهُ عَلَيْهُ مِنْ الله وأمّا ومقاله إلى وثانيًا: ﴿ وَكَفَى إِللّهِ عَلِيهُ مَا مُن يُعلِع »، وثانيًا: ﴿ وَكَفَى إِللّهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ مَا مُن يُعلِع »، وثانيًا: ﴿ وَكَفَى إِللّهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَلُو وَفَقُهم على حسب أحوالِم »، والوجهُ هُو أن يكونَ المشارُ إليه مضمونَ الآياتِ بعبادِه؛ فهُو يُوفَقُهم على حسب أحوالهم »، والوجهُ هُو أن يكونَ المشارُ إليه مضمونَ الآياتِ وفَياله في قولِه تعالى: ﴿ وَشَيّامُ الله الله الله عليه الله في قولِه تعالى: ﴿ وَضَيّامُ السَائِقُ عَلْهُ الله عَلَى الْ وَلَوْ الله الله الله الله الله قولِه تعالى: ﴿ وَضَيّامُ السَائِقِ عَلَه الله الله الله على المُؤْلِقُ عَلَهُ الله وَلَوْلُو عَلَيْ الله وَالله الله الله الله الله عَلَهُ وَلُولُهُ وَلُولُهُ وَلُولُهُ اللهُ وَلَا الْمَالُ السَائِقُ وَلِهُ الله الله وَالله الله عَلْهُ وَلُولُهُ وَلُولُهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الله وَلَا المُنْهُ الله الله الله الله المُنْه اله المُقَالِهُ الله الله الله الله المُنْهُ المُنْهُ المُنْوِلُهُ

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣١٥).

عليهم ومزيّتهم من الله؛ لأنهم اكتسبوه بتمكينِه وتوفيقِه، ﴿وَكَفَىٰ بِاللّهِ عَلِيكَا ﴾ بعبادِه، فهو يوفّقُهم على حسبِ أحوالهِم.

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِـذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَّاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ ٧١]

﴿ خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾: الحِذْرُ والحَذَر بمعنًى كالإِثْر والأَثْر، يقالُ: أَخذ حِذْرَه: إِذَا تَحَفَّظَ واحترَزَ من المَخُوف، كأنه جَعَلَ الحِذْرَ آلتَه التي يَقِي بها نفْسه ويَعْصمُ بها رُوْحَه؛ والمعنى: احذَرُوا واحتَرِزُوا مِنَ العدوِّ ولا تمكِّنوه مِن أَنفُسِكم، ﴿ فَأَنفِرُوا ﴾ إذا نَفَرتم إلى العدوِّ؛

ثَلَنْكَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْجُ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]: وفائدةُ الفَذْلكةِ في كلِّ حساب: أَنْ يُعلَمَ العدَدُ جُملةً كما عُلمَ تفصيلًا ليُحاطَ به من جهتيْنِ فيتأكَّدَ العِلم (١)، وهذا المعنى يهَدِمُ القاعدة التي بَناها في تفسيرِ الأُجْرِ اللَّدُنِي في قولِه: ﴿ وَإِذَا لَا تَنْ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَلَا أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠] وقولِه: ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِن لَدُنّا آجُرًا عَظِيمًا ﴾ بالتفضُّلِ به مِن عندِه وتسميتِه أُجرًا؛ لأنه تابعٌ للأُجر (٢) مِن وجهينْ، أحدُهما: تَعرُّفُ الفضل، وهُو خبُر ﴿ ذَلِكَ ﴾ الدالِّ على الحَصْر؛ فدَلَّ على دَفْعِ إرادةِ المجازِ من الأُجرِ اللَّدُنِي، أي: ذلك هُو الفضل لا شيءٌ آخَرُ، وثانيهها: تعلُّقُ ﴿ مِن اللّهِ ﴾ به، أي: ذلك من الله لا من العاملِ، واللّهُ أعلم.

قولُه: (جعَلَ الحِذْرَ آلتَه) أي: استعارَ للسِّلاحِ الحذْرَ بقرينةِ ﴿خُذُواْ ﴾ كقولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وَٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ [الحشر: ٩]، جعَلَ الإيمانَ متبوَّأً بمنزلةِ الدار، يعني: أنهم متمكِّنونَ في الإيهانِ تمكُّنَ الرجُلِ في الدار.

قولُه: (إذا نفَرْتُم إلى العدّو). النهاية: وفي الحديث: «وإذا استُنفِرتُم فانفِروا»(٣)،

⁽١) انظر: «الكشَّاف» (٣: ٢٨٥).

⁽٢) المصدر السابق (٥: ٥٣ – ٥٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٨٣٤) ومسلم (١٣٥٣) وغيرهما من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما.

إِمَّا ﴿ ثُبَاتٍ ﴾: جماعاتٍ متفرِّقةً سَرِيّةً بعدَ سَرِيّة، وإمّا ﴿ جَمِيعًا ﴾ أي: مُجتمعِينَ كَوْكبةً واحدة، ولا تتخاذَلُوا فتُلْقُوا بأنفسِكم إلى التَّهلُكة. وقُرِئَ: (فانفُروا) بضمِّ الفاء.

[﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّبَنَ فَإِنْ أَصَلَبَتَكُم مُّصِيَبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَهِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ٧٢-٧٣]

اللامُ في ﴿لَمَنَ ﴾ للابتداء، بمنزلتِها في قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٨]، وفي ﴿لَيُبَطِّئَنَ ﴾ جوابُ قَسَمٍ محذوف، تقديرُه: وإنَّ منكم لَمَن أَقسَمَ باللهِ لَيُبطَّئنَ، والضّميرُ الراجعُ منها إليه ما استكنَّ في ﴿لَيُبَطِّئَنَ ﴾، والخِطابُ

والاستنفارُ: الاستنجادُ والاستنصار، أي: إذا طُلبَ منكُم النُّصْرةُ فأجِيبوا وانفِروا خارِجينَ إلى الإعانةِ، ونفيرُ القوم: جماعتُهمُ الذين يَنفِرونَ في الأمر.

قولُه: (﴿ثُبَاتٍ﴾: جماعاتٍ متفرِّقة). قال الزجَّاج: واحدتُه: ثُبَةٌ، قال سيبويه: ثُبَةٌ: تُجمَعُ ثُبُونَ وثُبِينَ في الرفعِ والنَّصبِ والحَفْضِ جُمِعَت بالواو والنون؛ لأنها جُعِلتا عِوَضًا مِن حَذْفِ آخِرِ الكلمة(١).

قولُه: (كَوْكِبةً واحدةً). الجوهري: كوكبُ الشيءِ: معظَمُه، وكوكبُ الرَّوضة: نَورُها، وإيرادُه هاهنا مجاز؛ لأنَّ القومَ إذا اجتَمعوا مَتوافِقينَ متَعاضِدينَ فالرائي: إمّا العدقُّ فيمتلئُ خَلَدُه هَيْبةً، أو الوليُّ فَتقرُّ عينُه زينةً.

قولُه: (والقسَمُ وجوابُه صِلةُ «مَنْ») وبهذا يُعلَمُ أَنَّ الجُملةَ القَسَميَّة معَ جَوابِها خبَريّة، فلا يمتنعُ وقوعُه صِلةً للموصُول، وقيل: الصِّلةُ بالحقيقةِ جوابُ القَسَم، والقَسَمُ كالتأكيد، قال ابنُ الحاجبِ في «شرح المفصَّل»: القسَمُ جُملةٌ إنشائيةٌ يؤكَّدُ بها جُملةٌ أخرى (٢). وقال الزجَّاج: (مَنْ): موصولةٌ بالجالِب للقَسَم، تقديرُه: وإنَّ مِنكم لَن أحلِفُ واللّهِ ليبُطِّئنَّ.

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٧٥) وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» (٣: ٩٨٥).

⁽٢) «الإيضاح في شرح المفصَّل» (٢: ٣٢٢).

لعَسْكِرِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ. والمبطِّنُون منهم: المُنافقون؛ لأنهم كانوا يَغْزُون معهم نِفاقًا. ومعنى ﴿ لَيُبَطِّنَنَ ﴾: لَيَتْاقَلَنَّ ولَيَتخلَّفَنَّ عن الجهاد. وبطَّأ: بمعنى أَبْطأ، كغَتَّمَ: بمعنى أَغْتَم؛ إذا أبطأ. وقُرِئ: (ليُبْطِئَنَّ) بالتخفيف، يقالُ: بطَّا عليَّ فلانٌ وأَبْطأ عليَّ وبَطُؤ نحو نحو ثَقُل، ويقال: ما بَطَّأ بك؟ فيُعَدَّى بالباء، ويجوزُ أن يكونَ منقولًا مِن بَطُو، نحو ثَقَل مِن ثَقُل، فيراد: ليبطئنَّ غيرَه وليُثبِّطنَّه عن الغزْو، وكانَ هذا دَيْدنَ المنافقِ عبدِ الله ابنِ أُبيِّ، وهو الذي ثبَّط الناسَ يومَ أُحد. ﴿ فَإِنْ أَصَنبَتُكُم مُصِيبَةً ﴾: مِن قتل أو هزيمة. ﴿ فَضَلُ مِن اللهِ مَن الغَرْو، وقرأ الحَسَن: (ليقولُنَّ) بضمِّ اللامِ إعادةً للضميرِ إلى معنى «من»؛ لأنّ قولَه: ﴿ لَمَن لَيُبَطِّنَنَ ﴾ في معنى الجماعة. وقولُه: ﴿ اللهِ مَا اللهُ عَنْ الْهُ وَلَهُ اللهُ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

والنَّحويونَ مُجُمِعونَ على أنَّ «ما» و «مَن» و «الذي» لا يوصَلْنَ بالأمرِ والنهي إلَّا بها يُضمَّرُ معَها من ذكْرِ الخبَر، وأنَّ لامَ القَسَمِ إذا جاءت معَ هذه الحروفِ فلفظُ القَسَم وما أشبَهَ لفظَه مُضمَرٌ معَها (١).

قولُه: (ويجوزُ أن يكونَ منقولًا) أي: متعدَّيًا بالتثقيل، وهُو عطفٌ على قولِه: «ومعنى ﴿ لَيُحَلِّنَكُ ﴾: ليَتثاقَلَنَّ ».

قولُه: (وقرَأَ الحَسَنُ: «لَيقُولُنَّ»). قال ابنُ جِنِّي: قرأَ الحَسَنُ: «لَيقُولُنَّ» بضمِّ اللام على الجَمْع، أعادَ الضَّميرَ على معنى «مَن»، لا على لفظها التي هِيَ قراءةُ الجهاعة؛ وذلك أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُونَ لَمَن لَيُبَطِّقَنَ ﴾ لا يعني به رجُلًا واحدًا، ولكنْ معناه: أنَّ هناك جماعةً هذا وَصْفُ كلِّ واحدٍ منهم، فلم كان جمًا في المعنى أُعيدَ الضَّميرُ إلى معناهُ دونَ لفظِه، كقولِه تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٤٦](٢).

الانتصاف: في هذه القراءة نُكتةٌ غريبة، وهِيَ العَودُ إلى معنى «مَنْ» بعدِ الحَمْلِ على لفظها، وأنكرَ بعضُهم وجودَه في القرآن؛ لِم يَلزَمُ منَ الإجمالِ بعدَ البيان، وهُو خِلافُ

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٧٥-٧٦).

⁽٢) انظر: «المحتسب» (١: ١٩٢).

﴿كَأَنَالَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً ﴾ اعتراضٌ بينَ الفعلِ الذي هو ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾ وبينَ

البلاغة؛ لأنه يؤدِّي إلى أنَّ العَودَ إلى لفظِها ليس بمُفصِح عن معناها، بل تناوُلُه للمعنى البُهَم، فوقوعُه بعدَ البيانِ عَسِر، ومنهُم مَن عدَّ مَوضعَيْنِ وهذه القراءة ثالثة (١).

قولُه: (﴿ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَةً ﴾ اعتراض)، قيل: هذا الاعتراض في غاية الجزالة؛ إذ يفيدُ أنهم يحسُدونكم ممَّا يَصِلُ إليكم من الخير، كأنْ لم يكنْ بينكم وبينهم مودَّة، وقلتُ: التحقيقُ فيه: أنَّ قولَهم: ﴿ يَلَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾ طلبٌ لِما لا وقلتُ: التحقيقُ فيه: أنَّ قولَهم: ﴿ يَلَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾ طلبٌ لِما لا يمكنُ حصُولُه، وهذا القولُ منهم يُشبِهُ قولَ مَن فاته مُصاحَبةُ مَن كان يُرافقُه ويَصلُ إليه منهُ المبرّاتُ فأيسَ مِن ذلك، فكان قولُه: ﴿ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَّةً ﴾ أي: مُصاحَبةٌ ، مؤكِّدًا لهذا المعنى ، وإلى هذا المعنى يُنظرُ قولُه: ﴿ لأنّ المنافقينَ كانوا يُوادُّونَ المؤمنينَ ويصادِقُونَهم في الظاهر »، لكن إنَّما يَحسُنُ استعالُه فيما إذا استُعمِلَ في مودَّةٍ صَافية ومحبَةٍ صادِقة؛ إمّا تلهُّفًا وتحسُّرًا على فَواتِ المحبوبِ ومصافاتِه، قال:

كأنْ لم يكنْ بينَ الحُجونِ إلى الصَّفا أنيسٌ ولم يَسمُرْ بمكةَ سامرُ (٢)

أو تعييرًا لمَن نَسِيَ ذلك وانقَلبَ إلى البَغْضاءِ والعَداوةِ بعدَ تلك المَصَافاة. ولمّا لم يكنْ حالُ المنافقينَ مِن هٰذَيْن الوَصْفَينِ في شيءٍ قال: «فكيف يوصَفُونَ بالمَودَّة إلَّا على وجهِ العكس؟»، أي: الاستعارةِ التَّهَكُّميّة، قال الإمام: إنه تعالى حَكَى عن هذا المُنافقِ شُرورَه وقتَ نكبةِ المسلمين، ثم أرادَ أن يَحكي حُزنَه عندَ دولتِهم بسببِ أنه فاتته الغنيمةُ؛ فقبلَ أن يُتمَّ قولَه: ﴿ وَلَهِنَ أَصَلَبُكُمُ فَضَلُّ مِنَ اللّهِ لَيَقُولَنَّ ... ﴾ إلى قولِه: ﴿ يَلَيْتَتِنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَلَه: ﴿ وَلَهِنَ أَصَلَبُكُمُ فَضَلُّ مِنَ اللّهِ لَيَقُولَنَ ... ﴾ إلى قولِه: ﴿ يَلَيْتَتِنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَلَه: ﴿ وَلَهِنَ أَصَلَهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى يَقُولُ هذا المنافقُ، كأنه ليسَ بينكم أيها المؤمنونَ وبينَه مودّةً ولا خُالطةٌ أصلًا ").

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٣٣).

⁽٢) سبق تخريُجه.

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (١٠: ١٣٩).

مفعولِه؛ وهو ﴿يَلَيَّتَنِي ﴾، والمعنى: كأنْ لم تتقدَّمْ له معكم مُوادَّة؛ لأنَّ المنافقينَ كانوا يوادُّون المؤمنينَ ويصادِقُونهم في الظاهر، وإن كانوا يَبْغُون لهم الغَوائلَ في الباطن، والظاهرُ أنه تهكُّم؛ لأنهم كانوا أعدى عدوِّ للمؤمنينَ وأشدَّهم حَسَدًا لهم، فكيفَ يوصَفُون بالمودَّةِ! إلّا على وجهِ العكسِ؛ تهكُّمًا بحالهِم.

وقُرِئ: (فأفوزُ) بالرَّفعِ عطفًا على ﴿كُنتُ مَعَهُم ﴾؛ لينتظمَ الكُوْنُ معهم. والفوزُ مَعْنى التمنِّي؛ فيكُونا مُتمنَيَّن جميعًا، ويجوزُ أن يكونَ خبرَ مبتدأٍ محذوف، بمعنى: فأنا أفوزُ في ذلكَ الوقت.

[﴿ فَلَيُقَكَتِلَ فِي سَكِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْنَ الْحَيَوْةَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا لَكُمْ لَا لُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ يُقَكِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُوا عَظِيمًا * وَمَا لَكُمْ لَا لُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَاللِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ يَقُولُونَ رَبّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَلاِهِ الْقَرْيَةِ الطّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا * الّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي الطّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا * الّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي

الراغب: قيل: قولُه: ﴿كَأَنَالَمْ تَكُنُ ﴾ اعتراضٌ متعلِّقٌ بالجُملةِ الأولى وتقديرُه: قال: قد أنعَمَ اللّهُ عليَّ إذْ لم أكنْ معَهم شهيدًا، كأنْ لم تكنْ بينكم وبينه مودّة؛ فأخّر ذلك، وذلك مُستقبَحٌ في العربيّة؛ فإنه لا يُفصَلُ بينَ بعضِ الجُملةِ التي دَخَلَ في إثباتِها، ويجوزُ أن يكونَ حِكايةً عنهم، أي: لَيقُولُنَّ لَـ مَن ثَبَّطَهم: كأنْ لم تكنْ بينكم وبين محمدٍ مودّة؛ حيث لم يَستعينوا بكم ثُم يقولونَ: يا ليتني كنتُ مَعهم، فيكونُ القولُ الأولُ منهم إثارةً للشرِّ، والقولُ الثاني منهم إظهارًا للحسد، وقيلَ: في قولِه: ﴿قَدَّ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَى ﴾ منةٌ منه على قومِه من المنافقينَ؛ إذْ ثَبَّطَهم عنِ الخروجِ وأنه قد ظَهَرَ ثمرةُ نصيحته، وفي قولِه: ﴿يَلَيْتَنِي ﴾ إيهامٌ للذين قالوا لهم: إنَّ ذلك كان بإيثارِ الرسُولِ لَـ مَن أخرَجَهم مِن دونِهم. وفي الآيتينِ تنبيهٌ على أنَّ عامةَ الناسِ لا يعتدُّونَ إلا أعراضَ (١) الدنيا(٢).

⁽١) كذا في (ط)، وهو الموافق لما في «تفسير الراغب»، وفي غيرها من الأصول الخطية: «لأعراض»، وهو خطأ.

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٢٠).

سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوايُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ٧٤-٧٦]

﴿يَشَرُونَ ﴾: بمعنى يَشترون ويَبيعون، قالَ ابنُ مُفرِّغ:

وشَرَيْتُ بُــرْدًا لَيْتَني مِن بَعْدِ بُرْدٍ كنتُ هامَهْ

قولُه: (﴿ يَشْرُونَ ﴾ بمعنى: يشترونَ ويَبيعون) والفاءُ في قولِه: «فالذين يَشتَرونَ» تفصيليةٌ، بدليل قولِه: «والذين يَبيعُونَ»، وقيل: هذا مَبنيٌ على جَوازِ استعمالِ اللفظِ المشترَكِ في معنيَيْنِ معًا، وهُو محتلَفٌ فيه، والجواب: أنَّ التفصيلَ مبنيٌ على تفسيرِ ﴿ الَّذِينَ يَشْرُونَ ﴾ ؛ فإذا عُبِّرَ به عن الثابِتينَ المُخلِصينَ كان بمعنى فإذا عُبِّرَ به عن الثابِتينَ المُخلِصينَ كان بمعنى عبيعون، وهذا يَدورُ على معنى الفاءِ في قولِه: ﴿ فَلْيُقْنَتِلَ ﴾ ؛ إن جُعِلتْ للتعقيبِ رجَعَ المعنى إلى يَشتَرون ؛ لأنبًا رابطةٌ لهذا المعنى بقولِه: ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيْبَطِّئَنَ ﴾ الآية، فيكونُ تعييرًا لهم بما يفعلونَ من النّفاقِ والتثبيط، وذلك مِن وَضْعِ قولِه: ﴿ وَالَّذِينَ يَشَرُونَ الذين آثَرُ وا الحياةَ الدُّنيا على الآخِرة! وإليه الإشارةُ بقولِه: «وُعِظوا بأن يُغيِّرُ وا ما بهم من النفاق».

وإن جُعِلتْ جَزاءً لشَرطٍ محذوفٍ فالمعنى راجعٌ على يَبِيعون؛ فإنه تعالى لمّا حرَّضَ المؤمنينَ على القتالِ بقولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمٌ فَٱنْورُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جُومِيعًا ﴾ أَتَى بذكْرِ المنافقينَ المُبطَّيْن، فقال: ﴿ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَيُبَطِّنَنَ ﴾، ثُم قال: ﴿ فَلْيُقْتَلِ ﴾؛ لئلا يؤثِّر فيهم تثبيطُهم، يعني: إن صَدَّ هؤلاءِ عنِ القتالِ لَمَن في قلوبهم وضَعفٍ في نياتهم فقاتلوا أنتُم أيها المُخلِصون، فوضَعَ مَوضعَه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَشَّرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِيكَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قولُه: (وشَريْتُ بُردًا) البيت، بعدَه:

فالذينَ يَشْترون الحياةَ الدُّنيا بالآخرةِ هم المبطِّنون، وُعِظوا بأن يغيِّروا ما بهم مِنَ النَّفاقِ، ويُخْلِصوا الإيانَ باللهِ ورسولِه، ويجاهِدُوا في سبيلِ الله حتَّ الجهاد؛ والذينَ يَبِيعُون هم المؤمنونَ الذينَ يستحبُّون الآجِلةَ على العاجلة ويستبلِلُونها بها، والمعنى: إنْ صَدَّ الذين مَرِضت قلوبُهم وضَعُفتْ نِيّاتُهم عن القتالِ فَلْيُقاتِلِ الثابتونَ المُخلِصون. ووُعِدَ المقاتِلُ في سبيلِ اللهِ ظافرًا أو مَظْفورًا به إيتاءَ الأجرِ العظيمِ على الجتهادِه في إعزاز دِيْنِ الله. ﴿وَالمُسْتَضَعَفِينَ ﴾: فيه وَجهان: أن يكونَ مجرورًا عطفًا على ﴿سَبِيلِ اللهِ فَي سبيلِ اللهِ وفي خَلاصِ المُستضعفين؛ ومنصوبًا على على ﴿سَبِيلِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَى ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المِ مَكَةً عَتَابَ بنَ أسيد، التولَى، ونَصَرَهم أقوى النَصْر، ولمَّ خَرَجَ استعمَلَ على أهلِ مَكَةً عَتَابَ بنَ أسيد، أسيد، التولَى، ونَصَرَهم أقوى النَصْر، ولمَّ خَرَجَ استعمَلَ على أهلِ مَكَةً عَتَابَ بنَ أسيد،

هامةً تشكو الصَّدى بينَ المُشقِّرِ واليهامَهُ (١)

وبردًا: اسمُ غلامِ القائل، باعَه فنَدِمَ على بيعِه فتمنَّى الموت؛ لأنَّ الهامةَ عندَهم عبارةٌ عنِ الموت، وأن الرجُلَ إذا قُتِلَ خرَجتْ عن الموت، وأن الرجُلَ إذا قُتِلَ خرَجتْ رُوحُه (٢) من رأسِه فتَصيح: وافلانُاه؛ إذا لم يُطلَبْ ثأرُه وأُخِذَ دِيَتُه، والصَّدى: العطَش، المُشقَّرُ واليهامة: موضِعان.

قولُه: (ونَصَرَهم أقوى النَّصر). قال المصنِّف: لمَّا صَبَروا جاء بالمهاجِرينَ إليهم لَحُسنِ صَبرِهم، قال:

⁽١) ليزيد بن مفرِّغ الجِمْيري في «ديوانه» ص٢١٣.

⁽۲) قوله: «روحه» سقط من (م) و(ص).

فرأوا منه الولاية والنّصرة كما أرادوا. قال ابنُ عبّاس: كانَ ينصرُ الضعيف من القويِّ، حتى كانوا أعزَّ بها من الظّلَمة. فإن قلتَ: لم ذكرَ الولدان؟ قلتُ: تسجيلًا بإفراطِ ظُلْمِهم؛ حيثُ بلغَ أذاهم الولدانَ غيرَ المكلّفين؛ إرغامًا لآبائِهم وأمهاتِهم، ومبغضة ظُلْمِهم؛ حيثُ بلغَ أذاهم الولدانَ غيرَ المكلّفين؛ إرغامًا لآبائِهم وأمهاتِهم، ومبغضة لمم لمكانهم، ولأنّ المستضعفين كانوا يشركونَ صبياتهم في دعائهم؛ استنزالًا لرحمةِ اللّه بدعاءِ صغارِهم الذينَ لم يذنبوا، كما فعلَ قومُ يُونسَ، وكما وردتِ السنّةُ بإخراجِهم في الاستسقاء. وعن ابنِ عبّاسٍ: كنتُ أنا وأمّي من المستضعفينَ من النساءِ والولدان. في الاستسقاء. وعن ابنِ عبّاسٍ: كنتُ أنا وأمّي من المستضعفينَ من النساءِ والولدان. ويجوزُ أن يُرادَ بالرّجالِ والنساءِ: الأحرارُ والحرائر، وبالولدانِ: العبيدُ والإماء؛ لأنّ العبدَ والأمةَ يُقالُ لهما: الوليدُ والوليدة. وقيلَ للولدان والولائد: الولدان؛ لتغليبِ الذكورِ على الإناث، كما يُقال: الآباءُ والإخوة. فإن قلتَ: لم ذُكّرَ الظالمُ وموصوفُه الذكورِ على الإناث، كما يُقال: الآباءُ والإخوة. فإن قلتَ: لم ذُكّرَ الظالمُ وموصوفُه مؤنّث؟ قلتُ: وهو وصفٌ للقرية، إلّا أنه مسندٌ إلى أهلِها، فأعطيَ إعرابَ القرية؛

وليسَ الذي يَتَّبَّعُ الوبْلَ رائدًا كَمَنْ جاءهُ في دارِهِ رائدُ الوبلِ

قولُه: (كان يَنصُرُ الضّعيفَ منَ القوِيّ)، وقد سَبَقَ أنَّ «نَصَرَ» إذا عُدِّيَ بـ «مِن» كان مضمَّنًا معنى انتَقَم.

قولُه: (إرخامًا) نصبَ مفعولٍ له؛ لقولِه: «بَلَغَ»، وحَذَفَ اللام؛ لأنَّ «بَلَغَ أذاهُم» في معنى يُؤذُون، فيكونُ فعلًا لفاعلِ الفعلِ المعلَّل.

قولُه: (ولأنَّ المستضعفينَ) عطفٌ على قولِه: «تسجيلًا»، وإنها جاء باللام؛ لأنَّه ليس فعلًا لفاعلِ الفعلِ المعلَّلِ الذي هُو: ذُكِرَ، المحذوفِ لدَلالةِ قولِه: «لم ذكرَ الولْدان» لأجْلِ بلوغِ أذى المشركينَ إليهم أيضًا، «ولأنهم كانوا يُشرِكونَ صِبيانَهم في دُعائهم» يعني: أنَّ قولَه تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخُرِجَنا ﴾ الآية، وقعَ صفةً للجَمْع فوجَبَ لذلك أن يَدخُلوا في الحُكم؛ لأنَّ الأصلَ اشتراكُ المعطوفِ والمعطوفِ عليه في المتعلَّقات؛ ولهذا قال: «كانوا يُشرِكونَ صِبيانَهم في دُعائهم؛ استِنزالًا لرحمةِ اللّه تعالى».

قولُه: (هو وَصْفٌ للقرية) قيل: إذا كانتِ الصِّفةُ فعلًا لنفسِ الموصُوفِ تَبِعتْه في:

لأنه صفتها، وذُكِّر؛ لإسنادِه إلى الأهل، كما تقول: مِن هذه القريةِ التي ظَلَمَ أهلُها، ولو أُنَّثَ فقيل: الظالمةِ أهلُها؛ لجاز، لا لتأنيثِ الموصوف، ولكن لأنّ الأهلَ يُذكَّرُ ويُؤنَّث. فإن قلتَ: هل يجوزُ: مِن هذه القريةِ الظالمينَ أهلُها؟ قلتُ: نعم، كما تقول: «التي ظلموا أهلَها» على لغةِ من يقول: أكلوني البراغيث، ومنه: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجُوى اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء: ٣] رغَّبَ اللهُ المؤمنينَ ترغيبًا، وشجَّعَهم تشجيعًا بإخبارِهم أنهم إنها

التذكير والتأنيث، والتعريفِ والتنكيرِ، والتثنيةِ والجَمْعِ والإفرادِ، والإعراب، وإذا كانت فعلًا لِما هُو مِن سبيِه لم تتبَعْهُ إلَّا في التعريفِ والتنكيرِ والإعراب، فلمّا كان الظالمُ صفةً للقرية، وفعَلَ ما هُو مِن سبيِها؛ تبِعتْه في الإعرابِ والتعريفِ ولم تتبَعْه في التأنيثِ، وذُكِّرَ للقاعلِ وهُوَ الأصل.

الانتصاف: هاهنا نُكتة؛ وهِيَ أَنَّ الظُّلَمَ يُنسَبُ في القرآنِ إلى القرية مجازًا: ﴿ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتُ ﴾ [الفلاق: ٨]، ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ ﴾ [القصص: ٥٨]، ﴿ قَرْيَةُ كَانِتُ عَامِنَةٌ مُطْمَبِنَةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ ﴾ [النحل: ١١٢]، وها هنا نُسِبَ الظلمُ إلى أهلِها؛ إذِ المرادُ مكة، فرُفِّعتْ عن نسبةِ الظُّلمِ إليها (١).

قولُه: (رغّبَ اللّهُ المؤمنينَ ترغيبًا وشَجّعهم تشجيعًا) وذلك مِن ترتّبِ حُكمِ المقاتلةِ فِي قولِه: ﴿ وَقَولَه: ﴿ الّذِينَ مَامَوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ ، وقولَه: ﴿ الّذِينَ مَامَوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ ، وقولَه: ﴿ الّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّيعُوتِ ﴾ ، أي: من شأنِ المؤمنينَ أن يُقاتِلوا في سبيلِ الله في عليه الله في عليه فيكونُ اللّه ناصرَهم ومُقوِّيهم ، ومن شأنِ الكفّارِ أن يُقاتلوا في سبيلِ الشيطانِ فناصِرُهمُ الشّيطانُ ، وإذا كان كذلك فأنتُم أيها المؤمنونَ ما لكم لا تُقاتلونَ في سبيلِ الله ، وفي شأنِ المستضعفِينَ من الرجالِ والنّساءِ والولدان؟ ولم تقاعدتُم عن حرْبِ حزبِ الشيطانِ معَ المستضعفِينَ من الرجالِ والنّساءِ والولدان؟ ولم تقاعدتُم عن حرْبِ حزبِ الشيطانِ معَ المستضعفِينَ من الطفرِ وخذلانِ العدوِّ؟ وفي وضع المُظهَر – وهُو الشيطان – مَوضعَ المضمَرِ من غير لفظِه السابقِ وهُو الطاغوت، وتعليلِ المقاتَلةِ معَه بقولِه: ﴿ إِنَّ كَيْدَالشّيطانِ كَانَ صَعِيقًا ﴾ : غير لفظِه السابقِ وهُو الطاغوت، وتعليلِ المقاتَلةِ معَه بقولِه: ﴿ إِنَّ كَيْدَالشّيطانِ كَانَ صَعِيقًا ﴾ : مَرْبِ وتشجيع وتشجيع.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٣٥).

يقاتلونَ في سبيلِ الله، فهو وليُّهم وناصرُهم، وأعداؤهم يقاتلونَ في سبيلِ الشيطان، فلا وليَّ لهم إلّا الشيطان، وكيدُ الشيطانِ للمؤمنينَ إلى جنبِ كيدِ اللَّهِ للكافرينَ أضعفُ شيءٍ وأوهنه.

[﴿ أَلَرْ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتَمَكُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهَ فَلَمَّا كُيْبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخْرَنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ مِنْ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَاقِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴾ ٧٧]

﴿ كُفُواْ أَيْدِيَكُمْ ﴾، أي: كفُّوها عن القتال؛ وذلكَ أنّ المسلمينَ كانوا مكفوفينَ عن مقاتلةِ الكفّارِ ما داموا بمكّة، وكانوا يتمنَّوْنَ أن يُؤذَنَ لهم فيه، ﴿ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ ﴾ بالمدينةِ كَعَّ فريقٌ منهم؛ لا شكًّا في الدين، ولا رغبةً عنه، ولكن نفورًا من الإخطارِ

قولُه: (كَمَّ فريقٌ). النهاية: يُقال: كَعَّ الرجُل عن الشيء يكِعُّ كَعًّا، فهُو كاعٌّ: إذا جَبُن عنهُ وأحجَم، فإن قلتَ: هذا يدُلُّ على أنَّ فريقًا عَن كانوا يتمنَّوْنَ أن يُؤذَنَ لهم في القتالِ ما جَبُنوا، بل ثَبَتوا وقَضَوْا ما كان عليهم، وشَكرَ اللهُ سَعْيَهم، فإذًا ما معنى التوبيخ والتعجَّبِ في قولِه تعالى: ﴿ أَلَرَ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قِيلَ أَلَمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ ﴾؟ كأنهم كانوا مُتجاوِزينَ حَدَّ ما أُمِروا به مِثْلَ أُولئك الفريق! قلتُ: نَعْم؛ إنَّها دَخلوا في حُكم أُولئك الأنهم شاركوهم في طلبِ ما كُفُّوا عنه، ودَخلوا في زُمرةِ الذين قيلَ فيهم: ﴿ يَكَانَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾ عنه، ودَخلوا في زُمرةِ الذين قيلَ فيهم: ﴿ يَكَانًا اللَّهُ وَلَ المَعْوِلِةِ عَلَى اللَّهُ مَلُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عِلْمَ مَا وَفُوا بها تمنَّوا مِن المعتولين بها كُتِبَ عليهم؛ النَّهم وإن أخطؤوا في ذلك التمني، لكنَّهم صَدقوا في ما عَزَمَ عليهم من القتال، فالأولونَ أخطؤوا خطأيْن، وهؤ لاءِ خطأً واحدًا.

والفاءُ في ﴿فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ ﴾ فصيحةٌ؛ إذِ التقديرُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُ الْفِنَالُ ﴾ فصيحةٌ؛ إذِ التقديرُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ الْقِيلُ الْقِيلُونَ وَمَا الْقَتَالُ؟ فلمّ الْقِيلُ الْقِيلُ الْقَتَالُ جَبُنَ فريقٌ منهم، وإليه الإشارةُ بقولِه: ﴿ وكانوا يتَمنَّوْنَ أَن يُؤذَنَ لهم ». وفي صِلةِ الموصُول أعني قولَه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النِّينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَلِينَ إِلَى النِّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَمَاتُواْ الزَّكُونَ ﴾ _ معنى قولِه: ﴿ لَكُمْ دِينُكُو وَلِي وَينِ ﴾ [الكافرون: ٦]، ولذلك قال: «كانوا مكفوفينَ عن قتالِ الكفّارِ ما داموا بمكّة ».

بالأرواح، وخوفًا من الموت. ﴿ كَفَشْيَةِ اللهِ ﴾: من إضافةِ المصدرِ إلى المفعول. فإن قلت ما محلَّ ﴿ كَفَشْيَةِ اللهِ ﴾ من الإعراب؟ قلت: محلَّه النصبُ على الحالِ من الضميرِ في ﴿ يَخْشُونَ ﴾، أي: يخشونَ الناسَ مثلَ أهلِ خشيةِ الله، أي: مشبهينَ لأهْلِ خشيةِ الله ﴾ ﴿ أَوَ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ بمعنى: أو أشدَّ خشيةً من أهْلِ خشيةِ الله. و﴿ أَشَدَ ﴾ معطوفٌ على الحال. فإن قلت: لم عدلت عن الظاهرِ وهو كونه صفة للمصدر، ولم تقدر: يخشونُ خشيةً مثلَ خشيةً مثلَ خشية الله ؟ قلتُ: أبى ذلك قولُه: ﴿ أَوَ أَشَدَ خَشِيةً هُ ﴾ لأنه وما عُطِفَ عليه في حكم واحد، ولو قلت: يخشَوْنَ الناسَ أشدَّ خشيةً لم يكن إلّا حالًا عن ضميرِ الفَرَق، ولم ينتصبِ انتصابَ المصدر؛ لأنك لا تقول: خَشِي فلانٌ أشدَّ خشية ، وأنت تريدُ المصدر، إنها تقول: أشدّ خشيةٍ فتجرُّها، وإذا نصبْتَها لم يكن ﴿ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ إلّا عبارةً عن الفاعلِ حالًا منه، اللّهمّ إلّا أن تجعلَ وإذا نصبْتَها لم يكن ﴿ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ إلّا عبارةً عن الفاعلِ حالًا منه، اللّهمّ إلّا أن تجعلَ وإذا نصبْتَها لم يكن ﴿ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ إلّا عبارةً عن الفاعلِ حالًا منه، اللّهمّ إلّا أن تجعلَ وإذا نصبْتَها لم يكن ﴿ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ إلّا عبارةً عن الفاعلِ حالًا منه، اللّهمّ إلّا أن تجعلَ وإذا نصبْتَها لم يكن ﴿ أَشَدَ خَشْيَةً ﴾ إلّا عبارةً عن الفاعلِ حالًا منه، اللّهم إلّا أن تجعلَ وإذا نصبْتَها لم يكن ﴿ أَشَدَ خَشْيَةً ﴾ إلّا عبارةً عن الفاعلِ حالًا منه، اللّهم إلّا أن تجعلَ

قولُه: (أَبَى ذلك قولُه: ﴿أَوَّاَشَدَّ خَشْيَةً ﴾؛ لأنه وما عُطِفَ عليه في حُكم واحد). قال ابنُ الحاجِب في «الأمالي»: وفيه نظر، لم لا يجوزُ أن يكونَ ﴿أَشَدَ ﴾ منصوبًا بفعل مضمَر دَلَّ عليه ﴿يَخْشَوْنَ ﴾ الأولُ؟ أي: يَخْشَوْنَ الناسَ خَشيةً مِثلَ خَشيةِ الله، أو يَخْشَونَ الناسَ أَشدَّ خَشيةً، فتكونُ الكافُ نعتًا لمصدرٍ معذوف، و﴿أَشَدَ ﴾: حالًا، وهذا أوْلى؛ لأنَّها جَرَّتِ الكافَ على ظاهرِها، ولا يَلزَمُ ما ذَكروه من أنَّ المعطوف يُشاركُ المعطوف عليه في العامل؛ لأنَّ ذلك في المفرَدات وهذه جُمل، ولأنَّ قولَه: ﴿فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكِرُوا البَعْمَ أَوْ المَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا عَلَى هذا، فينبغي أن يكونَ هذا مِثلَه لُوافَقَتِه في اللَّفظ (١٠).

قولُه: (لا تقولُ: خَشِيَ فلانٌ أَشدَّ خَشيةً، فتنصِبُ «خَشيةً»، وأنت تريدُ المصدر، إنَّا تقولُ: أَشدَّ خَشْيةٍ فتجُرُّها). قال أبو البقاءِ في قولِه تعالى: ﴿أَوْأَشَكَدَ ذِكْرًا ﴾: «أَفعلُ» تقولُ: أَشدَّ ذِكْرٍ، ووَجهُك أحسَنُ تُضافُ إلى ما بعدَها إذا كان من جِنس ما قبلَها، كقولِك: ذكْرُكَ أَشدُّ ذِكْرٍ، ووَجهُك أحسَنُ وجهٍ، أي: أَشدُّ الأذكارِ وأحسَنُ الوجوه، وإذا نَصَبْتَ ما بعدَها كان غيرَ الذي قبلَها،

⁽١) «الأمالي» لابن الحاجب (١: ١٣٧).

الخشية خاشية وذات خشية، على قولهم: جَدَّ جدُّه، فتزعم أنَّ معناه: يخشونَ الناسَ خشية مثلَ خشية الله، أو: خشية أشدَّ خشية من خشيةِ الله، ويجوزُ على هذا أن يكونَ على «أشد» مجرورًا عطفًا على «خشية الله»، تريد: كخشيةِ الله أو كخشيةٍ أشدَّ خشيةً منها. ﴿لَوْلَا أَخَرَنَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِبٍ ﴾: استزادةٌ في مدّةِ الكفّ، واستمهالٌ إلى وقتٍ آخر، كقولِه: ﴿لَوْلَا أَخَرَنَنَ إِلَى أَجَلِ قَرِبٍ فَأَصَّدَقَ ﴾ [المنافقون: ١٠].

﴿وَلَانُظَلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ ولا تُنقَصونَ أدنى شيءٍ من أجورِكم على مشاقً القتال، فلا تَرغبوا عنه، وقُرِئ: (ولا يُظلمون) بالياء.

[﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا

كَقُولِكَ: زيدٌ أَفَرَهُ عَبْدًا، فالفَراهةُ للعبد، لا لزيد، والمذكورُ قبلَ ﴿أَشَكَ ﴾ هُو الذِّكرُ، والذِّكرُ لا يُذكرُ حتَّى يُقال: الذِّكرُ أشدُّ ذِكرًا، وإنَّا يُقال: أشدُّ ذِكْرِ بالإضافة؛ لأن الثانيَ هُو الذِّكرُ لا يُذكرُ حتَّى يُقال: الذِّكرُ ذاكرًا على المجاز، كما يقال: الأول. والذي قاله أبو عليِّ وابنُ جِنِّي وغيرُهما: أنه جعَلَ الذِّكرَ ذاكرًا على المجاز، كما يقال: زيدٌ أشدُّ ذِكْرًا من عَمْرو^(۱).

وقال ابنُ الحاجب: إنَّ أفعلَ التفضيلِ إذا ذُكِرَ بعدَه ما هُو من جنسِه وجَبَ أن يكونَ معفوظًا؛ لأنَّ الغرَضَ نسبةُ شيءٍ إلى شيءٍ اسْتَرَك هُو وهُم في ذلك المعنى وزادَ عليهم، وهُو في هذا مُخالفٌ لبابِ الإضافة من حيثُ إنه يجبُ إضافتُه إلى شيءٍ هُو بعضُه، فالتقديرُ: يَحْشَوْنَ الناسَ مُشبَّهِينَ لأهلِ خَشيةِ الله أو أشَدَّ، فَ ﴿أَشَكَدَ ﴾ على هذا في مَوضع نصبِ عطفًا على الكاف. ويجوزُ أن يكونَ: ﴿كَخَشَيةِ ٱللهِ ﴾ على ظاهرِها: نعتًا لمصدرٍ محذوف، فيكونُ ﴿أَشَدَ ﴾ على ظاهرِها: نعتًا لمصدرٍ محذوف، فيكونُ ﴿كَضَيّةَ ﴾ بعدَ ﴿أَشَدَ ﴾ على معنى أنه للخَشية (٢).

قولُه: (استزادةٌ في مُدَّةِ الكَفِّ) يعني: في ﴿لَوْلَآ ﴾ معنى التمنِّي والطَّلب، والمعنى: ليتَنا أُخِّرنا، فَوَلَّد ﴿لَوْلَآ ﴾ معنى السؤال.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ١٦٤).

⁽٢) «الأمالي» لابن الحاجب (١: ١٣٦ - ١٣٧).

هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَالِ هَا وُلَآ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا * مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِاَيْكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا * مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ٧٨-٧٩]

قُرِئ: (يدرِكُكُم) بالرَّفع، وقيل: هو على حذفِ الفاء؛ كأنه قيل: فيدرككُم الموت، وشُبِّة بقولِ القائل:

مَن يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكُّرُها

ويجوزُ أن يُقال: حُمِلَ على ما يقعُ موقعَ ﴿ أَيَّنَمَاتَكُونُواْ ﴾ وهو: أينها كنتم، كما مُحِلَ :

ولا ناعبِ

على ما يقعُ موقعَ «ليسوا مصلحين»، وهو: ليسوا بمصلحين، فرفعَ كما رفعَ زهير:

قولُه: (مَن يفعلِ الحسناتِ اللَّهُ يَشكُّرُها). تمامه:

والشُّرُّ بالشرِّ عندَ الله مِثلانِ (١)

وفي رواية: سِيَّانِ، واستُشهِدَ بأنه على تقديرِ حذفِ الفاء، أي: فاللَّهُ يَشكُرُها.

قولُه: (وهو: أينَما كُنتُم) فإنَّ الشرطَ إذا وقَعَ ماضيًا يجوزُ في الجزاءِ الرفعُ والجَزْم؛ وإنَّما جازَ الرفعُ لأنَّ العاملَ لمَّا لم يعمَلُ (في القريبِ منه فلأنْ لا يعمَلَ) في البعيدِ أولى.

قولُه: (كما مُحِلَ: ولا ناعبٍ) أي: في قولِ الشاعر:

مشائيمُ ليسوا مُصلِحينَ عشيرةً ولا ناعبٍ إلَّا بِبَــيْنٍ غُراجُها(٢)

«ولا ناعبٍ»: عطفٌ على محلِّ «مُصلحين»؛ إذِ التقدير: ليسوا بِمُصلحين، فإنه يوهُم أنَّ الباءَ في «بمُصلحينَ» موجودةٌ، ثُم عَطَفَ عليه مجرورًا.

⁽١) اختُلِفَ في قائله، فقيل: لحسان بن ثابت كما في «الكتاب» لسيبويه (٣: ٦٥)، وقيل: لكعب بن مالك الأنصاري كما في «مشاهد الإنصاف» (١: ٥٣٧).

⁽٢) للفرزدق في «ديوانه» ص١٢٣. وقيل غير ذلك.

يقولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ

قولُه: (يقولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ)، أولُه:

وإنْ أتاهُ خَليلٌ يومَ مسألةٍ

قبله:

هُو الجَوادُ الذي يُعطيكَ نائلَهُ عَفْوًا ويُظلُّمُ أحيانًا فيَنظلمُ (١)

الخليل: الفقير، والحُلّة: الحاجةُ والفقر، أي: محتاجٌ مختلّ، ويومَ مسألة، أي: حاجة، قائلُه: زُهيرٌ يمدَحُ هَرِمَ بنَ سِنَان، يقول: لا يعتلُّ إذا أتاه الحَليلُ وسألَه مِن مالِه بعِلةٍ حتَّى يَحْرِمَه، بل يقول: لا غائبٌ مالي بل هو حاضرٌ، ولا حَرِمٌ أي: لا حِرمانَ لك منِّي، رفَعَ «يقولُ» وهُو جَزاءُ الشَّرط لِها ذكرْنا. وقد خالَفَ هاهنا ما ذكرَه في آلِ عمران عندَ قولِه: ﴿وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوّهِ وَوَدُ ﴾ [آل عمران: ٣٠] قال: لا يَصحُّ أن تكونَ «ما» شَرْطيّة، لارتفاع ﴿وَمَا عَمِلَ هنا رفعَ ﴿ يُدْرِكَكُمُ ﴾ مانعًا على أنّه أوّلَ الشرَّطَ بالماضي.

الانتصاف: في قولِه: «مُحِل على ما يقَعُ موقعَ ﴿ أَيْنَمَاتَكُونُوا ﴾ وهُو: أينها كنتم» نظرٌ، أمَّا «ولا ناعبٍ» فلأنَّ الباءَ اطَّردَ دخوهُا في خبر «ليس» توطئةً فجاز الحملُ عليه. وأمَّا تقديرُ ﴿ أَيْنَمَا ﴾ في معنى كلامِ آخَرَ يرتفعُ معَه ﴿ يُدَرِككُمُ ﴾ فلَم يُشتهَرْ ولم يوجَدْ له نظير، وبيتُ زُهيرِ محمولٌ بنقلِ سيبويهِ على التقديمِ والتأخيرِ (٣)، أي: يقولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ إن أتاه خَليلٌ، كقولِ الشاعر:

إنَّكَ إِن يُصرَعْ أَخوكَ تُصرَعُ (٤)

يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقرعُ فليس مِن قَبِيل: ولا ناعبٍ (٥).

⁽١) لزهير بن أبي سُلْمي في «ديوانه» ص٨١.

⁽۲) انظر: «الكشَّاف» (٤: ٧٧).

⁽٣) «الكتاب» لسيبويه (٣: ٦٦).

⁽٤) سبق تخريُجه.

⁽٥) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٣٧).

وهو قولٌ نَحْويٌّ سيبويّ. ويجوزُ أن يتصلَ بقوله: ﴿وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾، أي: ولا تُنقَصونَ شيئًا مما كُتِبَ من آجالكم، أينها تكونوا في ملاحِم حروبٍ أو غيرِها،

قولُه: (أي: ولا تُنقَصُونَ شيئًا ممَّا كُتِبَ مِن آجالِكم، أينَما تكونوا في مَلاحِم حروبِ أو غيرِها)، فعلى هذا: «أين»: ظَرْفُ ﴿لاَيُظْلَمُونَ ﴾، و﴿يُدْرِككُمُ ﴾: استثناف، وعلى الأولِ: ﴿ أَيْنَمَا ﴾: شَرْط، وجزاؤه ﴿يُدْرِككُمُ ﴾، والجُملةُ استئنافية.

الانتصاف: هذا حُجّةٌ واضحةٌ عليه في أنَّ القتلَ في المعركةِ لا يُعارِضُ الأجلَ المقدَّر (١١).

وقلتُ: قد مضَى في آلِ عِمرانَ عندَ قولِه تعالى: ﴿ فَأَدَّرَهُواْ عَنَّ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٨] بيانُ مَذهبِه (٢)، وهُو أنهم دَفَعوا القتلَ عن أنفُسِهم بالقُعود، وعلى هذا التفسير قولُه: ﴿ يُدِّرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ تقريرٌ لمعنى قولِه: ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧]، على طريقةِ الطَّردِ والعكس؛ لأنَّ منطوقَ الأولِ على هذا التفسير: أنَّ آجالَكم مُقدَّرةٌ لا تَنقُصُ وإن أقحَمتُم أنفُسَكم في الأخطار، ومفهومُه: أنها لا تَزيدُ وإن أحصَنتُموها في بروج مشيَّدةِ الأقطارِ، وبالعكسِ في قولِه: ﴿ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾، فمعنى قولِه: ﴿ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَاقَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧] على هذا أنَّ التمتُّعَ في الدنيا إنَّما يكونُ في أزمنةٍ قلائلَ، وقولُه: ﴿وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ تتميمٌ له. عُلِمَ منَ الأولِ أَنَّ الحياةَ في وَشْكِ الزَّوال، ومنَ الثاني أنها معَ ذلك مقدَّرةُ الآجال، والجُملتانِ جوابٌ عن قولِهم: ﴿لَوْلَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبٍ ﴾. وقريبٌ منه قولُه تعالى: ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ لِن فَرَرْتُم مِّر ﴾ [الأحزاب: ١٦]، وعلى أن يَتِمَّ الكلامُ عندَ قولِه: ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾. قولُه: ﴿ قُلَّمَنَعُ ٱلدُّنِّيا قَلِيلٌ ﴾ جاءعلى عمومِه، والمرادُ مِن قولِه: ﴿وَلَانُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ ، لا يُنقَص مِن سَعْيِكم في نُصْرةِ الدِّينِ وسائرِ أعمالِكم، ويكونُ قولُه: ﴿ قُلُّ مَنْعُ الدُّنَّا قَلِيلٌ ﴾ رَدْعًا لهم على جُبنِهم وخَوفِهم منَ الناسِ لمحبّةِ الدُّنيا، والركونِ إلى حُطامِها، وإيثارِها على الجهادِ الذي هُو الحياةُ الأُخْرَويَّة، وهُو كالتمهيدِ للجَواب، يعني: ﴿ أَيُّنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾، وهُو استئنافٌ لبيانِ أنَّ جُبنَهم وخَوفَهم منَ الناس لا ينفَعُهمُ البتةَ؛ لأنَّ الآجالَ مقدَّرة، لا ينفَعُ الحذَرُ إذا جاءَ القَدَر.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٣٧).

⁽٢) «الكشَّاف» (٤: ٣٣٩).

ثمّ ابتداً قولَه: ﴿يُدّرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةٍ ﴾، والوقْفُ على هذا الوجهِ على

والبروج: الحصون. ﴿ مُشَيَّدَةٍ ﴾: مُرَفَّعة. وقُرِئ: (مَشِيدَة) من شادَ القصرَ إذا رفَعَه، أو طلاه بالشَّيد وهو الجِصّ. وقرأً نُعَيمُ بنُ مَيْسرة: (مُشيِّدة) بكسرِ الياء؛ وصفًا لها بفعلِ فاعلِها، مجازًا كما قالوا: قصيدةٌ شاعرة، وإنها الشاعرُ قارِضُها.

السيئةُ تقعُ على البليّـةِ والمعصية، والحسنةُ على النعْمةِ والطاعة،

قولُه: (والبُروج: الحُصُونُ. ﴿ مُشَيِّدَةٍ ﴾: مرفَّعةٌ). الراغب: البُروج: القصُور، وسُمِّي بُروج النجومِ لمنازلِها المختصَّةِ بها، وقولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ ﴾ يَصحُّ أن يُرادَ بها بُروجٌ في الأرض، وتكونَ إشارةً إلى ما قال الشاعر:

وأن يُرادَ بها (بروجُ النجوم)، ويكونُ لفظُ المُشَيَّدةِ فيها على سبيلِ الاستعارة، وتكونُ الإشارةُ بالمعنى إلى نحوِ ما قال زُهير:

ومَن هابَ أسبابَ المَنايا ينكُنهُ ولو نالَ أسبابَ السماءِ بسُلَّم (٢)

قولُه: (السيِّعَةُ تقَعُ على البَلِيَةِ والمعصِية، والحَسنةُ على النِّعمةِ والطاعة). الراغب: الحسنةُ والسيِّعةُ منَ الألفاظِ المُشتركة؛ كـ «الحيوان» الذي يقَعُ على الإنسانِ والفَرَسِ والحمار (٣)، أو من الأسهاء المختلِفة كالعَيْن، ولو أنَّ قائلًا قال: الحيوانُ متكلِّم، والحيوانُ غيرُ متكلِّم، وأرادَ بالأولِ الإنسانَ، وبالثاني الفرسَ والحمار: لم يكنْ مُناقضًا؛ وكذا إذا قيل: العَيْنُ في الوَجُه، والعَيْنُ ليس في الوَجْه، وأريدَ بالأولى الجارِحة، وبالثانية عينُ الميزانِ أو السَّحابُ، وكذلك

⁽١) البيتان لثعلبة بن عمرِو العَبْدي. انظر: «المفضّليات» ص٥٠.

⁽٢) «مفردات القرآن» ص١١٥. والبيتُ المذكور لزهير في «ديوانه» ص٣٢.

⁽٣) «مفردات القرآن» ص٢٣٥.

الآيةُ: إذا أُريدَ بالحَسنةِ والسيئةِ في الآيةِ الثانية غيرُ الذي أُريدَ بهما في الآيةِ الأولى (١). وقلتُ: ويُمكنُ أن يقالَ: لمّا عقّب ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ بقولِه: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ ناسَبَ أن تُحمَلُ الحسنةُ الأولى على النّعمة، والسيّئةُ على البَلِيّة، ولمّا أردَف قولَه: ﴿ مَّاَ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ بقولِه: ﴿ وَأَرْسَلَتَكَ لِلنّاسِ رَسُولًا ﴾ ناسَبَ أن يُحمَلا على ما يتعلّقُ بالتكليفِ من المعصِيةِ والطاعة؛ ولذلك غيّرَ العبارةَ في قولِه: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ وقولِه: ﴿ مَا أَصَابَكَ ﴾ .

قال الراغب: فإن قيل: ما الفرقُ بينَ قولِك: هذا من عندِ الله، وهذا منَ الله؛ حتَّى قال في الأوَّل: ﴿ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ الله ﴾ وقال في الثاني: ﴿ فَن الله ﴾؟ قيل: إنَّ قولَه: مِن عندِ الله أعمُّ؛ فإنه قد يُقالُ فيها كان يَرضاهُ ويَسخَطُه، وفيها يَحصُلُ، وقد أمَرَ به ونهى، ولا يُقالُ: هُو منَ الله إلَّا فيها كان يَرضاه ويَامُرُه، وبهذا النظرِ قال عُمرُ رَضِيَ الله عنه: إنْ أصبتُ فمنَ الله، وإن أخطأتُ فمنَ الشه عنه المنفسُ المذكورةُ ها هُنا هيَ المذكورةُ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةُ الشَّوَعِ ﴾ [القصص: ٢٥]، ومقتضى الآية كقولِه: ﴿ مَن جَآءَ بِالْمَسنَةِ فَلَهُ مَن الله ﴾ [القصص: ٢٨]، وقولِه: ﴿ وَمَن جَآءَ بِاللّهِ عَلَيْهُ مَنْ الله ﴾ [القصص: ٢٨]،

فإن قيل: إذا كان معنى الآية على ما ذكرتُ في أنه أُريدَ بهِ الثوابُ والعقابُ؛ فهلّا قال: ما أصابَكَ مِن حسنة وسيِّنة فمِن نفْسِك، إذا كان مقتضَى ثوابِه وعقابِه فعلَ العبد؟ قيل: إنَّما نَسَبَ اللّه تعالى الحَسنة إلى نفْسِه في الثوابِ تنبيهًا على أنه سببُ الخيرات، ولولاه قيل: إنَّما نسَبُ الخيرات، ولولاه ليَا حصَلَ بوَجْهِ، فإنه يَكسِبُه العبدُ بإرادةٍ منَ اللّهِ تعالى وأمرٍ وحثُّ وتوفيق، وأمّا السيِّنةُ وإن كانت بإرادةٍ منَ اللّهِ تعالى فليس بأمرٍ منه ولا حثٌّ ولا توفيق، ومعَ ذلك أدَّبَ بذلك عبادَه ليراعوا فيما يَناهُم من نِعمتِه عليهم ويَنسُبوا الحسناتِ إليه ويَعلَموا أنه سببُ كلِّ خيرٍ

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٣٤).

⁽٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٨٤٨٣) وأبو داود (٢١١٨) وغيرهما من كلام ابن مسعود في حديثِ بَرْوَع بنت واشق رَضِيَ الله عنها، و«تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٣٧).

⁽٣) من قوله: «ومقتضى الآية» إلى هنا ساقط من (ط) و(ص) و(غ).

آت، وأنه لولاه لَم حصَلَ منها شيء، وعلى هذا قولُ عليٌّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: لا تخشَ إلَّا ذنْبَك، ولا تَرْجُ إلَّا ربَّك، وقال القاضي: الآيتانِ كها تَرى لا حُجةَ لنا فيهما ولا للمعتزلة (١١).

وأما الإمامُ فقد أطنَبَ فيه كلَّ الإطنابِ بتعديدِ الأقوالِ والتراجيح، فاختار منها العموم، قال: قولُه: ﴿وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ يفيدُ العمومَ في كلِّ الحسناتِ منَ النِّعمِ والطاعات، ﴿وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ ﴾ يفيدُ العمومَ في كلِّ السيئاتِ منَ الجسناتِ منَ البَلايا والمعاصي، ثم قولُه: ﴿قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ صَريحٌ في أنَّ الجميعَ منَ الله، فكانتِ الآيةُ داللّه على أنَّ جميعَ الطاعاتِ والمعاصي منَ الله تعالى وهُو المطلوب(٢).

وما اختارهُ المصنّفُ من اختصاصِها بالنّعمةِ والبَلِية أَوْلَى، والمقامُ لهُ أدعَى، لا سيّما سببُ النزول، ولفظةُ الإصابة إنّما تُستعمَلُ فيها ذُكِرَ شائعًا ذائعًا، وفي الطاعةِ والمعصية نادرًا، لكنْ يُشكِلُ بها أنهُ تعالى إنها نفى أن تكونَ الحسنةُ والسيّئة المخصُوصتانِ من عندِ غيرِه بقولِه: ﴿قُلْكُلُّ مِنْ عِندِاللّهِ ﴾، ثُم أثبَتَ أنَّ تلك الحسنةَ من الله والسيّئة من نفْسِ العبد، والتقطيّ (٣) منهُ إنّما يَحصُلُ ببيانِ فائدةِ ذكر ﴿عِندِ ﴾، والتمييز بلفظةِ ﴿هَذهِهِ ﴾، وليستْ إلّا لاستقلالِ منهُ إنّما يحصُلُ ببيانِ فائدةِ ذكر ﴿عِندِ ﴾، والتمييز بلفظةِ ﴿هَذهِهِ ﴾، وليستُ وليسَ اللستاد، كأنه قيل: ليست هذه السيئةُ المشخّصةُ إلّا مِن تلقاءِ نفْسِك ومِن قِبَلِك، وليسَ للله تعالى فيها قضاءٌ ولا قدر، ونحوه قولُه: ﴿وَعَلّمَنكُ مِن لَدُنّاعِلْما ﴾ [الكهف: ٢٥]، أي: ليعر واسِطةِ تعليمِ معلِّم، قال في قولِه تعالى: ﴿حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٩]: العرب واسِطةِ تعليمِ معلِّم، قال في قولِه تعالى: ﴿حَسَدًا مِن قِبَلِ التديَّنِ والمَيْلِ معَ الحقّ»، ألا «تمنيهم ذلك من عندِ أنفُسِهم، ومن قِبَلِ شَهواتِهم، ولا مِن قِبَلِ التديَّنِ والمَيْلِ معَ الحقّ»، ألا ترى كيف أثبتَ ونفَى، وكان يَلزَمُ منه تعدُّدُ الخالقِ كمذهبِ المُجُوس؟

ولمّا لم يكنْ قَصْدُ اليهودِ في الإيرادِ هذا _ بل ما ذكرَه المصنِّفُ من قولِه: «أضافوها إليك وقالوا: هي من عندك وما كانت إلَّا بشؤمك» لكنْ لزِمَ منهُ ذلك _ رَدَّ اللهُ تعالى عليهم بقولِه: ﴿قُلْكُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ﴾ هذا المؤدِّي اللازم أولًا، لكونِه أهمَّ؛ لأنه ذَبُّ عمَّا يَلزَمُ نسبتَه إلى

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٢٢).

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (١٠ : ١٤٥).

⁽٣) في (ط): «والتفصيّ» بالفاء.

اللَّهِ تعالى منَ الشِّركِ ظاهرًا، ثُم وَبَّخَهم وعنَّفَهم حيثُ رتَّبَ عليه بالفاءِ قولَه: ﴿فَمَالِ هَوْلَآهُ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾، وجاء باسمِ الإشارةِ تحقيرًا، وخَصَّ الفقهَ بالذِّكرِ تسجيلًا عليهم بعدَم الفِطنة، أي: فما لهؤلاءِ الجَهَلةِ لا يَفطَنونَ ما يتفوَّهونَ مِن لزوم تعدُّدِ الخالقِ المُستلزِمِ للشِّركِ المؤدِّي إلى فسادِ العالم، ثم استؤنفَ بما هُو حقيقةُ الجوابِ قائلًا: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْحَسَنَةٍ﴾ على الخطابِ العامِّ، ليَدخُلوا فيه دخولًا أوِّليًّا مشتملًا على نَوع منَ الالتفات، أخبَرَ عنهم أولًا على سبيلِ الغَيْبةِ في قولِه: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا ﴾، ثُمَّ جعَلَهم كالحاضِرينَ المشاهِدينَ في قولِه تعالى: ﴿فَالِ هَوُكُو ﴾ نَعْيًا عليهم سُوءَ مَقالتِهم إلى غيرِهم، ثُم صيّرَهم كالمخاطَبينَ في قولِه: ﴿مَّا أَصَابَكَ ﴾ مزيداً للتوبيخ على ما نَسَبوا إلى رسُولِ الله عَلَيْ من إضافة الشُّؤم إليه، وأبرزَ الجوابَ على صُورةِ القولِ بالموجَبِ، قَرَّرَ أولًا ما أرادوا من قولِم، ثُم كَرَّ إلى إبطًالِه وقَلْعِه من سِنْخِه، أي: صَدَقتَ أيها القائلُ فيها قلتَ: هذه من عندِ الله، لكنْ كذَّبْتَ فيها زَعمتَ: هذه مِن عندِك؛ بل هُو مِن شُؤم نفْسِكَ الخبيثةِ وتكذيبِك الحقَّ الجِلِيَّ بقولِك: إنَّ محمدًا ليس بمبعوثٍ إلى الكلِّ، وإنَّ بعَثتَه مختَصَّةٌ بالعرب، فظَهَر من هذا التقريرِ اختلافُ جِهتَيْ نَفْي المشيئةِ وإثباتِها من حيثُ الإيجادُ والسبب، وإلى الأولِ يُلمِحُ قولُه: «فرَدَّ اللَّـهُ عليهم بقولِه تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ يَبسُطُ الأرزاقَ ويَقبِضُها » وإلى الثاني بقولِه: «لأنك السبت فيها».

ولمّ افرغَ سبحانَه وتعالى مِن ردِّ القومِ في الأمرَيْنِ؛ شرَعَ يُسلِّي حبيبَه صَلَواتُ اللهِ عليه وسَلامُه مَّا أضافوا إليه من أنَّ السيئة بسببِك ومِن قولِم، إنك لستَ بمبعوثٍ إلى الكلِّ بقولِه: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾، فإنه دَلَّ بعبارةِ النصِّ على ما قال المصنف: «لستَ برسُولِ العرَبِ وحدَهم، أنتَ رسُولُ العرَبِ والعجَم»، ودَلَّ بإشارتِه بواسطةِ لفظِ الإرسالِ والعمومِ وإيثارِ صيغةِ التعظيمِ وخطابِ الرسولِ على معنى قولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا وَلَهُ مَهُداةٌ للعالَمَنَ. وكفّى بقولِه تعالى: ﴿ وَهَا أَرْسَلْنَكَ لِللَّهُ مَهُداةٌ للعالَمَنَ. وكفّى بقولِه تعالى: ﴿ وَهَا إِرادةِ السلِّي، واللهُ تعالى أعلم بمراده من كلامه.

قال الله تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِالْحُسَنَتِ وَالسَّيِعَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]. وقال: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] والمعنى: وإن تصبْهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله، وإن تصبْهم بليّة من قَحْطٍ وشدّة أضافوها إليك، وقالوا: هي من عندك وما كانت إلّا بشؤمك، كما حكى الله عن قوم موسى: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُي يَطَيْرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وعن قوم صالح: ﴿ قَالُوا اللّهِ وَبِمَن مَعَكَ ﴾ [النمل: ٤٧]. ورُوِيَ عن اليهود لُعِنَتْ أنها تشاءمت برسولِ اللّه ويَمَن مَعَك ﴾ [النمل: ٤٧]. ورُوِيَ عن اليهود لُعِنَتْ أنها تشاءمت برسولِ اللّه و فقالوا: منذ دخل المدينة نقصت ثهارُها، وغَلَتْ أسعارُها، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿ قَالُ كُلُّ مِنْ عِندِاللّهِ ﴾ يبسطُ الأرزاق ويقبضُها على حسبِ المصالح. ﴿ لَايكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ فيعلموا أنّ الله هو الباسطُ القابض، وكلّ ذلكَ صادرٌ عن حكمةٍ وصواب.

ثمّ قال: ﴿مَآأَصَابَكَ ﴾ يا إنسانُ، خطابًا عامًّا ﴿مِنْحَسَنَةِ ﴾ أي: من نعمةٍ وإحسانٍ ﴿فَنَ اللّهِ ﴾: تفضّلًا منه وإحسانًا وامتنانًا وامتحانًا، ﴿وَمَاۤأَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ ﴾: من بليّةٍ ومصيبةٍ ﴿فَنِن نَفْسِكَ ﴾: لأنك السببُ فيها بها اكتسبتْ يداك، ﴿ وَمَاۤأَصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: «ما من مسلمٍ يصيبُه وَصَبٌ ولا نَصَبٌ حتى الشوكةُ

قولُه: (ثُم قال تعالى: ﴿مَآأَصَابَكَ ﴾ يا إنسان، خطابًا عامًّا) يعني: أنه مِن بابِ قولِه:

إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ ملكُتهُ وإن أنتَ أكرمتَ اللئيمَ تمرَّدا(١)

أي: الخطابُ لعامته بحيثُ لا يختصُّ بأحدٍ دونَ أحد.

قولُه: (وعن عائشةَ رَضِيَ اللّـهُ عنها: «ما مِن مُسلم») الحديث من روايةِ البخاريِّ ومسلم وغيرِهما، قالت: قال رسُولُ اللّـهِ ﷺ: «ما مِن مُصيبةٍ تُصيبُ المؤمنَ إلَّا كفَّرَ اللّـهُ عنهُ جاً، حتَّى الشَّوكةِ يُشاكُهُ (٢).

⁽١) للمتنبي في «ديوانه» بشرح الواحدي ص٢٦٦.

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٠) ومسلم (٢٥٧٢) وغيرهما.

يُشاكُها، وحتى انقطاعِ شِسْعِ نعلِه إلَّا بذنب، وما يعفو اللهُ أكثر».

﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾، أي: رسولًا للناسِ جميعًا، لستَ برسولِ العربِ وحدَهم،

الجوهري: شاكتْني الشُّوكةُ تَشُوكُني: إذا دخَلتْ في جسَدِه.

قولُه: (أي: رسُولًا للناس جميعًا) يريدُ أنَّ تقديمَ ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ على عامِله وهُو ﴿ رَسُولًا ﴾ يفيدُ في هذا المقام معنى القَصْرِ القَلْبيّ، وبيانُه أنَّ اللامَ في ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ للاستغراق، وهُو في مقابلةِ البعض؛ لأنَّه رَدُّ لزَعْمِ اليهودِ أنه مبعوثُ إلى العربِ خاصّةً دونَ كلِّ الناس، وإليه الإشارةُ بقولِه: «لستَ برسُولِ العربِ وحدَهم، أنت رسُولُ العربِ والعَجم» أي: جميع أصنافِ الناس؛ لأن معنى القَصْرِ القَلْبي: رَدُّ المخاطَبِ إلى إثباتِ ما يَنْفيه، ونَفْي ما يُثبِتُه منَ الحُكم.

والظاهرُ أنَّ القائلينَ اليهودُ؛ لأنَّه تعالى لمّ ردَّ عليهم ما قالوه في حقِّه ﷺ: ﴿ وَإِن نُصِبَهُمْ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن نُصِبَهُمْ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ بقولِه: ﴿ وَلَى تُصِبَهُمْ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ بقولِه: ﴿ وَلَى عَنِ اليهودِ لَعِنتُ لَا تشاءمتْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَليه م بقوله: ﴿ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَليه م بقوله: ﴿ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله

وإنَّما أُوثِرَ التعريفُ الاستغراقيُّ على العهدِ والجِنس؛ لأنه إذا جُعِلَ للعهدِ والمقامِ فقد أثبَتَ بعثته إلى بعض دونَ بعض، وإذا رَدَّ زَعمَهم أنه لم يُبعَثْ إليهم بل بُعِثَ إلى العربِ فتنتفي بعثته عن العَربِ ويختَصُّ، وهُو خُلْف. وأمَّا الجنسُ فلا يصحُّ أيضًا، لأنَّ الكلامَ حينتَذِ معَ جنسِ الناسِ وجنسِ الجنّ، ولا قائلَ: إنه لم يُبعَثْ إلى الإنس بل بُعِثَ إلى الجنّ. وأمّّا قَصْرُ الإفرادِ فلا يَصحُّ أيضًا؛ لأنه لا يَزعُمُ أحدٌ منَ المخالِفينَ أنه بُعِثَ إلى الجنّ. والإنس، فيُردَّ أنه مُحتَصُّ بالإنس.

قال أبو البقاء: ﴿رَسُولًا﴾: حالٌ مؤكِّدة، أي: ذا رسالة، ويجوزُ أن يكونَ مصدَرًا، و ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿ أَرْسَلُنَا ﴾ (٢).

⁽١) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (٢: ٢٥٢) و«أنوار التنزيل» للبيضاوي (٢: ٢٢١).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٧٥).

أنتَ رسولُ العربِ والعجم، كقولِه: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨]، ﴿ قُلُ يَتَأْيَهُا ٱلنَّاسُ ۚ إِلَيْ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. ﴿ وَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا ﴾ على ذلك، فما ينبغي لأحدٍ أن يُخرجَ مِن طاعتِك واتّباعِك.

[﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ١٨]

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾؛ لأنه لا يأمرُ إلّا بها أمرَ اللهُ به، ولا ينهى إلّا عمّا نهى الله عمّا نهى الله عمّا نهى عنه طاعة الله.

ورُوِيَ أنه قال: «من أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أطاعني فقد أطاعَ الله» فقالَ المنافقون: ألا تسمعونَ إلى ما يقولُ هذا الرّجل، لقد قارفَ الشركَ وهو ينهى أن يُعبَدَ

وقال القاضي: ﴿رَسُولًا﴾: حالٌ قُصِدَ بها التأكيدُ إِن عُلِّقَ الجارُّ بالفعل، والتعميمُ إِن عُلِّقَ بها: رسولًا للناس^(۱). وإنَّها اختار المصنِّفُ هذا الوجهَ ليُطابِقَ المقامَ؛ لأنَّ الكلامَ معَ اليهودِ كها سَبَق^(۲)؛ ولهذا استَشهَدَ بالآيتين الدالتَين على العموم، على أن يكونَ ﴿كَافَّةَ ﴾ طفةَ مصدرِ محذوف، أي: إلَّا رسالةً كافةً عامةً مُحيطةً بهم، وعلى أن يكونَ حالًا منَ الكافّ، أي: جامعًا للناسِ في الإنذارِ على (۳): وما أرسلناكَ إلاَّ كافًا للناسِ عنِ الكُفرِ والمعاصي.

قولُه: (﴿ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللّهَ ﴾ لأنه لا يَأْمُرُ إلّا بِها أَمَرَ اللهُ) إلى آخِرِه. هذا التعليلُ يُفيدُه لفظُ ﴿ الرَّسُولَ ﴾ ؛ لأنه مِن وَضْع المُظهَرِ موضعَ الضَّميرِ للإشعارِ بعِلِيةِ إيجابِ الطاعةِ له، يدُلُّ عليه السِّياقُ وهُو قولُه: ﴿ وَمَن تَوَلَّى فَمَا يَدُلُّ عليه السِّياقُ وهُو قولُه: ﴿ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ، وكان من الظاهر: ومَن تولَّى فقد عصى الله ؛ لقولِه: ﴿ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ ، فوضَع مَوضعَه ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ليدُلَّ على المبالغة ؛ لأنَّ هذا الكلامَ إنَّما يُخاطَبُ به مَن ظَنَّ أنه حفيظٌ عليهم وعلى أن يَرُدَّهم من العِصيانِ إلى الطاعة ، وهذا يُبنَى على أنَّ القومَ قد أوْ غَلُوا في العِصيان.

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٢٣).

⁽٢) من قوله: «وقال القاضي» ﴿رَسُولًا ﴾ إلى هنا ساقط من (ط).

⁽٣) في (ط): «لا على».

غيرُ الله، ما يريدُ هذا الرّجلُ إلّا أن نتخذَه ربًّا كما اتخذتِ النصاري عيسى؛ فنزلت.

﴿ وَمَن تَوَلَى ﴾ عن الطاعةِ فأعرض عنه، ﴿ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ ﴾ إلّا نذيرًا لا حفيظًا ومهيمنًا عليهم، تحفظُ عليهم أعمالهم، وتحاسِبُهم عليها، وتعاقبُهم، كقولِه: ﴿ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٧].

[﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُمَا يُبَيِّـتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴾ [٨]

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ إذا أمرتهم بشيءٍ: ﴿ طَاعَةٌ ﴾ بالرفع، أي: أمرُنا وشأنُنا طاعةٌ، ويجوزُ النصبُ بمعنى: أطعناكَ طاعةً، وهذا من قولِ المرْتسِم: سمعًا وطاعةً، وسمعٌ وطاعةٌ. ونحوُه قولُ سيبويه: وسمعنا بعضَ العربِ الموثوقِ بهم يقالُ له: كيفَ أصبحت؟ فيقول: حمدُ الله وثناءٌ عليه، كأنه قال: أمري وشأني حمدُ الله، ولو نصبَ حمدَ الله والناءً عليه، والرفعُ يدلُّ على ثباتِ الطاعةِ واستقرارِها.

﴿بَيَّتَ طَآبِفَةٌ ﴾: زوّرتْ طائفةٌ وسوّت ﴿غَيِّرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾ خلافَ ما قالت وما

قولُه: (من قولِ المُرتسِم). الأساس: ومنَ المجاز: رَسَمتُ له أن يفعلَ كذا فارتَسَمَه، وأنا أرتَسمُ مَراسِمَكَ لا أتَخطّاها، ومنهُ: ارتَسَمَ: إذا دَعَا، كأنه أخَذَ بها رَسَمَ اللّـهُ له منَ الالتجاءِ إليه.

قولُه: (زَوَّرَت طَائفةٌ) يُروَى بالراءِ والزاي بعدَ الواو، يقال: زَوَّرْتُ في نفسي كلامًا ثُم قُلتُه، أي: دبَّرت، ومنه قولُ عُمَر رَضِيَ اللّهُ عنه: زَوَّرْتُ في نفسي كلامًا أقومُ به يومَ السَّقيفة، فقامَ به أبو بكر رَضِيَ الله عنه (١). ورَواه أبو عُبيدة (٢) بتقديم الزاي على الراء، وقد خُطِّئ، وليس بخطإً؛ لأنَّ المصنَّفَ ذكرَه في «الفائق» في كتابِ الزاي (٣)، في سَقيفةِ بني

⁽١) أخرجه البخاري (٦٨٢٩).

⁽٢) يعني مَعْمَر بن الْمُثنَّى. سبقت ترجمتُه.

⁽٣) انظر: «الفائق في غريب الحديث» (٢: ١٣١).

أُمِرَت به، أو خلاف ما قالت وما ضَمِنتْ من الطاعة؛ لأنهم أبطنوا الردَّ لا القبول، والعصيانَ لا الطاعة، وإنها ينافقونَ بها يقولونَ ويُظهرون، والتبييتُ: إمّا من البيتوتة؛ لأنه قضاءُ الأمرِ وتدبيرُه باللّيل، يقال: هذا أمرٌ بُيِّتَ بليل، وإمّا من أبياتِ الشعر؛ لأنّ الشاعرَ يدبِّرُها ويسوّيها. ﴿وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾: يُثبتُه في صحائفِ أعمالهِم، ويُجازيهم عليه على سبيلِ الوعيد؛ أو يكتبُه في جملةِ ما يوحي إليك، فيطلعُك على أسرارِهم، فلا يحسبوا أنّ إبطائهم يُغني عنهم. ﴿فَأَعْرِضْعَنْهُمْ ﴾: ولا تحدّث نفسكَ بالانتقامِ منهم، ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ في شأنهم، فإنّ الله يكفيكَ مَعَرَّتَهم، وينتقمُ لكَ منهم إذا قوي أمرُ الإسلامِ وعزّ أنصارُه. وقُرِئَ: (بَيّت طَّائفة) بالإدغامِ وتذكيرِ الفعل؛ لأنّ تأنيثَ الطائفةِ غيرُ حقيقيٍّ، ولأنها في معنى الفريقِ والفَوْج.

[﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْفِلَافًا كَثِيرًا ﴾ ٨٦] تَدبُّرُ الأمرِ: تأمُّلُه والنظرُ في أدبارِه، وما يؤولُ إليه في عاقبتِه ومنتهاه، ثمّ استُعمِلَ

سَاعِدةَ حِينَ اختَلفتِ الأنصارُ على أبي بكر، فجاء أبو بكرٍ رَضِيَ الله عنه فها تَرَكَ شيئًا ممَّا كَاكُ شيئًا مَّا كَنتُ زَوَّرْتُه، قال أبو زيد (١): كلامٌ مُزوَّرٌ ومُزوَّق أي: محُسَّن، وقيل: مُهيَّا مقوَّى. من قولِ ابنِ الأعرابي: الزُّورُ: القُوِّة، وليس لهُ زُور، أي: قُوةُ رأي (٢). وفي «النَّهاية» في بابِ الزاي: في حديثِ عُمَر: كنتُ زورتُ في نفسي مقالةً، أي: هيَّأتُ وأصَلحتُ.

قولُه: (معَرَّتهم). النهاية: المَعَرَّة: الأمرُ القَبيحُ المكروهُ والأذى، وهي مَفْعَلةٌ منَ العَرِّ، وأصلُ المَعَرَّة: موضعُ العَرِّ، وهو الجَرَب.

قولُه: (وقرئ: «بَيَّت طَّائفَةٌ» بالإدغام): قرأ أبو عَمْرٍو وحمزةُ بإدغامِ التاءِ في الطاء، والباقونَ بفَتح التاءِ مِن غيرِ إدغام.

قولُه: (تَدَبُّرُ الأمر: تأمُّلُه)، قال المصنّف: في قولِه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآية،

⁽١) الأنصاري، سعيد بن أوس. سبقت ترجمتُه.

⁽٢) ذكره أبو عُبَيْد في «غريب الحديث» (٣: ٢٤٢).

في كلِّ تأمّل، فمعنى تدبُّرِ القرآن: تأمُّلُ معانيه وتبصّرُ ما فيه.

﴿لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾: لكانَ الكثيرُ منه مختلفًا متناقضًا، قد تفاوت نظمُه وبلاغتُه ومعانيه، فكانَ بعضُه بالغًا حدَّ الإعجاز، وبعضُه قاصرًا عنه يمكنُ معارضتُه، وبعضُه إخبارًا بغيبٍ قد وافقَ المخبرَ عنه، وبعضه إخبارًا مخالفًا للمخبرِ عنه، وبعضُه دالًا على معنى صحيح عندَ علماءِ المعاني،

فوائد، منها: وجوبُ النظرِ في الحُجَجِ والدَّلالات، وبُطلانُ التقليد، وبُطلانُ قولِ مَن يقول: القرآنُ لا يُفهَمُ المرادُ بظاهرِه، وبُطلانُ قولِ مَن يقولُ (١): إنَّ المعارفَ الدِّينيةَ ضروريّة، وفيها الدَّلالةُ على صحّةِ القياس، والدَّلالةُ على أنَّ أفعالَ العبادِ ليستْ بخَلْقِ اللَّهِ تعالى لوجودِ التناقُضِ فيها، وفيه نظر.

الراغب: التدبُّر: النظرُ في دُبُرِ الأمورِ وتأمُّلُها، وأصلُه من الدُّبُر، ومنه الدَّبُور، وقد يقالُ ذلك في تأمُّلِ الشيءِ بعدَ حصُولِه، ومعرفةِ خيرِهِ مِن شرِّه، وصَلاحِهِ مِن فسادِه، كقولِك: تَدبَّرتُ فيها فعَلَ فلانٌ فوجَدتُه سَدِيدًا(٢)، وإلى هذا نظرَ المصنَّفُ في قولِه: «ثُم استعُملَ في كلِّ تأمل».

قولُه: (دالًا على معنى صَحيح عندَ علماءِ المعاني). إنَّما خَصَّ علماءَ المعاني؛ لأنَّ جُلَّ التركيبِ التنزيليِّ واردٌ لا على مقتضَى الظاهر، فمَن لم يُهارسْ هذا العلمَ وما مُنحَ الفضْلَ الإلهيَّ مِن سَلامةِ فطرةٍ واستقامةِ طبيعةٍ وشِدّةِ ذكاءٍ وصَفاءِ قَريحة: بادَرَ إلى بيانِ الاختلافِ وإظهارِ التناقض، وإذا نظرَ صاحبُه إليه استَنْبطَ من ذلكَ الاختلافِ معانيَ تُحرَقُ منها الأوهامُ وتُسلَبُ بها العقول. قال السَّجاوَنْدي: الاختلافُ هُو الذي يَرجِعُ بهِ إليه عيبُ التناقُضِ لا التجنَّسُ وبَسْطُ وجوهِ المعاني وتشعُّبُ الآراءِ في التفسيرِ والتأويل، وهُو برهانُ الكمال، واختلافُ الجاهلِ فيه لا يؤثّرُ في كمالِه كما لم يَصِرْ كذِبًا بتكذيبِ الجاهِلين، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ﴾ (٣) [هود: ١١٠].

⁽١) قوله: «لا يُفهَمُ المرادُ بظاهره، وبُطلان قولِ مَن يقول» سقط من (ص).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٤٨)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٧٠٧.

⁽٣) «عين المعاني» (٤: ١٢٥٣). وقول السجاوندي سقط من (ط).

.....

وها نحن نبيِّن لك بلسانهم ما تقتضيه الحالُ في هذا المقام؛ وهو أن «لو» لامتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا دخلتْ على المثبَت جعلتْه منفيًّا وبالعكس، فإذن المعنى: ما وجدوا في القرآن اختلافًا كثيرًا؛ لأنه كان من عند الله، فمن ذهبَ إلى أنَّ الوصفَ تخصيصٌ وإثبات للحُكم فيها عدا المذكور؛ التزم الاختلافَ في القليل، لكن غير مخل، كالناسخ والمنسوخ والمتشابه والعامّ والخاصّ ونحو ذلك. قلت: كلّا، إنها يُذهَبُ إلى ذلك إذا لم يوجد للتخصيص فائدةٌ سواه، وهاهنا الكلام في قوم مخصوصين في شأن البلاغتين؛ لأنهم تُّحدُّوا بهذا القرآن، وعجزوا عن الإتيان بمثله، وَمع ذلك تقاعدوا عن الإيهان به، فأنكر عليهم، وقيل في حقهم: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ﴾ الآية، وفائدة الوصف: أنَّ الواجبَ من حيثُ الظاهر أن يجدوا اختلافًا كثيرًا؛ لكونهم أكثرَ مِن حصى البطحاء ورِمال الدَّهناء مع كونهم فُرسانَ البلاغة لا يُشَقُّ غبارُهم في ميدان الطراد مع تهالكهم وحِرْصِهم على الدفع بإظهار الاختلاف، فلمّا لم يَظفروا بشيء منه؛ عُلِمَ أنّ القرآن ليس من كلام البَشَر، بل هو من كلام خالقِ القوى والقُدَر، فوجبَ عليهم أن يتدبَّروا في ذلك، ويُظهِروا الإيمانَ به، نحو قولِه تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوٓا أَضْعَلَفًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، وقولِه: ﴿وَلَا تَقْنُلُوٓا أَوْلَكَدَكُم مِّنْ إِمَّلَنَقٌّ ﴾ [الإسراء: ٣١]. هذا وأمّا مِن جهة المعاني: فإنّ قولك: ما وجدوا في القرآن اختلافًا كثيرًا؛ فمن بابِ قوله: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَّاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، وقولِ الشاعر:

على لاحبِ لا يُهتدى بمَنارِهِ

فيحتمل أن لا يكون ثمة اختلافًا ولا كثرة، وأن يكون اختلافًا غير كثير؛ فدلً على الأول اقتضاء المقام على ما سبق. ووجه آخر؛ وهو أن يكون في الكلام حذف، أي: يتغافلون، وهم الذين لا يُصطلى بنارهم في المعرفة والفطنة، فلا يتفكّرون في هذا القرآن وأنه مِن عند الله؛ إذْ ليس فيه اختلافٌ قط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا، فما لهم لا يؤمنون به؟! فتكون الجملة الشرطية معطوفةً على هذا المقدَّر. والله أعلم (١).

⁽١) من قوله: (وها نحن نبين) إلى هنا أثبتناه من (ط).

وبعضُه دالًا على معنى فاسدٍ غيرِ ملتئم، فلمّ تجاوبَ كلُّه بلاغةً مُعجِزةً فائتةً لقوى البلغاء، وتناصرَ صحةَ معانِ وصدقَ إخبار؛ عُلِمَ أنه ليسَ إلّا من عندِ قادرِ على ما لا يقدرُ عليه غيرُه، عالم بها لا يعلمُه أحدٌ سواه. فإن قلت: أليسَ نحوُ قولِه: ﴿فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُّينِنُ ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، ﴿كَأَنُهَا جَأَنُ ﴾ [النمل: ١٠]؛ ﴿ فَوَرَيّاكَ لَنسَتَلَنَّهُ مُ الاختلاف؟ قلتُ: ليسَ باختلافٍ عندَ المتدبّرِين.

قولُه: (ليس باختلافٍ عندَ المتدبِّرينَ). قال على الأول: إنَّ العَصَا كانت عندَ انقلابِها حيّةً صغيرةً، ثُم تَزايَدَ جِرمُها حتَّى صارت ثُعبانًا، فالجانُّ أولُ حالها والثُّعبانُ مَآلهًا، أو كانت في شَخْصِ التُّعبانِ وسُرعةِ حرَكةِ الجانِّ^(۱). وعلى الثاني: إنَّ يومَ القيامةِ يومٌ طويل، وفيه مَواطن، فيُسألونَ في مَواطنَ ولا يُسألونُ في أُخَرَ^(۲).

الراغب: إنَّ للإنسانِ هاديَيْنِ: الشرعَ والعَقْل، أحدُهما أصلُ للآخر، فبَيَّنَ تعالى أنَّ الذي أتاكُم به منَ الشَّرعِ لو كان مِن عندِ غيرِ اللهِ لكان مقتضى العَقْلِ يُخالفُه، فلمّا لم يوجَدْ بينه وبينَ العقلِ مُنافاةٌ عُلِمَ أنه مِن عندِ الله، فإن قيل: فقد وَرَدَ في الشَّرعِ أشياءً يقتضي العقلُ خِلافَها، قيل: كلّا، فإنّ جميعَ ما وَرَدَ به الشَّرعُ لا يَنفكُ مِن وجهيْن: إمّا شيءٌ يَحكُمُ بهِ العقلُ لكونِه حَسنًا، مثل: الاشتغالِ بعبادةِ الربِّ مطلقًا، أو يكونُ غيرَ مُهتدٍ إلى معرفتِه لا أنه يَستقبِحُه، فبيَّنَ الشَّرعُ حُسنَه، وذلك كأعدادِ الصَّلواتِ وهَيئاتِها وأركانِها في كونِها عبادةً على وجه دونَ وَجْه، وأمّا أن يأتيَ الشَّرعُ بشيءٍ قد قضَى العقلُ بكونِه قبيحًا فليسَ بموجود، وبعضُ الناسِ يُصوِّرُ أشياءَ يَنفِرُ الطّبعُ منها، كعاداتٍ جارِية أو اعتقاداتٍ فاسدة؛ وذلك أنهم لم يُفرِّقوا بينَه وبينَ حُكمِ العقل، وظَنُوا أنَّ حُكمَ العقلِ حُكمٌ بضدِّ الشَّرعِ كذَبْح البهائم (٣).

⁽١) انظر: «الكشَّاف» (١٠: ١٥٥).

⁽٢) المصدر السابق (١٥: ١٦٩).

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٤٩).

[﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمَّرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِقِيْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِقِيْ وَلَوْ لَافَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللَّهِ مِنْهُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

هم ناسٌ من ضَعَفةِ المسلمينَ الذينَ لم تكنْ فيهم خبرةٌ بالأحوالِ ولا استبطانٌ

قولُه: (هم ناسٌ مِن ضَعَفة) أي: «هم» في ﴿ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمَّرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ ﴾، وقولُه: «كانوا إذا بَلَغَهم» جملةٌ مبيِّنةٌ ومِن ثَمّ لم يجئ بالعاطِف، فإن قلتَ: كيف اتصالُ هذه الآيةِ بها قبلَها؟ قلتُ _ واللهُ أعلم _: إنه تعالى لمّا حَرَّضَ المؤمنينَ على القتالِ بقولِه: ﴿ فَلْيُقَدَيْلُ فِي سَكِيبِلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [النساء: ٧٤]، وزادَ التحريضَ ثانيًا بقولِه: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٧٥]، وترَقَّى فيه ثالثًا إلى قولِه: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطُّلغُوتِ ﴾ [النساء: ٧٦]، ورَبُّعَ بالتعييرِ لبعضِ مَن جَبُنَ عنِ القتالِ منَ المؤمنين، وبالَغَ في الردِّ عليه حتَّى بلَغَ إلى أنْ قال: إنَّ الآجالَ مقدَّرةٌ والحذَرُ لا يزيدُ في العُمر، والاقتحامُ في الـمَهالِكِ لا يَنقُصُ منه، وكان حديثًا مناسبًا للقضاءِ والقدَر، فاستَطْرَدَ ذكْرَ المنافقينَ القائلينَ بها يُنافي القَدر، وأجابَ عنهم: أنَّ الكلُّ بقضائِه وقدَرِه، وزَجَرهم ونَسَبَهم إلى الجَهْل كما سَبَق، ثُم أرشَدَهم إلى التفكُّرِ في النصُوصِ الوارِدةِ في القرآنِ في ذلكَ بقولِه: ﴿ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [النساء: ٨٦] عاد إلى حديثِ الذين كَفُّوا وجَبُنوا وأمثالِهم، وعَيَّرهم بنَوعِ آخَرَ حيثُ قال: ﴿ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ٢٠٠ ولـ الْ فرغَ من حديَّتِهم كَرَّ إلى التحريضِ في القتالِ قائلًا: ﴿فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ مَزِيدًا لإلهابِ المؤمنينَ؛ حيثُ خَصَّ رسُولَ الله ﷺ بالخطابِ وبالأمرِ بالقتالِ، وختَمَ به أمرَ المقاتلةِ والمعامَلةِ معَ أعداءِ الله، ولمَّا أرادَ أن يأخُذُ في شَرْعِ (١) آخَر، وهُو حُسنُ المُعاشرَةِ معَ أولياءِ اللَّهِ ـ وهُو قُولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ ﴾ ـ جُعَلَ قُولَه: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾

في (ط): «مشرع».

للأمور، كانوا إذا بلَغَهم خبرٌ عن سَرايا رَسولِ الله عَلَيْهُ مِن أَمنِ وسلامة، أو خوفٍ وخلل ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ عَ ﴾ وكانت إذاعتُهم مفسدة. ولو رَدُّوا ذلكَ الخبرَ إلى رسولِ الله وإلى أولى الأمرِ منهم وهم كبارُ الصحابةِ البصراءُ بالأمور، أو الذين كانوا يُومَّرون منهم؛ ﴿ لَعَلِمَهُ ﴾ : لعلِمَ تدبيرَ ما أُخبِرُوا به ﴿ اللهِ يَسَتَنْبِطُونَهُ ﴾ : الذين يستخرجون تدبيرَه بفطنِهم وتجاريهم، ومعرفتِهم بأمورِ الحربِ ومكايدِها. وقيل : كانوا يقفون من رسولِ الله وأولى الأمر على أمنٍ ووثوق بالظهورِ على بعضِ الأعداء، أو على خوْفٍ واستشعارِ فيذيعونَه، فينتشرُ فيبلغُ الأعداء، فتعودُ إذاعتُهم مفسدة. ﴿ وَلَوَ رَدُّوهُ واستشعارِ فيذيعونَه، فينتشرُ فيبلغُ الأعداء، وكانوا كأنْ لم يَسمعوا؛ لَعلِمَ الذينَ يستنبطونَ تدبيرَه كيف يُدبِّرونَه وما يأتونَ ويَذرونَ فيه؟ وقيل: كانوا يسمعونَ من أفواهِ المنافقينَ شيئًا من الخبرِ عن السّرايا مظنونًا غيرَ معلومِ الصحّةِ فيذيعونَه، فيعودُ أفواهِ المنافقينَ شيئًا من الخبرِ عن السّرايا مظنونًا غيرَ معلومِ الصحّةِ فيذيعونَه، فيعودُ

تخلُّصًا إليه؛ لأنَّ الشفاعةَ الحسَنةَ: هي التي رُوعيَ بها حقٌّ، ودُفِعَ بها شَرٌّ، وجُلبَ خَيْر، ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤].

قولُه: (أو الذين كانوا يُؤمَّرونَ منهم) عطفٌ على قولِه: «كُبَراءُ الصَّحابة» أي: علماؤهم المجتهدونَ منهم، والوَجْهانِ مَبْنيّانِ على تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلأَمْرِمِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] على ما سَبَق.

قولُه: (﴿ اللَّذِينَ يَسْتَنَا عِطُونَهُ ﴾: الذين يَستخرِجونَ تدبيرَه). الراغب: الاستنباط: إخراجُ الشيءِ مِن أصلِه كاستنباطِ الماءِ منَ البئر، والجوهرِ منَ المعدِن، وذلك كالإثارةِ في إخراجِ التَّراب، واستُعيرَ للحديثِ، ومنهُ النَّبط، لاستنباطِهمُ الأرضَ وعِهارتِها (١)، والآيةُ تقتضي أنْ لا يُقدِمَ الإنسانُ على ما لا يتَحقَّقُ جوازَ الإقدامِ عليه، ولا يقولَ إلَّا عن بَصيرة، وعلى ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

قولُه: (وقيل: كانوا يسمَعونَ من أفواهِ المنافقينَ) عطفٌ على قولِه: «وقيل: كانوا يَقِفونَ

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٥١)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٧٨٨.

ذلكَ وبالا على المؤمنين، ﴿وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ ﴾، وقالوا: نسكتُ حتى نسمعَه منهم، ونعلمَ هل هو مما يُذاعُ أو لا يُذاع؟ ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ وَمِنْهُمْ ﴾ لعلِمَ صحّتَه وهل هوَ ممّا يُذاعُ أو لا يُذاع؛ هؤلاء المذيعونَ، وهم ﴿ ٱلَّذِينَ

مِن رَسُولِ الله ﷺ وأُولِي الأمر» وهُو عطفٌ على قولِه: «كانوا إذا بَلَغَهم خبرٌ عن سَرايا رَسُولِ الله ﷺ، اعلَمْ أنَّ ما ذاعَتْ به ضَعَفةُ المسلمينَ ممَّا يجبُ إخفاؤه: إمّا أن يكونَ من أسرارِ المؤمنينَ أوِ المنافقين، والأولُ: إمّا أن تكونَ الأسرارُ التي سَمِعوها في أمرِ المسلمينَ مِن غيرِهم، أو سَمِعوها منَ الرسُولِ ﷺ وأُولِي الأمر.

أمّا المعنى على الوَجْهِ الأولِ: فهُوَ أنَّ الضَّعَفَةَ إذا سَمعوا من أمرِ عساكرِ المسلمينَ شيئًا منَ الخيرِ والشرِّ أفشَوْا وأورَثَ ذلك فسادًا في أمرِ المؤمنينَ، فقيل لهم: لو سَكَتوا عن ذلك ولم يُعلِموا سوى الرسُولِ والصَّحابةِ لَـتَدارَكوا ذلك بحيثُ لا يؤدِّي إلى الفساد.

وعلى الثاني: أنهم إذا وقَفُوا على أحوالِ الرسُولِ ﷺ والصَّحابةِ رِضُوانُ اللَّهِ عليهم منَ الأمنِ أو الحَوْفِ أظهَروها، وكان ذلك خَلَلًا في أمورِهم، ولو فَوَّضُوا ذلك إلى الرسُولِ ﷺ وأصحابِه لدَبَّروا وأصلَحوا ذلك الحَلَل.

وعلى الثالث: إذا سَمع النبيُّ ﷺ وأصحابُه منَ المنافقينَ أراجيفَ في سَرايا المؤمنينَ بادَرَتِ الضَّعَفةُ إلى الإشاعةِ ولم يَصبِروا حتَّى يَنظُرَ الرسُولُ ﷺ وأصحابُه: هل هُو ممَّا يُذاعُ أم لا؟

ف «مِن» في ﴿ يَسَتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ على الوجهيْنِ الأوّليْن: بَيانيّةٌ تجريدية، وعلى الثالث: ابتدائية؛ ولهذا قال في هذا الوَجْه: ﴿ وَالَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ من الرسُولِ وأُولِي الأمر، أي: يتَلقّوْنَه ويَستخرِجُونَ عِلْمَه مِن جِهتِهم »، فعلى هذا ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾: الضّعَفة، وعلى الوجهيْنِ الأوّليْن: المرادُ بهمُ الرسُّولُ عَلَيْ وكُبراءُ الصَّحابة، فيكونُ مِن وَضْعِ المُظهرَ موضِعَ المُضمَرِ للإشعارِ بالعِلِّية، وفيه تنبيهٌ على عُلوِّ منزلةِ المجتهدين.

قولُه: (هؤلاءِ المُذيعونَ) فاعلُ «لَعَلِم»، وقولُه: «وفَوَّضُوه إليهم»، وقولُه: «وقالوا: نَسكُت» كلاهما مِن عطِفِ التفسير.

يَسْتَنَبِطُونَدُ ﴾ من الرّسولِ وأولي الأمر، أي: يتلقُّونَه منهم، ويستخرجونَ علمَه من جهتِهم، يقال: أذاعَ السرّ وأذاعَ به، قال:

أَذَاعَ بِهِ فِي النَّاسِ حتى كأنَّهُ بِعلياءَ نارٌ أُوقِدَتْ بِثَقُوبِ

قولُه: (وأذاع به). الانتصاف: في اجتماع الهمزة والباء نظر؛ لأنهما تَتعاقَبان، وهُو الذي اقتضَى الزخُشَريَّ أن يقول: «فعلوا بهِ الإذاعة» ليُخرِجَها عنِ الباءِ المُعاقِبةِ للهمزة (١٠).

الإنصاف: على الأولِ لا تُجعَلُ الهمزةُ للتَّعدِية؛ بل ذاعَ وأذاعَ بمعنَى، ولا يُمنَعُ اجتهاعُهما معَ الباءِ نحو: سَرَى بهِ وأَسْرَى به (٢).

وقلت: ويعضدُه قراءةُ مَن قرأ: ﴿تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] بضمّ الباء، وسيجيء الكلامُ فيه (٣٠).

وقال أبو البقاء: الألفُ في ﴿أَذَاعُواْ ﴾ بدَلٌ من ياء، يقال: ذاع الأمرُ يَذِيعُ، والباءُ زائدة، وقيل: حُمِلَ على معنى: تحَدَّثوا به (٤).

الانتصاف: في هذه الآيةِ تأديبٌ حسَنٌ لَمَن يحدِّثُ بكلِّ ما سَمعَ وكفَى به كذِبًا، وخصُوصًا عن مثلِ الأعداءِ الناصِبين (٥).

وقلتُ: نحوُه في الحديث: «كفَى بالمرءِ كذِبًا أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمع»، أخرَجَه مسلمٌ وأبو داود، عن أبي هريرة⁽¹⁾.

قوله: (أذاع به في الناس) البيت، قبله:

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٤٠).

⁽٢) «الإنصاف مختصر الانتصاف» ق٥٨/ ب.

⁽٣) من قوله: (قلت: ويعضده) إلى هنا من (ط) و(ص) و(غ).

⁽٤) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٧٦).

⁽٥) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٤٠).

⁽٦) أخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٤٩٩٢).

و يجوزُ أن يكونَ المعنى: فعلوا به الإذاعة وهو أبلغُ من أذاعوه. وقُرِئَ: (لعَلْمَه) بإسكانِ اللّام كقولِه:

فإن أَهْجُهُ يَضْجَرْ كما ضَجْرَ بازلٌ من الأُدْمِ دَبْرَتْ صفحتاهُ وغاربُهْ

والنَّبُط: المَاءُ يَخرَجُ مِن البَئرِ أَوَّلَ مَا تُحَفَر، وإنباطُه واستنباطُه: إخراجُه واستخراجُه، فاسْتُعِيرَ لِما يستخرجُه الرَّجلُ بفضلِ ذهنِه مِن المعاني والتدابيرِ فيما يُعْضِلُ ويُمِمِّ.

أمِنتُ على السرِّ امْرَأَ غيرَ حازمٍ ولكنه في النُّصْحِ غيرُ مُريبِ(١)

علياءُ: اسمُ موضع، والثَّقوب: ما ثُقِبَت به النار.

قولُه: (فَعَلُوا بِهِ الإِذَاعَةَ) يريدُ أَنَّ قولَه: ﴿أَذَاعُوا ﴾ على بابِ قولِ الشاعر:

.... يَجِرَحْ في عراقيبِها نَصْلي (٢)

جُعِلَ لازمًا، ثم عُوملَ معَه معاملةَ اللازمِ فعُدِّي بالباء، المعنى: جعَلوه مَوضِعًا للإذاعةِ ومكانها؛ ولهذا قال: «وهُو أبلغُ مِن أذاعوه». ورُوي عن سِيبويه: ظنَنتُ بكَ ذاك، أي: جعلتُكَ مكانًا للظنّ (٣).

قولُه: (فإن أَهْجُهُ) البيت^(٤)، يَضجَرْ: مِن ضَجِرَ الرجُلُ بالشيءِ يَضجَر: إذا تَبرَّمَ بهِ، والبازل: الشابُّ من البعير، والأُدْمُ: البيض؛ وإنَّما خَصَّها لأنها أرقُّ جُلودًا، يقال: أدبرَتِ العيرُ تُدبر، أي: تَقرَحُ، صفحَتاه، أي: جَانبا^(٥) ظهرِه وغارِبِه، يقول: إنْ أَهجُهُ يَضجَرْ كما يَضجَرُ منَ الدَّبَرِ النُّوق.

قولُه: (فيها يُعضِلُ ويُهمّ) نشرٌ للمعاني والتدابير.

⁽١) البيتان لأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه» ص٧٠٧.

⁽٢) لذي الرمَّة في «ديوانه» ص ٤٩٠.

⁽٣) انظر: «الكتاب» لسيبويه (١:١٤).

⁽٤) للأخطل يهجو كعبَ بن جُعَيْل. انظر: «الكامل» للمبّرد (٣: ١٣١).

⁽٥) في الأصول: «جانبي».

﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ وهو إرسالُ الرسولِ وإنزالُ الكتابِ والتوفيق، ﴿ لَا تَبَاعًا قليلًا. ﴿ لَا تَبَاعًا قليلًا. ﴿ لَا تَبَاعًا قليلًا.

قولُه: ﴿ ﴿ لَاَ تَبَعْتُمُ الشَّيَطَانَ ﴾: لبَقِيتُم على الكُفر ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ منكم، أو: إلَّا اتّباعًا قليلًا)، الأولُ: استثناءٌ من فاعلِ «اتّبَعتُم»، والثاني مِن مَصدرِه.

الانتصاف: في قولِ الزنجُشَرِيِّ نظر؛ إذ جَعَلَ الاستثناءَ منَ الجُملةِ التي وَلِيَها بناءً على ظاهرِ الإعراب، ويَفسُدُ المعنى؛ إذ يَلزَمُ منه جَوازُ أن يَنتقلَ الإنسانُ منَ الكفرِ إلى الإيهان، ومنَ اتّباعِ الشيطانِ إلى معصيته؛ وليس لله تعالى عليه فَضْلُ في ذلك معاذَ الله منه؛ لأنَّ لولا: حرفُ امتناع لوجود، يَدُلُّ على أنَّ امتناعَ اتّباعِ المؤمنينَ الشَّيطانَ في الكُفرِ إنّها كان لوجودِ فَضْلِ الله عليهم، فالفضلُ مَنعَ منَ اتّباعِ الشَّيطان، فإذا استثنيتَ منها فقد سَلَبتَ تأثيرَ فضلِ الله في امتناعِ الاتّباعِ عنِ البعضِ المستثنى وجعَلتَهم مُستبِدينَ باتّباعِ الإيهانِ وعِصيانِ الشَّيطانِ الداعي إلى الكُفرِ بأنفُسِهم لا بفضلِ الله، كما تقول: لولا مساعدتي وعصيانِ الشَّيطانِ الداعي إلى الكُفرِ بأنفُسِهم لا بفضلِ الله، كما تقول: لولا مساعدتي لك لَسُلِبتْ أموالُكَ إلَّا قليلًا، فلا تجعَلُ لمساعدتِك أثرًا في إبقاءِ القليلِ وإنَّما مننثَ عليه ببقاءِ تأثيرِ المساعدةِ في أكثرِ مالِه؛ ومِن ثَمَّ أعاد القاضي أبو بكر الاستثناءَ على ما قبلَ الجُملةِ ببقاءِ تأثير المساعدةِ في أكثرِ مالِه؛ ومِن ثَمَّ أعاد القاضي أبو بكر الاستثناءَ على ما قبلَ الجُملةِ الأخيرة ثُم اتَّخَذَها دليلَه في الردِّ على مَن جَزَمَ بعَوْدِ الاستثناءِ إذا تَعقَبَ، حَمُّلًا إلى الجُملةِ الأخيرة أنه ما الله على الردِّ على مَن جَزَمَ بعَوْدِ الاستثناءِ إذا تَعقَبَ، حَمُّلًا إلى الجُملةِ الأخيرة أنه

وقال الإمام: ظاهرُ هذا الاستثناءِ يُوهِمُ أنَّ ذلك القليلَ وقَعَ لا بفضلِ اللهِ ولا برحمتِه، ومعلومٌ أنَّ ذلك مُحال؛ فعندَ ذلك اختلَفَ المفسِّرون، قيل: الاستثناءُ راجعٌ إلى قولِه: ﴿أَذَاعُوا ﴾، فالتقدير: إذا جاءهم أمرٌ منَ الأمنِ أو الخوفِ أذاعوا به إلَّا قليلًا، فأخرَجَ مِن هذه الإذاعةِ بعضَهم، قيل: راجعٌ إلى قولِه: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾ إلَّا القليل، قال الفرّاءُ والمُبرِّد: القولُ الأول أولى؛ لأنَّ ما يُعلَمُ بالاستنباطِ فالأقلُّ يَعلَمُه والأكثرُ يَجهَلُه، وقيل: الاستثناءُ متعلِّقٌ بقولِه: ﴿وَلَوَلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعَثُم ﴾؛ لأنَّ حرف الاستثناء إلى ما يَلِيه ويتّصلُ به أوْلى؛ فهذا القولُ لا يتمشَّى إلَّا إذا فَسَرنا الفضلَ والرحمة

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشَّاف» (١: ٥٤٢).

لمَّا ذَكَرَ فِي الآيِ قبلَها تَثَبُّطُهم عن القتال، وإظهارَهم الطاعة، وإضهارَهم خلافَها؟

بشيء خاص، وفيه وَجُهان، الأولُ: وهُو قولُ جماعة من المُفسِّرين: إنَّ المرادَ بفضلِ اللهِ ورحمتِه إنزالُ القرآنِ وبَعثةُ محمدٍ وَ اللهِ القليلَ منكم، فإنهم ما تَبِعُوا الشيطانَ وما كفَروا، مثلَ قُسِّ الشيطانَ وكفَرتُم باللهِ إلَّا القليلَ منكم، فإنهم ما تَبِعُوا الشيطانَ وما كفَروا، مثلَ قُسِّ ابن سَاعدة وورَقة بنِ نَوْفَلِ وزَيدِ بنِ عَمْرو بنِ نُفَيْل. وثانيهما: ما ذَكَرَ أبو مسلم، وهُو أنَّ المرادَ بفضلِ الله ورحمتِه النَّصرةُ والمَعُونة، المعنى: لولا حصولُ النَّصرةِ والظَّفَرِ على سبيلِ المتابعُ لاتَبعتُمُ الشيطانَ وتركتُمُ الدِّينَ إلَّا القليلَ منكم، وهُم أهلُ البصائرِ النافذةِ والعزائم المتمكِّنةِ مِن أفاضلِ المؤمنينَ الذينَ يَعلَمونَ أنه ليس مِن شَرْطِ كونِ الدِّينِ حقًّا حصولُ الدولةِ في الدنيا، أو باطلًا الانكسارُ والانهزام؛ بل مَدارُ الأمرِ في كونِه حقًّا أو باطلًا على الدليل. وهذا أحسَنُ الوجوهِ وأقربُها إلى التحقيق (١).

وقلتُ: يشهَدُ للقولِ الأوّلِ مِن هذَيْنِ القولَيْنِ قولُه تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٨٠] وقولُه تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾، وللقولِ الثاني قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمَّرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَ ﴾، وبعدَه: ﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾. وأما كلامُ المصنّفِ فلا يُمكنُ تصحيحُه لتقييدِه بالتوفيق.

قولهُ: (لمّا ذكر في الآي قبلَها تَبُّطَهم عنِ القتال) وهي قولُه تعالى: ﴿ فَالْمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِاوُ فِي اللّهِ وَالفاءِ فِي الْفِئالُ إِذَا فَرِينَّ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [النساء: ٧٧] الآيات، وسبيلُ هذه الآية والفاءِ في ﴿ فَقَيْنُولُ فِي سَكِيبِلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَفَاءِ فِي اللّهِ اللّهُ لَكَنَ مِنكُولُ لَمَن الْمُعْولِ عَلَيْ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَإِنّ مِنكُولُ لَمَن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَإِنّ مِنكُولُ لَمَن اللّهُ عَلَي اللّهِ وَاللّه اللّهُ اللّهِ عَلَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

⁽١) «مفاتيح الغيب» (١٠: ١٥٥)، وانظر كلامَ الفرّاء في كتابه «معاني القرآن» (١: ٢٧٩).

قال: ﴿فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إن أَفْردوكَ وتركوكَ وحدَك ﴿لاَتُكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾: غيرَ نفسِكَ وحدَها أن تقدِّمَها إلى الجهاد، فإنَّ الله هو ناصرُك لا الجنود، فإن شاءَ نصرَكَ وحدَك كما ينصرُكَ وحولَكَ الألوف. وقيل: دعا الناسَ في بدْرِ الصغرى إلى الخروج، وكان أبو سفيانَ واعدَ رسولَ الله الله اللقاءَ فيها، فكرِه بعضُ النّاسِ أن يَخرجوا؛ فنزلت، فخرجَ وما معه إلّا سبعون ولم يلو على أحد، ولو لم يتبعْه أحدٌ لخرجَ وحده. وقُرِئ: (لا تُكلَّفُ) بالنونِ وكسرِ اللام، أي: لا نُكلِّفُ نحن

ضَمِنَ له النصرَ، ورُوي عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّهُ عنه في الرِّدَّةِ قال: لو خالفَتْني يميني جاهَدتُها بشِمالي^(١).

الراغب: إن قيل: كيف قال: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ وقد بُعِثَ لتكليفِ الناس؟ قيل: لم يَعْنِ بالتكليفِ الاستدعاءَ الذي رُشِّحَ له؛ بل للتحريض وتحريضِ الناسِ على الخروج معه، ألا ترى أنه قال: ﴿وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾؟ وهذه الآيةُ تقتضي أنَّ على الإنسانِ أن لا يَنِيَ في نُصرةِ الحقِّ وإن تفرَّد (٢). وقال بعضُ العارِفين: مَن طلَبَ رفيقًا في سُلوكِ طريقِ الحقِّ فلقلةِ يقينِه وسُوءِ معرفتِه، فالمُحقِّقُ للسعادةِ والعارفُ بالطريقِ إليها لا يُعرِّجُ على رفيقٍ ولا يُبالي بطُولِ طريق، فمَن خَطَبَ الحسناءَ لم يُغلِه المَهْرُ (٣).

قولُه: (غَيْرَ نَفْسِك وحدَها) لم يُرِدْ به أنَّ «إِلَّا» هنا بمعنى: غير؛ بل إِنَّها منَ الاستثناء الْمُفَرَّغِ وفيه معنى الحَصْر؛ ولهذا أكَّدَه بقولِه: «وحدَها» أي: لا تُكلَّفُ شيئًا إلَّا أن تُقدِّمَ نَفْسَكَ إلى الجهاد، وقولُه: «أن تُقدِّمَها للجهاد» بيانٌ لقولِه: «غير نفسِك».

قولُه: (لم يَلوِ على أحد). الأساس: ومَرَّ لا يَلوِي على أحد: لا يُقيمُ عليه ولا يَنتظرُه.

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٨٤).

⁽۲) «تفسير الراغب الأصفهاني» (۳: ۱۳۵٦).

⁽٣) هذا منتزع من قولِ أبي فراس الحمداني:

تهونُ علينا في المعالي نفوسُنا انظر: «الديوان» ص٢١٤.

ومن خَطَبَ الحسناءَ لم يُغْلِهِ المَهْرُ

إلّا نفسكَ وحدَها. ﴿وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: وما عليكَ في شأنهم إلّا التحريضُ فحسب لا التعنيفُ بهم. ﴿عَسَى ٱللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: وهم قريشٌ، وقد كفّ بأسَهم، فقد بدا لأبي سفيانَ وقال: هذا عامٌ مُجدب، وما كانَ معَهم زادٌ إلّا السَّويق، ولا يَلْقَوْنَ إلّا في عامٍ مُخْصبٍ فرجعَ بهم. ﴿وَٱللّهُ أَشَدُ بَأْسَا ﴾ من قريشٍ ﴿وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾: تعذيبًا.

[﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةَ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ. كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةَ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ. كِفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ ٨٥]

الشفاعةُ الحسنةُ: هي التي رُوعِيَ بها حقُّ مسلم، ودُفِعَ بها عنه شرّ، أو جُلِبَ إليه خيرٌ، وابتُغيَ بها وجهُ الله، ولم تُؤخَذْ عليها رِشوة، وكانت في أمر جائزٍ، لا في حدِّ من حدودِ الله، ولا في حقِّ من الحقوق، والسيئةُ: ما كانَ بخلافِ ذلك. وعن مسروقِ أنه شفعَ شفاعةً فأهدى إليه المشفوع له جاريةً فغضبَ وردَّها، وقال: لو علمتُ ما في قلبكَ لما تكلّمتُ في حاجتك، ولا أتكلّم فيها بَقِيَ منها. وقيل: الشفاعةُ الحسنةُ هي الدّعوةَ للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعةِ إلى الله. وعن النبي: «من دعا لأخيه المسلم بظهرِ الغيبِ استُجيبَ له؛ وقالَ له المَلكُ: ولكَ مثلُ ذلك»؛ فذلكَ النصيب. والدعوةُ بظهرِ الغيبِ استُجيبَ له؛ وقالَ له المَلكُ: ولكَ مثلُ ذلك»؛ فذلكَ النصيب. والدعوةُ

قولُه: (وقد كَفَّ بأسَهم) أَتَى بقولِه: «قد» للتحقيق، مشيرًا بهِ إلى أنَّ ﴿عَسَى ﴾ استُعمِلَ للتحقيق. قال الزِّجاجُ: «عسى» في اللغةِ للطمَع، والطمعُ والإشفاقُ منَ اللهِ تعالى واجبٌ، كأنَّه قال: إنَّ اللهَ سيَكُفُّ بأسَ الذين كفروا.

قولُه: (مَن دَعَا لأخيه) وفي روايةٍ لمسلم، عن أبي الدرداء، أنه سَمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: «ما مِن عبدٍ يَدعو لأخيه بظَهْرِ الغَيْبِ إلَّا قال الملكُ: ولكَ بمِثل (١١)، والظَّهرُ قد يُزادُ في مثلِ هذا إشباعًا للكلامِ وتمكينًا، قالهُ صاحبُ «النِّهاية».

قولُه: (فذلك النَّصيبُ) يريدُ أنَّ معنى النَّصيبِ في قولِه: ﴿ يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾

⁽۱) «صحيح مسلم» (۲۷۳۲).

على المسلمِ بضدِّ ذلك. ﴿مُولِينًا ﴾: شهيدًا حفيظًا، وقيل: مقتدرًا، وأقاتَ على الشيء قال الزبيرُ بنُ عبدِ المطلب:

وذي ضِغْنِ نَفَيْتُ السَّوءَ عنهُ وكنتُ على إساءتِهِ مُقيتا

هذا المذكور، وفيه أنَّ معنى الكِفْلِ بِضِدِّ ذلك؛ ولذلك قال: «والدَّعوةُ على المسلمِ بضِدِّ ذلك».

الراغب: فإن قيل: فلمَ فرَّقَ بينَهما فقال في الحسنة: ﴿ نَصِيبُ ﴾، وفي السيئة: ﴿ كِفْلُ ﴾؟ قيل: يجوزُ أنه لمّ كان النصيبُ يقال فيما يَقِلُ ويَكثُرُ، والكِفْلُ لا يقالُ إلَّا في المِثل، جاء في السيِّئة بلفظِ الكِفْل؛ تنبيهًا على معنى المهاثلة، وإشارة إلى ما قال: ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِتَةِ فَي السَّيِّةَ بِالسَّيِّتَةِ مَنْ الله على الله في الشيء الرَّديء، فنبَه فكر يُحْرَى إلا يقالُ في الشيء الرَّديء، فنبَه بلفظِه على ذلك تنبيهًا على قولِه: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةٍ سَيَّعَةٌ مِنْ أَكثُرُ ما يقالُ في الشيء الرَّديء، فنبَه بلفظِه على ذلك تنبيهًا على قولِه: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةٍ سَيَّعَةٌ مِنْ أَكثُرُ ما يقالُ في الشيء الرَّديء، فالله في الله على قال الله في الله في الآية المتقدِّمةِ على تكليفِ ما أمرَه وتحريضِ المؤمنينَ ورجائهِ الظفرَ بالكُفّار، بينَ هاهُنا أنَّ مَن أعان غيرَه في فعلٍ حَسَنِ فَلَهُ نصيبٌ في ثوابِه، وإن أعانَه في فعلٍ عسيء فَلَهُ كِفلٌ منه (١٠).

وقلتُ: في الآيةِ حثُّ على الشَّفاعةِ الحَسنةِ في حقِّ الإخوانِ رجاءَ الثواب؛ ولهذا قال الشاعر:

ومَن يُفرِدِ الإخوانَ فيها يَنُوبُهُمْ تُصِبْهُ اللياني مرةً وهُوَ مفرَدُ (٢)

قولُه: (وذي ضِغْنِ) البيت^(٣)، الضِّغْن: الجِقد، يقول: رُبَّ ذي ضِغْنِ عليَّ كفَفْتُ السوءَ عنهُ معَ القُدرة.

^{(1) «}تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٦٠).

⁽٢) البيتُ لأبي الشّمردل كما في امحاضرات الأدباء اللراغب الأصفَهاني (١: ١٢٥).

⁽٣) وقيل: هو لأبي قيس بن رفاعة.

وقالَ السَّمَوْأَل:

أَلِيَ الفضلُ أَمْ عليَّ إذا حُو سبْتُ إني على الحسابِ مُقيتُ واشتقاقُه من القُوت؛ لأنه يُمسكَ النفسَ ويحفظُها.

[﴿ وَإِذَا حُيِّينُمُ بِنَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ ٨٦] الأحسنُ منها أن يقول: وعليكم السّلامُ ورحمةُ الله، إذا قال: السّلام عليكم،

قولُه: (ألي الفضلُ أم علي) البيت، قبلَه:

ليتَ شِعري ـ وأشعُرَنَّ ـ إذاما قَرَّبوها منشـ ورةً ودُعِيتُ (١)

وأشعُرنّ: جملةٌ معترِضة، قرَّبوها منشورة: عبارةٌ عنِ الصُّحُف، كقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نَشِرَتْ ﴾ [التكوير: ١٠] ودُعيتُ: أي: حين يدعى كُلُّ أُناسٍ بإمَامِهِم، وقولُه: «إنِّي على الحسابِ مقيتُ» جُملةٌ أخرى وقَعَت سادّةً مسَدَّ معمونيْ «ليتَ شِعري»، وعُلِّقت بهمزةٍ مقدَّرةٍ يدُلُّ عليها قولُه: «أليَ الفضلُ».

قولُه: (واشتقاقُه منَ القُوت). قال الزجَّاج: ﴿مُقِينًا ﴾: مشتَقٌ من القُوت، يُقال: قُتُّ الرجُلَ أَقُوتهُ قَوتًا: إذا حَفِظتَ نفْسَه بها يَقُوتُه، والقُوتُ: اسمٌ لذلك الشيءِ الذي يُحفَظُ به النفسُ، واللهُ الحَفِيظُ؛ لأنَّه تعالى يُعطي الشيءَ على قَدَرِ الحاجةِ منَ الحِفظ(٢).

قولُه: (الأحسنُ منها أن يقولَ: وعليكمُ السلام)، فَسَر التحيّةَ بالسلامِ لكونِه سببًا للحياة، ثُم عُبِّرَ عنهُ بها عُرفًا.

الراغب: التحيّةُ مِن قولِهِم: حَيّا اللّـهُ فلانًا، أي: جعَلَ له حياةً، وذلك إخبارٌ ثُم يُعَال: وَحَيَّا فلانً فلانًا: إذا قال له ذلك وحَكَم به، كما يقال: أَضْلَلْتُ فلانًا

⁽١) البيتان للسمَوْأل بن عادياء اليهودي في «ديوانه» ص٦.

⁽۲) «معانى القرآن وإعرابه» (۲: ۸۵).

وأن يزيد: وبركاتُه، إذا قال: ورحمةُ الله. ورُوِي: أنّ رجلًا قالَ لرسولِ اللّهِ عَلَيْكَ ورحمةُ الله، عليك، فقال: «وعليكَ السّلامُ ورحمةُ الله». وقالَ آخر: السّلامُ عليكَ ورحمةُ الله فقال: «وعليكَ السّلامُ ورحمةُ الله وبركاتُه»، وقالَ آخر: السّلامُ عليكَ ورحمةُ الله وبركاتُه، فقال: «وعليك» فقالَ الرجل: نقصتني، فأينَ ما قالَ الله؟ وتلا الآية، فقال: «إنكَ لم تترك لي فضلًا فرددتُ عليكَ مثله». ﴿أَوْرُدُوها ﴿: أو أجيبوها بمثلِها، وردُّ السّلامِ ورَجْعُه: جوابُه بمثلِه؛ لأنّ المجيبَ يردُّ قولَ المسلّمِ ويكرُّه، وجوابُ التسليمةِ واجب، وعن أبي يوسفَ: مَنْ قالَ لآخرَ: أقْرِعْ فلانًا السّلامَ، وجبَ عليه أن يفعل. وعن النّخعيّ: السّلامُ سنّةٌ والردُّ فريضة، وعن ابن عبّاس: الردُّ واجب، وما مِن رجلٍ يمرُّ على قومٍ مسلمينَ فيسلّمُ عليهم ولا يردُّونَ عليه، إلّا نزَعَ عنهم روحُ القدس، وردّتْ عليه الملائكة. ولا يُردُّ السّلامُ في الخطبةِ وقراءةِ القرآنِ جَهْرًا، وروايةِ القدس، وردّتْ عليه الملائكة. ولا يُردُّ السّلامُ في الخطبةِ وقراءةِ القرآنِ جَهْرًا، وروايةِ

وأرشَدتُه، إذا حَكَمتَ بذلك. وأصلُ التحيّةِ منَ الحياة، ثُم يقالُ لكلِّ دعاءِ: «تحيةٌ»، لكونِ جميعِه غيرَ خارجِ عن كونِه حياةً أو سببَ حياة: إمّا دُنْيوّية وإمّا أُخَرويّة.

وإن قيل: على أيِّ وجهٍ جُعَلَ قولُهم: «السلامُ» تحيّةُ الملتقِيَيْنِ؟ قيل: السلامُ والسَّلْمُ والسَّلْمُ واحد، بدليلِ قولِه: ﴿ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٥]، ولمَّا كان المُلتقيانِ من الأجانبِ قد يَحَذَرُ أحدُهما الآخَرَ؛ استَعمَلَ هذه اللفظة تنبيهًا من المخاطِب أني (١) بَذَلتُ لك ذلك وطَلبتُه منك، ونَبَّه المجيبَ إذا قال: وعليك السلامُ على نحوِ ذلك، ثُم صار ذلك مستعملًا في الأجانبِ والأقاربِ والأعادي والأصادقِ، تنبيهًا أني أسألُ اللّه ذلك لك (٢).

قولُه: (وَجَوابُ التسليمةِ واجب) ثم قولُه: (والردُّ فريضة)، يدُلُّ على أنَّ الفَرضَ والواجبَ سِيّان.

قولُه: (نزَعَ عنهم رُوحُ القُدُس). النّهاية: أصلُ النّزْعِ: الجَدْبُ والقَلْع، ومنهُ نزَعَ القوسَ: إذا جَذَبَها، قيل: معناه: نزَعَ التأييدَ والتوفيقَ والبرَكة، ورُوحُ القُدُس: جِبريل، ومنه

قوله: «أنى» سقط من (م) و(غ)، والمثبت من (ص) و(س).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٦٦)، وانظر: «مفردات القرآن» ص ٢٧٠.

الحديثِ، وعندَ مذاكرةِ العلمِ، والأذانِ، والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يُسلَّمُ على لاعبِ النردِ والشَّطرنجِ، والمغنّي، والقاعدِ لحاجتِه، ومطيِّرِ الحمامِ، والعاري من غيرِ عُدْرٍ في حمّامٍ أو غيرِه. وذكر الطحاويُّ أنّ المستحبَّ ردُّ السّلام على الطهارة. وعن النبيِّ عَلَيْ أنه تَيمَّمَ لردِّ السّلام. قالوا: ويُسلِّمُ الرَّجلُ إذا دَخل على امرأتِه، ولا يُسلِّم على أجنبيّة، ويُسلِّمُ الماشي على القاعد، والراكبُ على الماشي، وراكبُ الفَرَسِ على راكبِ الحمار، والصَّغيرُ على الكبير، والأقلُّ على الأكثر، وإذا التَقيا ابتدرا. وعن أبي راكبِ الحمار، والصَّغيرُ على الكبير، والأقلُّ على الأكثر، وإذا التَقيا ابتدرا. وعن أبي حنيفة: لا يُجْهَرُ بالردِّ. يعني: الجهرَ الكثير. وعن النبيِّ عَلَيْهُ: "إذا سَلَّم عليكم أهلُ الكِتابِ فقولوا: وعليكم»، أيْ: وعليكم ما قلتُم؛ فإنهم كانوا يقولون: السَّامُ عليكم.

ما جاء في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها لحسَّانَ: «إنّ رُوحَ القُدُسِ لا يزالُ يؤيِّدُك ما نافَحتَ عنِ اللهِ ورسُولِه» (١٠). أي: إنّ شِعرَك الذي تُنافحُ به عنِ اللهِ وعن رسُولِه يُلهِمُكَ الملَكُ سبيلَه، نافَحَ أي: دافَع، والمنافَحةُ والمُكافَحَة: المُدافَعةُ والمُضارَبة.

قولُه: (وعن النبي ﷺ: أنه تيَمَّم لردِّ السلام) عن أبي الجُهيْمِ قال: أقبَلَ رسُولُ الله ﷺ من الغائط، فله على من الغائط، فله نوضَعَ يدَه على من الغائط، فلقيَه رجلٌ فسَلَّم عليه فلم يَرُدَّ عليه حتَّى أقبَلَ على الحائط، فوضَعَ يدَه على الحائطِ ثُم مَسَح وجهَه ويَديْه، ثُم رَدَّ على الرجُلِ السلام، رواه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما(٢).

قولُه: (ويُسلِّمُ الماشي على القاعد) عن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُسلِّمُ الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعد، والقليلُ على الكثير»، أخرَجَه الشَّيخانِ والترمذيُّ وأبو داود (٣).

قولُه: (إذا سَلَّمَ عليكُم أهلُ الكتاب) عن عُمر، أن رسُولَ الله ﷺ قال: «إذا سَلَّمَ عليكمُ اليهودُ فإنّما يقولُ أحدُهم: السامُ عليك، فقُل: وعليك»، أخرَجَه الشَّيخانِ وأبو داودَ والتِّرمذي (٤).

⁽١) أخرجه مسلم (٢٤٩٠).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٣٧) ومسلم (٣٦٩) وغيرهما.

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٢٣٢) ومسلم (٢١٦٠) وأبو داود (٥٢٠١) والترمذي (٢٧٠٤).

⁽٤) أخرجه البخاري (٦٢٥٧) ومسلم (٢١٦٥) وأبو داود (٥٢٠٦) والترمذي (٢٧٠٢).

ورُوِيَ: «لا تَبتدِئ اليهوديَّ بالسَّلام، وإن بدأكَ فقُلْ: وعليك»، وعن الحَسَن: يجوزُ أن تقولَ للكافر: وعليكَ السَّلام، ولا تَقُلْ: ورحمةُ الله؛ فإنها استغفارٌ. وعن الشَّعْبيِّ:

ورَوَوْاعن أنس، أن النبيَّ عَلَيْ قال: «إذا سَلَّمَ عليكم أهلُ الكتابِ فقولوا: وعليكم» (١)، قال صاحبُ «الجامع»: السام: الموت (٢). قال الخطّابي: عامةُ المحدِّثين يَروونَ هذا الحديث بإثباتِ الواوِ في «وعليكم»، وكان سُفيانُ بنُ عُيينة يَرويه بغيرِ واو، وقال: هُو الصَّواب؛ لأنه إذا حَذَفَ الواوَ صار قوهُم الذي قالوهُ بعَيْنِه مَردودًا عليهم خاصّة، وإذا أثبتَ الواوَ وقَعَ الاشتراكُ معَهم والدخولُ فيها قالوه؛ لأنَّ الواوَ تَجمعُ بينَ الشيئين (٣).

وقلت: رَوَينا في «صَحيح البخاريّ» من عدة نُسَخ مقروءة، عن أنسِ بن مالكِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: مَرَّ يهوديٌّ برسُولِ الله ﷺ، فقال: السامُ عليك، فقال رسُولُ الله ﷺ وعليك»، قال رسُولُ الله ﷺ الله عليك، قال والله الله عليك، قالوا: يا رسُولَ الله، الا نَقتُلُه؟ قال: (لا، إذا سَلَّمَ عليكم أهلُ الكتابِ فقولوا: وعليكم (٤) في المُوضِعينْ بالواو، وقد تكرَّر أنّ بدخولِ الواوِ العاطفةِ قد تُقطَعُ عن ما عُطِفَت عليه لإفادةِ العمومِ بحسبِ اقتضاءِ المقام، فيُقدَّر: عليكَ اللعنةُ وعليكَ العفضُ وعليكَ السامُ ونحوُها، يؤيِّدُه ما رَوَينا أيضًا في «الصَّحيح» عن عائشةَ قالت: استأذَنَ رَهْطٌّ منَ اليهودِ على النبيِّ ﷺ، فقالوا: السامُ الله عن وجلَّل رَفيقٌ يجبُّ عليك، فقلت: أولم تسمَعْ ما قالوا؟ قال: «يا عائشة، إنَّ الله عزَّ وجلَّل رَفيقٌ يجبُّ الرَّفْق بالأمرِ كلِّه»، قلت: أولم تسمَعْ ما قالوا؟ قال: «قلتُ: وعليكم» (٥) يُريد والله أعلم النّي قلتُ ما قلتِ وزِدتُ عليهِ لكنْ بالرِّفْق.

قولُه: (يجوزُ أن تقولَ للكافر: وعليكَ السلام). الراغب: قيل: حَقُّ مَن يُؤتى شيئًا أن يُؤتيَ مِثلَه وأحسَنَ منه، والسلامُ هاهنا السِّلمُ، وهُو أصلُه، قال: وهذا أمرٌ منه تعالى أنَّ مَن

⁽١) أخرجه البخاري (٦٢٥٨) ومسلم (٢١٦٣) وغيرهما.

⁽٢) «جامع الأصول» (٦: ١١٠).

⁽٣) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤: ١٥٤).

⁽٤) أخرجه البخاري (٦٩٢٦) وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (١٢٤٥٠).

⁽٥) أخرجه البخاري (٩٦٢٧) ومسلم (٢١٦٥).

أنه قال لنَصْرانيِّ سلَّمَ عليه: وعليكَ السَّلامُ ورحمةُ الله، فقيلَ له، فقالَ: أليسَ في رَحْةِ اللهِ يَعيش؟ وقد رخَّصَ بعضُ العلماءِ في أن يُبْدأ أهلُ الذَّقةِ بالسَّلام إذا دَعَتْ إلى ذلك حادثةُ تُحْوِج إليهم، ورُوِيَ ذلك عن النَّخَعيِّ. وعن أبي حَنيفة: لا تَبْدأه بالسّلام في كتابٍ ولا غيره. وعن أبي يوسفَ: لا تُسلِّم عليهم ولا تصافِحْهم، وإذا دخلتَ فقل: السّلامُ على من اتَّبعَ الهُدى، ولا بأسَ بالدُّعاءِ له بها يُصلِحُه في دنياه. ﴿عَلَىٰكُمِّ فَقل: السّلامُ على من اتَّبعَ الهُدى، ولا بأسَ بالدُّعاءِ له بها يُصلِحُه في دنياه. ﴿عَلَىٰكُمِّ فَقل: السّلامُ على من اتَّبعَ الهُدى، ولا بأسَ بالدُّعاءِ له بها يُصلِحُه في دنياه. ﴿عَلَىٰكُمُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءَ من التَّحِيَّة وغيرِها.

[﴿ أَللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبَّ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللهِ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [٨٧]

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾: إمّا خبرُ مبتدأٍ، وإمّا اعتراض، والخبرُ ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾، ومعناه: ﴿ اللَّهِ - ﴿ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾،

بَذَلَ لَكُمُ السلامَ مِنَ الكُفّارِ ـ بأَنْ يَرُومَ الدخولَ في الشَّرِعِ ـ فابذُلوا له، كقولِه تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُواْلِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال: ٦٦] وأمَرَه بأنْ يَرُدَّ على باذِلها مِثلَها، وذلك بأنْ يَبذُلَ له الأمانَ عمَّا خافَه أو أكثرَ منه، بأنْ يُبينَ أنَّ له ما لهُ وعليه ما عليه منَ النَّصرةِ والمُوالاة (١١).

قولُه (وقد رَخَّصَ بعضُ العلماءِ في أن يُبدأَ أهلُ الذِّمة بالسلام)(٢). رَوَينا عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رسُولَ الله عَلَيُهُ قال: «لا تبدَؤوا اليهودَ ولا النَّصارى بالسلام، وإذا لقِيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطرُّوه إلى أضيقِه»، أخرَجَه مسلمٌ وأبو داودَ والتِّرمذي(٣).

قولُه: (﴿ اَللَّهُ ﴾ ـ واللَّـهِ ـ ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ ﴾) فالقَسَمُ معَ جوابِه خبرُ ﴿ اَللَّهُ ﴾، تأويلُه ما مضَى في قولِه: ﴿ لَمَن لَيُبَطِّنَنَ ﴾ [النساء: ٧٧].

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٧٠).

⁽٢) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيّم الجوزية (٢: ٤٢٥) حيث استقصى الخلافَ المنصوبَ بين السلفِ والخلَفِ في هذه المسألة.

⁽٣) أخرجه مسلم (٢١٦٧) وأبو داود (٥٢٠٥) والترمذي (٢٧٠١).

أي: ليحشرنّكم إليه. والقِيامةُ والقِيام كالطّلابةِ والطّلاب، وهي: قيامُهم مِنَ القبور، أو قيامُهم للحساب، قال اللهُ تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]. ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾؛ لأنه عزّ وعلا صادقٌ لا يجوزُ عليه الكذِب؛ وذلك أنّ الكذب مستقلٌ بصارفٍ عن الإقدام عليه وهو قُبْحُه،

قولُه: (أي: ليَحشُرّنَكم إليه)، قال أبو البقاء: ﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾، قيل: التقديرُ: في يوم القيامة، وقيل: هِيَ على بابِها، أي: لَيَجمَعنّكُم منَ القبور، فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ حالًا، أي: يَجمَعنّكم مُفْضينَ إلى حسابِ يومِ القيامة (١).

والمصنّفُ ما ذهبَ إلى الحالِ ولا إلى التضمين؛ بل سلَكَ فيه طُرُقَ المجازِ بحسَبِ مقتضَى التركيب، فإنّ القسَم في قولِه: «واللهِ لَيَجمعنّكم إلى يوم القيامة» يوجبُ اضطرارَ الناسِ إلى أن يَجتمعوا فيه، وهو معنى «لَيَحشُرنّكم إليه» أي: يَضطرُّكم إلى المَحشَر، قال في «الأساس»: حشَرَتِ السَّنَةُ الناسَ: أهبَطَتْهم إلى الأمصار.

قولُه: (لأنَّه عزَّ وعلا صادِقٌ) تعليلٌ لمعنى المبالغة الذي يُعطيه قولُه: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ مَذِيثًا ﴾، وذلك مِن تخصيص اسمِه الجامع، و «مَن» الاستفهاميّة وبناء أفعَلَ لُمُطلَقِ الزيادة، يعني أنّ مَنِ اسمُه اللّهُ كيف يجوزُ عليه الكذِب؟ لأنَّه كاملٌ في ذاتِه منزَّهٌ عنِ النقائص، والكذِبُ نقيصةٌ فبينها تناف.

قولُه: (مستقِلٌ بصارِف). قال الجوهري: يقالُ: أقلَّ الجَرَّةَ: أطاق حَمْلَها. النَّهاية: وفي حديثِ العباس: «فحثا في تَوبِه ثم ذهبَ يُقِلُّه فلم يستَطعْ»(٢). يقال: أقلَّ الشيء يُقِلُّه: إذا رفَعَه وحَمَلَه، وقال: الاستقلالُ بمعنى الارتفاع والاستبداد، فقولُه: «مُستقِلٌ بصارِف» أي: مُستبدُّ بها يَصرِفُ القائلَ عنِ الإقدامِ عليه وهُو قُبحُه، أي: قُبحُه وحدَه يَصرِفُ الكذّابَ عن التكلُّم به.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٧٧).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢١١) من حديثِ أنسِ رضي الله عنه.

ووجه قبْحِه الذي هو كونُه كَذِبًا وإخبارًا عن الشيءِ بخلافِ ما هو عليه، فمَن كَذَبَ لَم يكذَبُ إلّا لأنه محتاجٌ إلى أن يكذَب؛ ليَجُرَّ منفعةً أو يدفعَ مضرَّة، أو هو غنيٌّ عنه، إلّا أنه يجهلُ غِناه، أو جاهلٌ بقُبْحِه، أو هو سَفيهٌ لا يَفْرُقُ بين الصِّدقِ والكذبِ في إخبارِه، ولا يُبالي بأيِّها نَطَق، وربَّها كانَ الكذبُ أَحلى على حَنَكِه من الصِّدق. وعن بعضِ السُّفهاء: أنه عُوتِبَ على الكذب، فقال: لو غَرْغَرَتْ لهَواتُك به ما فارقتَه. وقيلَ بعضِ السُّفهاء: أنه عُوتِبَ على الكذب، فقال: لو غَرْغَرَتْ لهَواتُك به ما فارقتَه. وقيلَ لكذّاب: هل صَدَقْتَ قطُّ؟ فقال: لو لا أني صادقٌ في قولي: لا، لقلتُها. فكانَ الحكيمُ

قولُه: (ووجهُ قُبحِه) مبتدأ، والخبرُ: الموصُولُ معَ صِلتِه، والضميرُ المرفوعُ في الصَّلةِ عائدٌ إليه، أو يقال: إنَّ الموصُولَ مُقحَم، كقراءةِ مَن قرأ: «الذينَ مَن قبلكم»، قال: أقحَم الموصُولَ الثاني منَ الأولِ وصِلتَه، وفي بعض النَّسَخ: «وَجهُ قُبحِه هُو كونُه كذبًا» وهُو الوجهُ، وقيل: ووَجهُ قُبحِه، معطوفٌ على قوله: «قبحُه»، ودل الموصول على هذا؛ أي: الصارفُ هو قبحُه ووجهُ قبحِه أي: سببُ قُبحِه، ثُم وَصَفَ قولَه: «وجه قُبحِه» بقولِه: «الذي...» إلى آخِرِه، فكأنه أشار إلى أنَّ قُبحَ الكذِب ذاتيٌّ، ففيه تعسُّف.

قولُه: (لو غَرْغَرَتْ لهَواتُك)، ورُوي: «لهَواتِك» بالنَّصبِ على أنه مفعول، يقال: الراعي يُغَرِغِرُ بصَوتِه، أي: يُردِّدُه في حَلقِه. النِّهاية: اللهَواتُ: جمعُ لَمَاتٍ، وهِيَ لحَهاتٌ في سَقْفِ أقصَى الفَم، وإنَّما خَصَّها بالذِّكرِ لأنَّه ما يتلذَّذُ بهِ الإنسانُ منَ المأكولِ والمشروبِ ينتهي إليها، قال ابنُ هانئ:

إذا ما أتت دونَ اللَّهاةِ منَ الفتَى دَعَا همُّهُ من صدرِهِ برحيل (١)

وخَصَّ الغَرغَرةَ لإرادةِ الإكثارِ منه، ولعلَّ هذا القائلَ ما أطرَقَ سمعَهُ ما رَوَيناه عن التِّرمذي، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «إذا كذَبَ العبدُ تباعَدَ عنهُ الملَكُ مِيلًا من نتَن ما جاء به»(٢).

⁽١) لأبي نواس في «ديوانه» ص١٦.

⁽٢) «سنن الترمذي» (١٩٧٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥٧٨) وفي «الأوسط» (٧٣٩٨) وقال الترمذي: حسن غريب.

الغنيُّ الذي لا يجوزُ عليه الحاجات، العالِمُ بكلِّ معلومٍ منزَّهًا عنه كما هو منزَّةٌ عن سائر القبائح.

[﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِثَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَّلِلِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيدًا ﴾ ٨٨]

﴿فِتَكَيُّنِ ﴾ نصبٌ على الحال، كقولك: ما لكَ قائبًا. رُوِيَ أنَّ قومًا من المنافقينَ استأذنوا رسولَ اللهِ في الخروجِ إلى البدوِ مُعتلِّينَ باجتواءِ المدينة، فلبًا خرجَوا لم يزالوا راحلينَ مرحلةً مرحلةً حتى لحِقوا بالمشركين، فاختلَفَ المسلمونَ فيهم، فقالَ

قولُه: (﴿فِقَتَيْنِ ﴾ نصبٌ على الحال) قال القاضي: عامِلُه ﴿لَكُونَ ﴾ كقولِك: ما لكَ قائمًا، و﴿فِي ٱلمُنْفِقِينَ ﴾ حالٌ من ﴿فِقَتَيْنِ ﴾ أي: متفرِّقينَ فيهم، أو منَ الضمير، أي: فما لكم تفترقونَ فيهم، ومعنى الافتراق يُفيدُه قوُله: ﴿فِقَتَيْنِ ﴾ (١) ، قال أبو البقاء: يجوزُ أن يكونَ ﴿فِي ٱلمُنْفِقِينَ ﴾ حالًا من ﴿فِقَتَيْنِ ﴾ أي: فئتيْنِ مُفترِقَتَيْنِ في المنافقين، فلمّ قدَّمه نصبَهُ على الحال (٢). وقال الزجَّاج: قال سِيبويه: إذا قلتَ: ما لك قائمًا ؟ فمعناه: لَم قُمتَ ؟ ونُصِبَ على تأويل: أيُّ شيءٍ يَستقِرُ لكَ في هذه الحال ؟ (٣)

قولُه: (باجتواءِ المدينة). النّهاية: في حديثِ العُرنيِّين: «فاجتَوَوا المدينةَ» (٤)، أي: أصابهَم الجَوَى، وهُو المرضُ وداءُ الجَوفِ إذا تطاوَل، وذلك إذا لم يُوافقُهم هَواؤها واستَوخَهُوها، ويقال: اجتَويْتُ البلدَ: إذا كرِهتَ الْمُقامَ فيه وإن كنتَ في نعمة.

المغرب: عُـرَنَة: وادٍ بحذاءِ عرفات، وبتَصْغيرِها سُمِّيت عُرَيْنَةُ، وهي قبيلةٌ ينسَبُ إليها العُرَنيّون (٥٠).

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۲۳۰).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٧٨).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٨٨).

⁽٤) أخرجه البخاري (٦٨٠٢) ومسلم (١٦٧١) وغيرهما من حديثِ أنسٍ رَضَيي الله عنه.

⁽٥) «المُغرب في ترتيب المُعرب» (٢: ٥٧).

بعضُهم: هم كفار، وقال بعضُهم: هم مسلمون. وقيل: كانوا قومًا هاجروا من مكّة ثمّ بدا لهم، فرجعوا وكتبوا إلى رسولِ اللهِ: إنا على دينِك، وما أخْرَجَنا إلّا اجتواءُ المدينةِ والاشتياقُ إلى بلدِنا. وقيل: هم قومٌ خرجوا مع رسولِ اللهِ يومَ أُحُدِ ثمّ رجعوا. وقيل: هم العُرَنيُّونَ الذينَ أَغاروا على السَّرْحِ وقتلوا يسارًا. وقيل: هم قومٌ أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهِجْرة. ومعناه: ما لكم اختلفتُم في شأنِ قومٍ نافقوا نفاقًا ظهرًا، وتفرّقتُم فيه فرقتين؟ وما لكم لم تبتّوا القولَ بكفرِهم؟ ﴿وَاللّهُ أَرّكُسُهُم ﴾، أي: طاهرًا، وتفرقتُم فيه فرقتين؟ وما لكم لم تبتّوا القولَ بكفرِهم؟ ﴿وَاللّهُ أَرّكُسُهُم ﴾، أي: واحتيالهِم على رسولِ اللهِ ﷺ، أو: ﴿أَرْكَسُهُم ﴾ في الكفرِ بأن خذَهَم حتى ارتكسوا واحتيالهِم على رسولِ اللهِ ﷺ، أو: ﴿أَرْكَسُهُم ﴾ في الكفرِ بأن خذَهَم حتى ارتكسوا

قولُه: (إنّا على دينِك) حكايةُ ما كتَبوا، لكنّ قولَه: «وما أخرَجَنا إلّا اجتواءُ المدينة» لا يستقيمُ معَ قولِه: «كانوا قومًا هاجَروا مِن مكّة»، إلّا أن يقالَ: هاجَروا من مكةَ إلى المدينة، ثُم بدَا لهم فرَجَعوا.

قولُه: (أ**غاروا على السَّرح)** أي: النَّعَمِ السارِحة. النَّهاية: السَّرح: اسمُ جَمْعٍ وليس بتكسيرِ «سارح»، أو هُو تسميةٌ بالمصدرِ مبالغة.

قولُه: (قَتَلُوا يَسارًا). الاستيعاب: يَسار: مَولَى رسُولِ الله ﷺ، وكان نوبيًّا، وهُو الراعي الذي قَتَله العُرنيُّونَ الذين استَاقوا ذَوْدَ رسُولِ الله ﷺ فقَطَعوا يدَيْه ورِجلَيْه وغَرَزوا الشَّوكَ في لسانِه وعينيهِ حتَّى مات (١).

قولُه: (﴿أَرْكَسَهُم ﴾ أي: ردَّهم في حُكم المشركين). الراغب: الرِّكْسُ والنِّكْس: الرَّذْل، والركس أبلغ؛ لأنَّ النكس: ما جُعِلَ أسفلُه أعلاه، والركس: ما جُعِلَ رَجيعًا(٢) بعدَ ما كان طعامًا، فهو كالرِّجْس، يقال: أركَسَهَ ورَكَسَه، وأركَسَ أبلغُ، كها أنّ «أسقاه» أبلغُ مِن «سَقَاه»(٣).

⁽١) ذكره ابن عبد البرِّ في «الاستيعاب» (٤: ١٥٨١).

⁽٢) في الأصول الخطية: «ما جعل طرفاً»، والتصويب من «تفسير الراغب».

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٧٣)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٣٦٤.

فيه لِم عَلِمَ من مرضِ قلوِبهم. ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُوا ﴾: أن تجعلوا من جملةِ المهتدين ﴿مَنْ أَضَكُ لَا اللهُ اللهُ

[﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمٌّ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّنَا وَلَا

قولُه: (مَن جعَلَه مِن جُملةِ الضَّلال) مبنيَّ على تفسيرِ ﴿أَرْكَسَهُم ﴾ بقولِه: «رَدَّهم في الكُفر حُكم المشركين»، وقولُه: «أو خَذَلَه حتَّى ضَلَّ» على تفسيرِه بقولِه: «﴿أَرْكَسَهُم ﴾ في الكُفر بأنْ خَذَهَم»، فعلى الأول: ﴿أَرَّكَسَهُم ﴾ مُطلق؛ ولذلك أدخلهم في زُمرةِ المشركين، وعلى بأنْ خَذَهَم » فعلى الأول: ﴿أَرَّكَسَهُم ﴾ مُطلق؛ ولذلك أدخلهم في زُمرةِ المشركين، وعلى الثاني: متعلَّقُهُ ما يُعْلَمُ مِنَ الإنكارِ في قولِه: ﴿فَمَا لَكُرُ فِي ٱلمُنكِفِقِينَ فِعَتَيْنِ ﴾ أي: فِرقتيْن، يقولون: أهم مؤمنونَ أم كافرون؟ ثم قولُه: ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللهُ ﴾ إنكارٌ بعدَ إنكار، وقولُه: ﴿وَمَن يُصِّلِ اللهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلًا ﴾ تذييلٌ للتأكيد بقَلْعِ قاعدةِ بناءِ الاعتزالِ وبهَدْمِ بناءِ التفسيريْنِ عليها، ألا تَرى كيف أعادَ الاسمَ الجامعَ المُفيدَ في هذا المقامِ معنى الجَبَرُوتِ مرَّتينِ وعدَلَ من خطابِ الجاعةِ إلى خطابِ العامِّ ليَدخُلَ فيه كلُّ مَن يَتأتَى منهُ الوِجْدان، ومِن جُلتِهم الضَّلال! ونكَّر ﴿سَبِيلًا﴾ أي: لا تجدُ أيَّها المخاطَبُ أيَّ سبيلِ الوجْدان، ومِن جُلتِهم الضَّلال! ونكَّر ﴿سَبِيلًا﴾ أي: لا تجدُ أيَّها المخاطَبُ أيَّ سبيلٍ تريد(۱) بأيِّ وجهِ كان.

قولُه: (ورُكِسوا فيها) يعني: في قولِه تعالى: ﴿كُلُّ مَا رُدُّواْ إِلَى اَلْفِئْنَةِ أُرَكِسُوا فِيها ﴾ [النساء: ٩١]، فإنه قُرِئ هناك: «ورُكِسُوا فيها»، وإنّها ذكرَه هاهنا لأنّ كلَيْهِها بابُ الإفعال، وقُرِئ في القراءةِ الشاذّة (٢) بالتفعيل (٣) معَ أنها مِن أصلٍ واحد، ولا يجوزُ أن يقال: قُرِئَ: «ورُكِسوا» فيها _أي: في هذه الآية _لفسادِ المعنى.

⁽١) قوله: «تريد» سقط من (م).

⁽۲) انظر: «المحتسب» (۱: ۱۹۶).

⁽٣) في (م) و(غ) و(ص) و(س): «بالتفصيل»، والمثبت من (ط)، وهو الصواب، فمراده بالتفعيل: أنه من «فعَّل»، والقراءة المشار إليها هي: «رُكِّسوا».

﴿فَتَكُونُونَ ﴾: عطفٌ على ﴿تَكَفُرُونَ ﴾، ولو نُصِبَ على جوابِ التمنّي لجاز. والمعنى: ودُّوا كفرَكم فكونَكُم مَعَهم شَرَعًا واحدًا فيها هُم عليه من الضّلالِ واتباعِ دينِ الآباء، فلا تتولَّوْهم وإن آمنوا، حتى يُظاهِروا إيهانهم بهجرةٍ صحيحةٍ هيَ للهِ

قولُه: (فكَوْنكُم معهم شَرَعًا). النّهاية: في الحديثِ «أنتُم فيه شَرَعٌ سَواءٌ»، أي: مُتساوونَ لا فضْلَ لأحدِكم فيه على الآخَر.

قولُه: (فلا تتوَلَّوْهُم وإن آمنوا حتَّى يُظاهِروا) تفسيرٌ لقولِه: ﴿فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ وَقَلَ يُهَاجِرُواْ ﴾، جعَلَ ﴿حَتَّى ﴾ غاية للمقدار، وهُو الإيهان؛ لأنَّ الهجرة غيرُ نافعة بدونِه. قولُه: ﴿فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ ﴾ مسبّبٌ عن قولِه: ﴿وَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴾، و﴿وَدُّواْ ﴾ بدلٌ من قولِه: ﴿وَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴾، و﴿وَدُّواْ ﴾ بدلٌ من قولِه: ﴿وَدُواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴾، و﴿وَدُّواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ ﴾ مسبّبٌ عن قولِه: ﴿وَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴾، و﴿وَدُّواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ والكلامُ مصبوبٌ في قالبِ واحد، يعني: ما لكم تختلفون في أمرِ أقوامٍ منافقينَ؟ والحالُ أنَّ اللّه تعالى رَدَّهم في حُكمِ المشركينَ بسببِ ما كسبوا، وهُو ودادتُهم كُفركم، وإذا كان كذلك فلا تختلفوا فيهم ولا تتولَّوْهم حتَّى يُهاجِروا في سبيلِ الله، أي: يَرجِعوا من جميعِ ذلك رُجوعًا كالمُهاجَرةِ منَ الأوطان، فإنْ تولُوا عن هذه المُهاجَرةِ فحُكمُهم حُكمُ المشركينَ بأن يُقتَلوا حيثُ وُجدوا، وبأن يُجانَبوا مُجانبةً كُلِّه. ولا يُستبعدُ حَلُ المُهاجَرةِ على المُجانبةِ عنِ الذنوبِ والمخالفةِ لأمرِ الله؛ لِما ورَدَ عن النبيِّ ﷺ: «المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمونَ مِن لسانِه ويَدِه، والمُهاجِرُ مَن هجَرَ ما نهَى اللهُ عنه». أخرجَه البخاريُ وأبو المسلمونَ مِن لسانِه ويَدِه، والمُهاجِرُ مَن هجَرَ ما نهَى اللهُ عنه». أخرجَه البخاريُ وأبو داود، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو(١).

⁽۱) «صحيح البخاري» (۱۰) وأبو داود (۲٤۸٣).

ولرسولِه، لا لغرض من أغراض الدنيا، مستقيمة ليسَ بعدَها بداءٌ ولا تَعَرُّب. ﴿ وَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن الإيمانِ المظاهَرِ بالهجرةِ الصحيحةِ المستقيمةِ فحكمُهم حكمُ سائرِ المشركينَ يُقتلونُ حيثُ وُجدوا في الحلِّ والحرم، وجانِبوهم مجانبةً كليَّة، وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم. ﴿ إِلَّا النَّينَ يَصِلُونَ ﴾: استثناءٌ من قوله: ﴿ فَخُذُوهُم وَاقَتُلُوهُم ﴿ وَالنصرة فلا تقبلوا منهم. ﴿ إِلَّا النَّينَ يَصِلُونَ إِلَى هم ويتصلونَ بهم. وعن أبي عبدة: هو من الانتساب، وصلتُ إلى فلانٍ واتصلتُ به: إذا انتميتَ إليه. وقيل: إن الانتساب لا أشرَ له في منع القتال، فقد قاتلَ رسولُ الله بمَنْ معه مَنْ هو من أنسبائهم. والقومُ هم الأَسْلميُّون؛ كانَ بينهم وبينَ رسولِ الله عهد؛ وذلك أنه واذعَ أنسبائهم. والقومُ هم الأَسْلميُّون؛ كانَ بينهم وبينَ رسولِ الله عهد؛ وذلك أنه واذعَ

الراغب: الهجرة: تَرْكُ الشيءِ والإعراضُ عنه، مكانًا كان أو خَليطًا، وسُمِّي القبيحُ منَ الكلامِ هُجْرًا، وسُمِّي المُهاجِرُ؛ لتَرْكِه وَطنَه، وصار اسمَ مَدْحٍ في الإسلام، وسُمِّي مَن رفَضَ فُضولاتِ شهَواتِه: مُهاجرًا(١).

ثُم إنّ المصنّف وضَعَ موضعَ ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ قُولَهُ: ﴿يُقتَلُونَ حيث وُجِدُوا﴾، ومَوضعَ ﴿وَلَا نَشِخُدُواْ مِنْهُمْ وَلِيّنَا وَلَا نَصِيرًا ﴾ «جانبوهم مُجانبةً كُلّية» إلى آخِره؛ بيانًا لمعنى الاستمرار. وأمّا قولُه: «جانبوهم مُجانبةً كُلّية» فإخراجُ للكلام على غير مقتضى الظاهر؛ إذِ الظاهرُ «وتُجانبون»؛ ليقَعا خبرَيْنِ للإيذانِ بشِدّةِ المجانبة، وذلك من تكرير قولِه: ﴿فَلَا نَتَخِدُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾؛ ومِن ثمَّ بالغَ فيه حيثُ قال: «مجانبةً كُلّية وإن بَذَلُوا لكُم الوِلايةَ والنَّصرة» يعني: لا يوجَدْ منكم ولايةٌ لهم قَطُّ؛ فداوموا على العَداوة.

قولُه: (ليس بعَدها بَداءٌ ولا تعرُّب) مثَلُّ لتَرْكِ التذَبذُب لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاء، وبَداءٌ أي: نزولٌ بالبادية، ولا تعرُّب، أي: عَودٌ إلى العرَبِ الذين يسكنونَ المُدُن.

قولُه: (استثناءٌ من قولِه: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ ﴾ أي: منَ الضميرِ في ﴿فَخُذُوهُمْ ﴾، لا من الضميرِ في ﴿فَلَا نَتَخِذُوا۫﴾ وإن كان أقربَ لأنّ اتخاذَ الوليِّ منهم حَرامٌ.

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٣٧٨)، وانظر «مفردات القرآن» ص٨٣٣.

وقتَ خروجِه إلى مكّة هلالَ بنَ عويمرِ الأسلميّ على أن لا يعينَه ولا يعينَ عليه، وعلى أن من وصلَ إلى هلالٍ ولجأً إليه فله من الجوارِ مثلُ الذي لهلال. وقيل: القوم بنو بكرِ ابنِ زيدِ مناةٍ كانوا في الصلح. ﴿أَوْجَاءُ وكُمْ ﴾ لا يخلو من أن يكونَ معطوفًا على صفةٍ ﴿قَوْمٍ ﴾، كأنه قيل: إلّا الذينَ عن القتالِ لا لكم ولا عليكم؛ أو على صلةِ ﴿الّذِينَ ﴾، كأنه قيل: إلّا الذينَ يتّصلونَ بالمعاهدينَ، أو الذينَ يتّصلونَ بالمعاهدينَ، أو الذينَ لا يقاتلونكم. والوجهُ العطفُ على الصلة؛ لقوله: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَن القتالِ أحدُ سببي استحقاقِهم لنفي التعرّضِ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾، فقرَّرَ أنّ كفَّهم عن القتالِ أحدُ سببي استحقاقِهم لنفي التعرّضِ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾، فقرَّرَ أنّ كفَّهم عن القتالِ أحدُ سببي استحقاقِهم لنفي التعرّضِ

قولُه: (مُسِكينَ عنِ القتال، لا لكم ولا عليكم) تفسيرٌ لقولِه: ﴿أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ أي: لأجْلِكم.

قولُه: (والوجُه العطفُ على الصّلة لقولِه: ﴿ فَإِنِ اَعَنَزَلُوكُمْ ﴾) يعني: بجيءُ قولِه: ﴿ فَإِنِ اَعَنَزَلُوكُمْ ﴾) يعني: بجيءُ قولِه: ﴿ فَإِن السّبَ عنِ النّبِع عنِ التعرُّضِ لهم اَعْتَزَلُوكُمْ ﴾ بعدَ قولِه: ﴿ فَخُدُوهُمْ وَاَقْنُلُوهُمْ ﴾ يُشعرُ بأنّ السببَ عنِ القتالِ بسببِ إظهارِ أنَّ قلوبَهم شيئان، أحدُهما: اتصالهُم بقوم معاهدِين، وثانيهما: كَفُّهم عنِ القتالِ بسببِ إظهارِ أنَّ قلوبَهم تنقبضُ عن مُقاتلتِكم، فيكونُ قولُه: ﴿ فَإِن اَعْتَزَلُوكُمْ ﴾ مقرِّرًا للسببِ الثاني، يعني: إن جاؤوكم يريدونَ الإمساكَ عنِ القتالِ لا لكم ولا عليكم فإنْ تَتُواعلى هذا بأنِ اعتَرَلُوكم وألقوا إليكُم السَّلَم؛ فلا تتعرَّضُوا لهُم البَّة. وإذا عَطَفَ على الصِّفةِ يبقى سببُ عدم التعرُّضِ واحدًا، وهُو أَنْ يَصِلوا إلى قوم معاهدِين أو إلى قوم كافينَ فلا يكونُ قولُه: ﴿ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ السَّفةِ يبقى سببُ عدم التعرُّضِ واحدًا، مقرِّرًا لقولِه: ﴿ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ مقرِّرًا لقولِه: ﴿ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ مقرِّرًا لقولِه: ﴿ وَصُفُ لقولِ آخَرِينَ غيرٍ مَن مَقْرًا لقولِه: ﴿ وَهُو ظُاهِ وَاحْدِ مِنَ الاتصاليْنِ له تأثير » إلى آخِرِه، وهُو ظاهر.

قولُه: (فقرَّرَ أَنَّ كَفَّهم عن القتال) فاعلُه: مجيءٌ قولِه: ﴿فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ ﴾ بعدَ قولِه: ﴿فَأَنُدُوهُمْ ﴾، وعلى هذا قولُه: ﴿فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ ﴾ تقريرٌ لحُكم اتّصَالهِم(١).

⁽١) من قوله: «وعلى هذا قوله» إلى هنا ساقط من (ط).

عنهم، وتركِ الإيقاع بهم. فإن قلت: كلُّ واحدٍ من الاتصالُيْن له تأثيرٌ في صحّةِ الاستثناء، واستحقاقِ إزالةِ التعرُّضِ؛ الاتصالُ بالمعاهدينَ والاتصالُ بالمُكافِّين؛ لأن الاتصالَ بهؤلاءِ أو هؤلاءِ دخولُ في حكمِهم، فهلا جوّزتَ أن يكونَ العطفُ على صفةِ ﴿قَوْمٍ ﴾، ويكونَ قولُه: ﴿فَإِنِ ٱعۡتَرَلُوكُمْ ﴾ تقريرًا لحكم اتصالهم بالمكافِّينَ واختلاطِهم بهم وجريهم على سَنيهم! قلتُ: هو جائزٌ ولكنَّ الأوّلَ أظهر وأجرى على أسلوبِ الكلام. وفي قراءة أبيّ: (بينكم وبينهم ميثاقٌ جاؤوكم حَصِرتْ صدورُهم) بغير «أو»، ووجهه أن يكونَ: ﴿جَائَوكُمْ ﴾، بيانًا لـ ﴿يَصِلُونَ ﴾، أو بدلًا، أو استئنافًا، والدليلُ عليه قراءة من قرأً: (حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ في موضعِ الحالِ بإضارِ «قد»؛ والدليلُ عليه قراءة من قرأً: (حَصِرَةً صدورُهم) و(حَصِراتٍ صدورهم) و(حاصراتٍ صدورهم)، وجعلَه المبرِّدُ صفةً لموصوفِ محذوفٍ على: أو جاؤوكم قومًا حَصِرت صدورُهم. وقيل:

قولُه: (أظهرُ وأجرى على أسلوبِ الكلام)، وذلك أنَّ قولَه: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُولِدُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَن يُقائِلُوكُمْ أَن يَقَائِلُوكُمْ وَأَنْفَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ الآية، فَقائِلُولُ عَرْيُ الكلامِ على أسلوبٍ واحدٍ وأن يترتَّب قولُه: ﴿ فَإِن أَعْتَرَلُوكُمْ ﴾ على قولِه: ﴿ أَوْجَاءُوكُمْ ﴾ على قولِه: ﴿ أَوْجَاءُوكُمْ ﴾ وقولِه: ﴿ وَقُولِهِ : ﴿ وَقُولِهِ : ﴿ وَقُولِهِ : ﴿ وَوَلِه : ﴿ وَوَلَه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن عَلِي اللّهُ مَن وَعِلْهُ اللّهُ مَن وَعِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قولُه: (أو جاؤوكم قومًا حَصِرَتْ صُدورُهم) فعلى هذا «قَوْمًا» حالٌ موطَّنة، كقولِه تعالى: ﴿قُرْءَ الْعَرَبِيَّا﴾ [يوسف: ٢].

⁽١) هذه الفقرة وردت في (ط) هنا، ووردت في غيرها من الأصول الخطية قبل الفقرة السابقة.

هو بيانٌ لـ ﴿ جَا يَهُ وَكُمْ ﴾، وهم بنو مُدلج؛ جاؤوا رسولَ الله غيرَ مقاتلين، والحصرُ: الضيقُ والانقباض. ﴿ أَن يُقَائِلُوكُمْ ﴾: عن أن يقاتلوكم، أو كراهة أن يقاتلوكم.

فإن قلت: كيفَ يجوزُ أن يسلّطَ اللهُ الكفرة على المؤمنين؟ قلتُ: ما كانت مكافّتهم إلّا لقذْفِ الله الرعبَ في قلوبهم، ولو شاءَ لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم يقذفْه، فكانوا متسلّطينَ مقاتلينَ غيرَ مكافِّين، فذلكَ معنى التسليط. وقُرئ: (فلقتلوكم) بالتخفيفِ والتشديد. ﴿ فَإِنِ أَعَيَّزُلُوكُمْ ﴾: فإن لم يتعرّضوا لكم، ﴿ وَأَلْقَوّا إِلَيّكُمُ السّلَمَ ﴾، أي: الانقيادَ والاستسلام. وقُرئ بسكونِ اللّامِ معَ فتحِ السين، ﴿ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَيِيلًا ﴾: فما أذِنَ لكم في أخذِهم وقتلِهم. ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ ﴾: هم قومٌ من أسدِ وغطفان، وكانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رَجَعوا إلى قومِهم كفروا ونكثوا عهودَهم. ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِئْنَةِ ﴾ كلّما دعاهم قومُهم إلى قومِهم كفروا ونكثوا عهودَهم. ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِئْنَةِ ﴾ كلّما دعاهم قومُهم إلى قتالِ المسلمين ﴿ أَرُكِسُوافِيها ﴾: قُلبوا فيها أقبحَ قلْبٍ وأشنعه، وكانوا شرّا فيها من قتالِ المسلمين ﴿ أَرُكِسُوافِيها ﴾: قُلبوا فيها أقبحَ قلْبٍ وأشنعه، وكانوا شرّا فيها من قتالِ المسلمين ﴿ أَرْكَسُوافِيها ﴾: قُلبوا فيها أقبحَ قلْبٍ وأشنعه، وكانوا شرّا فيها من لظهورِ عداوتهم، وانكشافِ حالِم في الكفرِ والغدر، وإضرارِهم بأهلِ الإسلام؛ أو لظهورِ عداوتهم، وانكشافِ حالِم في قتلِهم.

[﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ۚ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ

قولُه: (﴿أُرْكِسُواْفِيهَا ﴾ قُلِبوا فيها أقبحَ قَلبٍ وأشنَعَه). الأساس: أركَسَه وركسَه: قَلَبَه على رأسِه، وهو مركوسٌ منكوس.

قولُه: (هُو بِيانٌ لـ ﴿جَآءُوكُمُ ﴾) وذلك أنّ مجيئَهم غيرَ مُقاتِلينَ، و ﴿حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمُ ﴾ في معنّى واحد.

قولُه: (وهم بَنو مُدلِج) بالضّم، قيل: بنو مدلج (١): قبيلةٌ من كِنَانة، وهم القافة.

⁽١) قوله: «قيل: بنو مدلج» من (ط).

رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَى آهَ إِلَهَ آهَ اِللهَ أَن يَصَكَدَّفُواْ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ وَقَامِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم مَيْنَقُ فَا لَا يَصَكَدُ وَالْ كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْنَةً فَلِيهُ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ آهَ لِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مُنْ فَذِيةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ آهَ لِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن ٱللّهِ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلُ مُثَوِّمِنَ اللّهُ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَوْمِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَلَعَهُ وَلَعَنهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَلَعَهُ وَلَعَنهُ وَلَعَهُ وَلَعَنهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعُهُ وَلَعَهُ وَلَعُهُ وَلَعَهُ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلَعَهُ وَلَعَهُ وَلَعُهُ وَلَعَهُ وَلَعُ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلِعُهُ وَلِمُ وَالْمَا وَعُصُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلِعُهُ وَلِعُهُ وَلَعُهُ وَلَعُومُ وَلَعُهُ وَلَعُلُومُ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلَعُلُومُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلِعُومُ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلَعُلُومُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلَعُهُ وَلَعُومُ وَلَعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَلَعُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَا عُلَالَا اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وا

﴿وَمَاكَانَ لِمُوْمِنٍ ﴾ وما صحّ له ولا استقامَ ولا لاقَ بحالِه، كقولِه: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُ ﴾ [آل عمران: ١٦١]، ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا آَن نَّعُودَ فِيهَا ﴾ [الأعراف: ٨٩]. ﴿أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾ ابتداءً غيرَ قِصاص ﴿إِلّا خَطَتًا ﴾: إلّا على وجهِ الخطأ.

فإن قلت: بمَ انتصبَ ﴿ حَطَّنا ﴾؟ قلت: بأنه مفعولٌ له، أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلّةٍ من العِللِ إلّا للخطأِ وحده. ويجوزُ أن يكونَ حالًا بمعنى: لا يقتلُه في حالٍ من الأحوالِ إلّا في حالِ الخطأِ، وأن يكونَ صفةً للمصدر إلّا قتلًا خطاً. والمعنى: أنَّ من شأنِ المؤمنِ أن ينتفي عنه وجودُ قتلِ المؤمنِ ابتداءً البتة، إلّا إذا وُجِدَ منه خطأً من غير قصد؛ بأن يرمي كافرًا فيصيبَ مسلمًا، أو يرمي شخصًا على أنه كافرٌ فإذا هو مسلم.

وقُرِئ: (خطاءً) بالمدّ، و(خطًّا) بوزن «عمَّى» بتخفيفِ الهمزة.

ورُوِيَ: أنَّ عياشَ بنَ أبي ربيعة ـ وكانَ أخا أبي جهْلِ لأمّه ـ أسلمَ وهاجرَ خوفًا من قومِه إلى المدينة، وذلكَ قبلَ هجرةِ رسولِ الله عَلَيْةِ، فأقسمتْ أمّه لا تأكلُ ولا تشربُ ولا يؤويها سقفٌ حتى يرجع، فخرجَ أبو جهلٍ ومعه الحارثُ بنُ زيدِ بنِ أبي أُنيْسة، فأتياه وهو في أُطُم، ففتلَ منه أبو جهلٍ في الذِّروةِ والغارب، وقال: أليس محمّدٌ يَحَثُّكَ

قولُه: (في أُطُّم). النِّهاية: الأُطمُ بالضِّم: بناءٌ مرتفع، وجمُعه: آطامٌ.

قولُه: (فَفَتَلَ منه أبو جهل). النهاية: وفي حديثِ الزُّبَير: فها زال يَفْتِلُ في الدِّروةِ والغاربِ حتَّى أجابَتْه عائشةُ رَضِيَ الله عنها إلى الخروج، والغاربُ: مقدَّمُ السَّنام، والذِّروة:

على صلةِ الرحم؟ انصرفْ وبِرَّ أمَّك، وأنت على دينِك، حتى نزلَ وذهبَ معها، فلمَّا فَسَحا عن المدينةِ كتفاه وجلدَه كلُّ واحدٍ مئةً جَلْدة، فقال للحارث: هذا أخي فمن أنتَ يا حارث؟ لله عليَّ إن وجدتُك خاليًا أن أقتلَك، وقَدِما به على أمِّه، فحلفت لا يُحلُّ كِتافُه أو يرتدَّ، ففعل، ثمَّ هاجرَ بعدَ ذلكَ وأسلم. وأسلمَ الحارثُ وهاجر، فلقيَه عيّاشٌ بظهرِ قباء، ولم يشعر بإسلامِه، فأنحى عليه فقتلَه، ثم أُخبِرَ بإسلامِه، فأتى رسولَ الله ﷺ فقال: قتلتُه ولم أشعر بإسلامه؛ فنزلت. ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾: فعليه فأتى رسولَ الله ﷺ فقال: قتلتُه ولم أشعر بإسلامه؛ فنزلت. ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾: فعليه تحريرُ رقبة، والتحريرُ: الإعتاق، والحرُّ والعتيقُ: الكريم؛ لأنّ الكرمَ في الأحرار، كما أنّ اللؤمَ في العبيد، ومنه: عتاقُ الخيل وعتاقُ الطير؛ لكرامِها، وحُرُّ الوجه: أكرمُ موضعٍ منه، وقولُم للئيم: عبد، وفلانٌ عبدُ الفعل، أي: لئيمُ الفعل. والرقبة: عبارةٌ موضعٍ منه، وقولُم للئيم: عبد، وفلانٌ عبدُ الفعل، أي: لئيمُ الفعل. والرقبة: عبارةٌ

أعلاه، أي: لا زال يُخادعُها ويَتلطَّفُها حتَّى أجابَتْه. والأصلُ فيه أنَّ الرجُلَ إذا أرادَ أن يُؤنِسَ البعيرَ الصَّعبَ لِيَزُمَّه فينقادَ له، جعَلَ يُمِرُّ يدَه عليه ويمسَحُ غاربَه ويَفتِلُ وبَرَه حتَّى يَستأنسَ ويضعَ عليه الزِّمامَ.

قولُه: (كِتافُه) كتفت الرجلَ: شَدَدت يَديْه إلى خَلْفٍ بالكتاف، وهُو حَبْل.

قولُه: (فَسَحاعن المدينة) أي: بَعُدا. النِّهاية: وفي حديثِ أُمِّ زَرْع: وبيتُها فَسَاح (١)، أي: السِّم (٢).

قُولُه: (قُبَاء). السمُغرب: قُباءُ بالضمِّ والمَدّ: مِن قُرى المدينة، يُنَوَّنُ ولا يُنوَّن (٣).

قولُه: (فأنحَى عليه) أي: أقبَلَ عليه. الأساس: أنحَى عليه باللوائم: إذا أقبَلَ عليه، وأنحَى عليه بالسَّوطِ والسَّيف.

⁽١) حديثُ أمّ زرع أخرجه البخاري (١٨٩٥) ومسلم (٢٤٤٨) من حديثِ عائشة رضي الله عنها.

⁽٢) هذه الفقرة وردت في (ط) هنا، ووردت في غيرها بعد فقرة «قوله: عن النسمة».

⁽٣) «المُغرب في ترتيب المُعرب» (٢: ١٥٧).

عن النّسَمة، كما عبّرَ عنها بالرأسِ في قولهم: فلانٌ يملكُ كذا رأسًا من الرّقيق. والمرادُ برقبةٍ مؤمنة: كلَّ رقبةٍ كانت على حكم الإسلامِ عندَ عامّةِ العلماء. وعن الحسن: لا تُجزِئُ إلّا رقبةٌ قد صلّتْ وصامت ولا تُجزِئُ الصغيرة، وقاسَ عليها الشافعيُّ كفّارة الظهار، فاشترطَ الإيهان. وقيل: لـمّا أخرجَ نفسًا مؤمنةً عن جملةِ الأحياءِ لزمَه أن يُدخِلَ نفسًا مثلَها في جملةِ الأحرار؛ لأنّ إطلاقها من قيْدِ الرّقِّ كإحيائِها من قِبَلِ أنّ الرقيقَ ممنوعٌ من تصرُّفِ الأحرار. ﴿ مُسكلَمَةٌ إِلَى آهَلِهِ * ﴾: مؤدّاةٌ إلى ورثيه يقتسمونها الرقيقَ ممنوعٌ من تصرُّفِ الأحرار. ﴿ مُسكلَمَةٌ إِلَى آهَلِهِ * ﴾ : مؤدّاةٌ إلى ورثيه يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، لا فرق بينها وبينَ سائرِ التَّرِكةِ في كلِّ شيء؛ يُقضى منها الدّين، وتنفّذُ الوصية، وإذا لم يُبقِ وارثًا فهي لبيتِ المال؛ لأنّ المسلمينَ يقومونَ مقامَ الورثة، كما قالَ رسولُ الله عنه اللهُ عنه، فقال: لا أعلمُ لكِ شيئًا، وعن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه؛ أنه إنها الدِّيةُ للعَصبةِ الذينَ يَعْقلونَ عنه، فقامَ الضّخاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيّ فقال: كتبَ إليَّ رسولُ الله عَيْ يُعلَمُ في أن أُورِّثَ امرأة أشْيَمَ الضّبابي من عَقْلِ زوجِها أشيم، فورَّنها ومرث من الدِّيةِ غيرَ القاتل.

النّهاية: العَقْلُ: الدِّيَة، وأصلُه أنَّ القاتلَ كان إذا قَتَلَ قتيلًا جَمَعَ الدِّيةَ منَ الإبلِ، فعقَلَها بِفِناءِ أولياءِ المقتول، أي: شَدَّها في عُقُلِها ليُسلِمَها إليهم، فسُمِّيتِ الدِّيةُ عَقْلًا بالـمَصْدر.

قولُه: (عن النَّسمة). النَّهاية: النَّسَمةُ: النَفْسُ والرُّوح، وكلُّ دابةٍ فيها روحٌ فهِيَ نَسمة، وإنَّما يُرادُ الناسُ.

قولُه: (كانت على حُكمِ الإسلام) أي: محكومًا عليها بالإسلام؛ وإن كانت صغيرة. قالهُ القاضي(١).

قولُه: (يعقلونَ عنهُ). الـمُغرب: عَقَلتُ القتيلَ: أعطَيْتَ ديتَهُ، وعقَلتُ عنِ القاتل: لزمَتْه ديتُه فأذَيتُها عنه (٢).

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٣٤).

⁽٢) «المُغرب في ترتيب المُعرب» (٢: ٧٥).

وعن شَريك: لا يُقضى من الدّية دَيْن، ولا تُنفَذُ منه وصية. وعن رَبيعة: الغُرَّةُ لاَمِّ الجنينِ وحدَها، وذلكَ خلافُ قولِ الجهاعة. فإن قلت: على من تجبُ الرقبةُ والدّية؟ قلتُ: على القاتل، إلّا أنّ الرقبةَ في مالِه، والدّية تتحمّلُها عنه العاقِلة، فإن لم تكن له عاقلةٌ فهي في بيتِ المال، فإن لم يكن، ففي مالِه، ﴿ إِلّا أَن يَصَدَّقُوا ﴾: إلّا أن يتصدّقوا عليه بالديّة، ومعناه: العفْو، كقوله: ﴿ إِلّا أَن يَعَفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ونحوُه: ﴿ وَاَن تَصَدَّقُوا أَيِّ اللّهِ مَعروفِ صَدَقة». ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا أَيْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النصبُ على الظرفِ بتقديرِ حذفِ الزمان، كقولِم: أجلسُ ما يتصدّقونَ عليه، ومحلُّها النصبُ على الظرفِ بتقديرِ حذفِ الزمان، كقولِم: أجلسُ ما يتصدّقونَ عليه، ومحلُّها النصبُ على الظرفِ بتقديرِ حذفِ الزمان، كقولِم: أجلسُ ما دامَ زيدٌ جالسًا، ويجوزُ أن يكونَ حالًا من ﴿ أَهْ إِنهِ عَلَى المُعنى : إلّا متصدّقين.

﴿ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ مَن قومٍ كفّارٍ أهلِ حرب؛ وذلكَ نحوُ رجلٍ أسلَمَ في قومِه الكفارِ، وهو بينَ أظهُرِهم لم يفارقُهم، فعلى قاتلِه الكفارةُ إذا قتلَه خطأً، وليسَ على عاقلتِه لأهلِه شيء، لأنهم كفّارٌ محاربون. وقيل: كانَ الرّجلُ يُسلمُ ثمّ يأتي قومَهُ وهم مشركون، فيَغزوهم جيشُ المسلمين، فيُقتلُ فيهم خطأً؛ لأنهم يظنّونه كافرًا مثلَهم.

قولُه: (العاقِلة). النهاية: هُم العَصَبةُ والأقاربُ مِن قِبَل الأبِ الذين يُعطُونَ دِيَةَ قَتيلِ الخطأ، وهي من الصَّفاتِ الغالِبة. الخطأ، وهي صِفةُ جماعةٍ عاقِلة، وأصلُها: اسمُ فاعلةٍ من العَقْل، وهي من الصَّفاتِ الغالِبة. قولُه: (بمَ تعلَّقُ ﴿أَن يَصَكَ قُوا ﴾؟) إشارةٌ إلى أنَّ الاستثناءَ مفرَّغ، و ﴿إلَّا لَعُونُ لَعُونُ لَا الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قولُه: (تعلَّقَ بـ «عَلَيْه»)، قيل: بـ «عَلَيْه» المحذوفِ عندَ قولِه: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾، هذا باطل؛ لأنّ تحريرَ الرقَبةِ حقَّ الله لا يَسقُطُ بعَفْوِ الوَليّ . نَعْم، يجوزُ أن تتعلَّق بـ «عَلَيه» المقدَّر في قولِه: ﴿وَدِينَةٌ ﴾؛ لأنّها عَطفٌ على «تحرير»، وإليه أشارَ بقوله: «ويجبُ عليه الدِّيةُ، أو يُسلمها إلّا حينَ يتَصدَّقونَ عليه». وإذا عُلِّق بـ ﴿مُسكَلَمَةُ ﴾ يكونُ عطفُ «ديةٌ» على «تحرير» من قبيل الانسحابِ عطف مُفرَدٍ على مُفرَد.

﴿ وَإِن كَاكُمِن قَوْمِ ﴾ كفرةٍ لهم ذمّةٌ؛ كالمشركينَ الذينَ عاهدوا المسلمين، وأهلِ الذمّةِ من الكتابيّين فحكمُه حكمُ مسلم من المسلمين. ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ ﴾ رقبةً، بمعنى: لم يَملكُها ولا ما يَتوصَّلُ به إليهاً؛ فعليه صيامُ ﴿ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ وَتَبَهُ، يعني: تَوْبَكُ مِن اللهِ عَلَيه اللهُ عليه الله من الله ورحمةً منه، مِن «تابَ اللهُ عليه الذا قَبِلَ توبتَه، يعني: شَرَعَ ذلكَ توبةً منه، أو نقلَكم من الرَّقبةِ إلى الصّومِ توبةً منه.

هذه الآيةُ فيها من التهديدِ والإيعادِ والإبراقِ والإرعادِ أمرٌ عظيم، وخطبٌ غليظ.

قولُه: (فحُكمُه حُكمُ مسلم من المسلمين) في وجوبِ الكفّارةِ والدِّية، ولعلّ ذلك فيها إذا كان المقتولُ معاهَدًا أو كان له وارِثٌ مسلم، قالهُ القاضي (١١)، وفيه نظرٌ.

قولُه: (شَرَعَ ذلك توبةً منه). قال القاضي: توبة: نصبٌ على المفعولِ له، أي: شَرَعَ ذلك توبةً، أو على المصدر، أي: وتابَ اللّـهُ عليه توبةً (٢).

قولُه: (والإبراقُ والإرعادُ). النّهاية: في حديثِ ابنَيْ مُلَيْكَة: إنّ أُمَّنا ماتَتْ حينَ رَعَدَ الإسلامُ وبَرِقَ وأرعَدَ وأبرَقَ: إذا توعَد وبَرقَ وأرعَدَ وأبرَقَ: إذا توعَد وتهَدّد.

روى شارحُ «الفصيح» عن أبي عَمْرٍ و أنه احتَجَّ بقولِ الكُمَيت: أرعِـدُ وأبـرِقْ ما تُـريْــ لَـدُ (٤) فها وعيدُكَ لي بِضائر (٥)

الراغب: البَرْقُ: لَـمَعانُ السَّحاب، يقالُ: بَرِقَ وأَبرَقَ وبَرَقَ، يقالُ في كلِّ ما يَلمَع كَسَيْفٍ: بارق، وبَرِقَ يقالُ في العينِ إذا اضْطَرَبت وجَالتْ مِن خوف، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٣٦).

⁽٢) المصدر السابق.

⁽٣) أخرجه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (٢: ٦٨٨) وابن بطة الحنبلي في «الإبانة» (٢: ٨٠).

⁽٤) في (ط): «أرعدُ وأبرق يا يزيدُ».

⁽٥) «شعر الكُمَيْت» ص٢٢٥.

ومِن ثُمَّ رُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ ما رُوِيَ: من أنّ توبة قاتلِ المؤمنِ عمدًا غيرُ مقبولة. وعن سفيان: كانَ أهلُ العلمِ إذا سُئلوا قالوا: لا توبة له، وذلك محمولٌ منهم على الاقتداء بسنّةِ الله في التغليظِ والتشديد، وإلّا فكلُّ ذنبٍ محوُّ بالتوبة، وناهيكَ بمحْوِ الشركِ دليلًا. وفي الحديث: «لزوالُ الدنيا أهونُ على الله من قتلِ امرئٍ مسلم». وفيه: «لو أنّ رجلًا قُتلَ بالمشرقِ وآخَرَ رَضِيَ بالمغربِ لأُشْرِكَ في دمِه». وفيه: «إنّ هذا الإنسانَ بنيانُ الله، ملعونٌ من هَدَمَ بنيانَه». وفيه «من أعانَ على قتلِ مؤمنٍ بشطرِ كلمةٍ جاءَ يومَ بنيانُ الله، ملعونٌ من هَدَمَ بنيانَه». وفيه «من أعانَ على قتلِ مؤمنٍ بشطرِ كلمةٍ جاءَ يومَ

بُرِقَٱلْبَصَرُ﴾ [القيامة: ٧] وتُصُوِّرَ منَ البَرْقِ ما يَظهَرُ مِن تخويفِه فقيل: بَرقَ فلانٌّ وأبرَقَ: إذا تَهَدَّد(١).

قولُه: (عن ابنِ عبّاس: أنّ تَوْبة (٢) قاتلِ المؤمنِ عَمْدًا غيرُ مقبولة) (٣)، هُو ما رَوَينا عنِ التّرمذيِّ وابنِ ماجَه والنَّسائيِّ، عن ابنِ عبّاس، أنه سُئل عن مَن قَتَلَ مؤمنًا متعمِّدًا ثُم تابَ وآمَنَ وعمِلَ صالحًا ثُم اهتدَى، فقال ابنُ عباس: فأنَّى له التوبةُ وقد سَمِعتُ نبيَّكم ﷺ وقل : (يَجيءُ المقتولُ متعلِّقاً بالقاتلِ تَشخبُ أوْداجُه دمًا فيقولُ: أيْ رَبِّ، سَلْ هذا: فيمَ قتلَني؟ (٤) في قولِه: (نبيَّكم) توبيخٌ للسائل.

قُولُه: (لزوالُ الدنيا) الحديث رَواه التِّرمذيُّ وأبو داودَ، عن عبدِ الله بن عَمْرِو، عنِ النبيِّ ﷺ (٥).

قولُه: (بشَطْرِ كلمة) الحديث أخرَجَه ابنُ ماجَهْ، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه (٢)،

⁽۱) «مفردات القرآن» ص۱۱۸.

⁽٢) كذا في الأصول الخطية، وفيه مخالفة للفظِ «الكشاف»، والظاهر أنه اختصار من المؤلف رحمه الله.

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٧٦٤) من حديثِ سعيد بن جبير رضي الله عنه.

⁽٤) أخرجه الترمذي (٣٠٢٩) والنسائي (٧: ٩٨) وقال الترمذي: حسن صحيح.

⁽٥) أخرجه الترمذي (١٣٩٥) والنسائي (٧: ٩٥) وابن ماجَهُ (٢٦١٩) ولم أجده في «سنن أبي داود».

⁽٦) «سنن ابن ماجَهُ» (٢٦٢٠) وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (٥٩٠٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٩٣٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢: ٢٢)، وضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣: ٨٢٢) وأعلّه بيزيدَ بن أبي زياد الدمشقي. ولتهام الفائدة انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (٢٤٢٠).

القيامةِ مكتوبٌ بينَ عَينيَّه: آيسٌ من رحمةِ الله». والعَجَبُ من قوم يقرؤونَ هذه الآية، ويرونَ ما فيها، ويسمعونَ هذه الأحاديثَ العظيمة، وقولَ ابنِ عباس بمنعِ التوبة؛ ثمّ لا تدَعهم أشْعَبيتُهم وطَهاعيتُهم الفارغةُ، واتباعُهم هواهم، وما تخيّلُ إليهم مُناهم؛ أن يَطمعوا في العفوِ عن قاتلِ المؤمنِ بغيرِ توبة؟ ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]. ثمّ ذكرَ اللهُ سبحانَه التوبةَ في قتلِ الخطأ لِها عسى يقعُ من

قيل: قال سُفيانُ: هُو أن يقولَ في اقتُل: اقْ(١).

قولُه: (أشعبِيتُهم وطَهاعِيتُهم) الثاني تفسيرٌ للأوّل، قال المَيْداني: أشعَبُ: رجُلٌ منَ المدينةِ يقالُ له: أشعَبُ بنُ جُبَير، مَولى عبدِ الله بنِ الزُّبَير، وعن أبي عُبيدةَ أنه اجتَمعَ عليه غِلْمةٌ يُعاتبونَه، وكان مَزّاحًا ظَريفًا فآذاهُ الغلمة، فقال لهم: إنّ في دارِ فلانٍ عُرسًا فانطَلِقوا إليه ثَمّةَ فهُو أَنفعُ لكُم؛ فانطَلَقُوا وتركُوه، فلمّ مضوّا قال: لعلّ الذي قلتُ حَقَّ فمضَى في أثرِهم فلم يجِدْ شيئًا وظَفِروا بهِ فآذَوْه (٢).

قولُه: (ثُم ذكرَ الله) قيل: هُو عطفٌ على الجُملةِ المتقدِّمة من حيثُ المعنى، أي: ترْكُ ذكرِ التوبةِ في هذه الآيةِ معَ الاحتياجِ إليها مانعٌ عنِ الطَّمع، ثُم ذكرُ التوبةِ في قَتْل الخطأ معَ أَمَا غيرُ مُحتاجِ إليها حَسْمٌ للطمع؛ لأنَّ معنى قولِه: «والعُجبُ...» إلى آخرِه: هُو أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُوِّمِنَ المُتعَمِدًا ﴾ إلى آخرِه مانعٌ عن الطمع. وقلتُ: هُو عطفٌ على قولِه: «هذه الآيةِ فيها من التهديدِ والإيعادِ والإبراقِ والإرعادِ أمرٌ عظيم» يعني: في هذه الآيةِ منَ الدلالةِ على التهديدِ والوعيدِ ما بَلغَتْ غايتَها حتَّى قال ابنُ عبّاس: إنّ توبة قاتلِ المؤمنِ عَمْدًا غيرُ مقبولة، وتَعاضَدتْ فيها بالأحاديث، ثُم في مقارنتِها معَ الآيةِ السابقةِ المُستَعلقِ على التوبةِ معَ أنها مُستَعنيةٌ عنها ـ حَسمٌ للأطاعِ وأيُّ حسم، فعلى هذا الآيةُ الأُولى كالتتميم للثانية، ولفظةُ «ثم» في كلامِ المصنّفِ مُشعِرةٌ بأنَّ دَلالةَ الاقترانِ أبلَغُ من سائرِ ما ساعَدتِ الآيةُ منَ الأحاديث.

⁽١) ذكره الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٣: ١٨٩).

⁽٢) «مجمع الأمثال» للميداني (١: ٤٣٩).

نوع تفريطٍ فيها يجبُ من الاحتياطِ والتحفّظِ فيه؛ حَسْمٌ للأطهاعِ وأيُّ حَسْم؟ ولكن لا حياة لمن تنادي! فإن قلت: هل فيها دليلٌ على خلودِ من لم يتبْ من أهلِ الكبائر؟ قلتُ: ما أبينَ الدليلَ فيها، وهو تناوُلُ قولِه: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ ﴾ أيُّ قاتلٍ كانَ من مسلمٍ أو كافرٍ، تائبٍ أو غيرِ تائب، إلّا أنّ التائبَ أخرجَه الدّليل، فمن ادّعى إخراجَ المسلمِ غيرِ التائبِ فليأتِ بدليلِ مثلِه.

قولُه: (ولكنْ لا حياةَ لَمن تُنادي) أولُه:

لقد أسمَعتَ لو نادَيْتَ حيًّا

قبله:

ونازٌ لــو نفَختَ بها أضاءتْ ولكنْ أنــتَ تَنفُخُ في رمادِ (١)

قال أهلُ السُّنة: اللهُ أكرمُ مِن أن يَجمعَ مَن يوحِّدُه ومن يَجحَدُه في العذابِ السَّرمَد، وقد وَعَدَ بأنه يَغفرُ ما دونَ الشِّركِ، وإنْ رَغِمَ أنفُ مَن يتحجَّرُ الواسع!

قولُه: (فلْيأْتِ بدليلٍ مِثلِه). قال الإمام: هذه الآيةُ مخصُوصةٌ في موضعَيْن، أحدُهما: أن يكونَ القتلُ العَمدُ العُدوانُ أن يكونَ القتلُ العَمدُ العُدوانُ مُتدارَكًا بالتَّوبة، وإذا ثَبَتَ [دخولُ] التخصيصِ فيه في الصُّورتَيْن بالاتّفاقِ فنحنُ نخصصُ أيضًا فيها إذا حصَلَ العَفْوُ، بدليلِ قولِه تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَآهُ ﴾ [النساء: أيضًا فيها إذا حصَلَ العَفْوُ، بدليلِ قولِه تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَآهُ ﴾ [النساء: وقولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣](٢).

وقال القاضي: الجمهورُ أنَّ هذه الآيةَ مخصَّصةٌ بمن لم يتُبْ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن عَلَى اللهُ كَمَا ذَكَرَه عِكْرِمةٌ وَغَيرُه، لِمَن تَابَ ﴾ [طه: ٨٦] ونحوِه، وهُو عندَنا إما مخصُوصٌ بالمُستحِلِّ لهُ كَمَا ذَكَرَه عِكْرِمةٌ وغيرُه، ورُوي أنه نزَلَ في مِقْيَسِ بنِ صُبابة وجَدَ أخاه قتيلًا في بني النجّارِ ولم يَظهَرْ قاتلُه، فأمَرَهم رسُولُ الله عَلَيْ أن يدفَعوا إليه دِيتَه، فدَفعوا إليه، ثُم حمَلَ على مسلم فقتلَه ورجَعَ إلى مكةَ

⁽١) البيتان لعمرو بن معدي كرب في «مجموع شعره» ص٩٩.

⁽۲) «مفاتيح الغيب» (۱۰: ۱۷۱).

مُرتدًّا(١)، أو المرادُ بالخُلود: المُكثُ الطويل؛ فإنّ الدلائلَ متظاهِرةٌ على أنَّ عُصَاةَ المسلمين لا يَدومُ عَذابُهم (٢).

والذي يُمكنُ أن يُقال _ والعلمُ عندَ الله _ أنَّ الذي يقتضيه نَظْمُ الآياتِ أنَّ الآيةَ مِن أسلوبِ التغليظ، كقولِه تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمِيَتِ مَنِ ٱستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهِ عَنِ أَلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فإنه قال: ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ أي: لم يَحُجَّ، تغليظًا وتشديدًا على تارِكِه. وقولُه ﷺ للمِقدادِ بنِ الأسودِ حينَ سألَه عن قَتْلِ مَن أسلمَ منَ الكفّارِ بعدَ أن قطعَ يدَه في الحربِ: «لا تقتُلُه، فإنْ قتلته فإنه بمنزلتِك قبلَ أن تقتُلَه وإنك بمنزِلتِه قبلَ أن يقولَ الكلمةَ التي قال». أخرَجه البخاريُّ ومسلم (٣).

وبيانُه: أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾ دَلَّ على أنَّ قَتْلَ المؤمنِ ليس مِن شأنِ المؤمنِ، ولا يستقيمُ منه ولا يصحُّ لهُ ذلك، فإنه إنْ فعَلَ خرَجَ عن أن يُقالَ: إنه مؤمنٌ، ثُم استثنى مِن هذا العامِّ قتْل الخطأِ تأكيدًا ومبالغة، أي: لا يَصحُّ ولا يستقيمُ إلَّا في هذه الحالة، وهذه الحالةُ مُنافِيةٌ لقَتْلِ العَمْد، فإذَا لا يَصحُّ منهُ قتلُ العَمْدِ البتّة، ثُم ذَيّلَ هذه المبالغة تعليظًا وتشديدًا بقولِه: ﴿ وَمَن يَقتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ هذه المبالغة تعليظًا وتشديدًا بقولِه: ﴿ وَمَن يَقتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَهَ يَعَلَى يستقيمُ مَن المؤمنِ قتلُ المؤمنِ عَمْدًا وأنهُ مِن شأنِ الكفّارِ الذين جزاؤهم الحُلُودُ في النارِ وحلولُ مَن المؤمنِ قتلُ المؤمنِ عَمْدًا وأنهُ مِن شأنِ الكفّارِ الذين جزاؤهم الحُلُودُ في النارِ وحلولُ عَضَبِ الله ولعنتِه عليهم، وإن شئتَ أن تحقِّقَ هذا المعنى فانظُرْ إلى تفسيرِه لقولِه تعالى: ﴿ يَحَوْرَمُ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣] وإلى ما خصناه فيه، ثُم إلى قولِه في تفسيرِه قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْمِمَا رَزَقَنكُم ﴾ إلى قولِه في تفسيرِه قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْمِمَا رَزَقَنكُم ﴾ إلى قولِه في تفسيرِه قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْمِمَا رَزَقَنكُم ﴾ إلى قولِه في تفسيرِه قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْمِمَا رَزَقَنكُم ﴾ إلى قولِه في تفسيرِه قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْمِمَا رَزَقَنكُمُ هُ إلى قولِه في قسيرِه قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ عَامَنُواْ أَنفِقُواْمِمَا رَزَقَنكُمُ هُ إلى قولِه في قسيرِه قولَه تعالى: ﴿ يَتَأْمُونَ هَا لَوْكُوا مَن صَفَاتِ

⁽١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥: ٦٠) وفي «شُعَب الإيهان» (١: ٤٦٨) من حديثِ ابن عباس رَضِيَ الله عنهما.

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٣٧).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٠١٩) ومسلم (٩٥) وغيرهما .

[﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْ ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱللّهُ مَعَانِمُ إِلَيْكُمُ ٱللّهُ مَنَانِمُ كَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ ٱللّهَ كَانَ كَثِيرَةً كَانَ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ ٱللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ 18] بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ 18]

الكفّار، أي: الكافرونَ همُ الذين يترُكونَ الزكاة»(١)، فعلى المؤمنِ أن لا يتَّصفَ بصِفتهِم، وكتابُه مشحونٌ من هذا الأسلوب.

والعجَبُ أنه حمَلَ قولَ ابنِ عبّاسٍ في الآيةِ على التغليظِ والتشديدِ ونَسِيَ ذلك في الآية، لكنّ شغَفَه بمذهبِه يَدعوهُ إلى التناسي، والحقُّ أنه إنْ صَدَرَ عنِ المؤمنِ مثلُ هذا الذنبِ فهات ولم يتُبْ فحُكمُه إلى الله تعالى: إن شاء عَفَا عنه وإن شاء عَذَّبه بقَدْر ما يشاء ثُم يُخرجُه إلى الجنةِ، رَوَينا في «سُنن أبي داودَ»، عن أبي مِجْلَز: هي جَزاؤه، فإن شاء الله أن يتَجاوزَ عن جزائه فعَلَ^(٢)، قال الواحِدي: والأصلُ في هذا أن الله تعالى يجوزُ أن يُخلفَ الوعيدَ وإن كان لا يَجوزُ أن يُخلفَ الوعيدَ وإن كان لا يجوزُ أن يُخلِفَ الوَعْد، وبهذا وَرَدتِ السُّنة (٣)، وأنشَدَ للأول:

وإنَّ وَان أُوعَ دَتُ وُ وَعَدَتُهُ لَمُ خَلِفُ إِيعادي ومُنجِزُ مَوعِدي (٤)

فإذن لا مَدَخَلَ لذكرِ التوبةِ وترْكِها (٥) في الآيةِ، ولا يُفتقَرُ لإخراجِ المؤمنِ منَ النارِ إلى دليلٍ كما قال، ولا إلى تفسيرِ الخلودِ بالمُكثِ دليلٍ كما قال، ولا إلى تفسيرِ الخلودِ بالمُكثِ الطويلِ كما قال القاضي (٧)، ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾.

⁽١) انظر: «الكشَّاف» (٣: ٤٨٣ - ٤٨٤).

⁽٢) أخرجه أبو داود (٤٢٧٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨: ١٦) عن أبي مُجِلَزٍ، لاحق بن حُمَيْد، تابعيٌّ جليل.

⁽٣) «الوسيط» للواحدي (٢: ١٠٠).

⁽٤) البيت لعامر بن الطفيل في «ديوانه» ص٨٥.

⁽٥) في (ط): «لا يدخل ذكرُ التوبة وتركُها».

⁽٦) «مفاتيح الغيب» (١٠: ١٧١).

⁽٧) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٣٧).

﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ ، وقُرِئَ: (فتثبتوا) ، وهما من التفعّل بمعنى الاستفعال ، أي: اطلبوا بيانَ الأمرِ وثباتَه ، ولا تتهوّكوا فيه من غير رويّة . وقُرِئَ: (السَّلَمَ) و ﴿ ٱلسَّكَمَ ﴾ وهما الاستسلام، وقيل: الإسلام، وقيل: التسليم الذي هو تحيّة أهل الإسلام.

﴿لَسّتَ مُوِّمِنَا ﴾، وقُرِئَ: (مؤمّنًا) بفتح الميم، من آمَنَهُ، أي: لا نُؤمنُك، وأصلُه: أن مِرداسَ بن نهيكِ رجلًا من أهلِ فَكُ، أسلَمَ ولم يُسلِمْ من قومِه غيرُه، فغزتُهم سريّةٌ لرسولِ اللهِ عَلَيْ كانَ عليها غالبُ بنُ فَضالةَ اللّيثيّ، فهربوا وبَقِيَ مِرداسٌ لثقتِه بإسلامِه، فليّا رأى الخيلَ ألجاً غنَمه إلى عاقول من الجبلِ وصَعِد فليّا تلاحقوا وكبّروا كبّرو ونزل، وقال: لا إله إلّا الله، محمّدٌ رسولُ اللهِ ، السّلامُ عليكم، فقتلَه أسامةُ بنُ زيدٍ واستاقَ غنمَه، فأخبروا رسولَ الله فوجدوجدًا شديدًا، وقال: «قَتلْتموه إرادةَ ما مَعَه»، ثمّ قرأ الآيةَ على أسامة، فقال: يا رسولَ الله إستغفرُ لي، قال: «فكيفَ بلا إله إلّا الله»؟ قالَ أسامة: فها زالَ يعيدُها حتى وَدِدتُ أن لم أكنْ أسلمتُ إلّا يومئذ، ثمّ استغفرَ لي، قالَ الله عنيمةَ التي هي وقال: «أعتقُ رقبة». ﴿ وَتَابِتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ ﴾: تطلبونَ الغنيمةَ التي هي وقال: «أعتقُ رقبة». ﴿ وَتَابِتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ ﴾: تطلبونَ الغنيمة التي هي

قولُه: (ولا تتَهوَّكوا). النَّهاية: التَّهَوُّكُ: التحيُّر، وفي الحديث: «أمتَهوِّكونَ أنتم كما تَهَوَّكِ اليهودُ والنصارى؟»(١).

قولُه: (فغَزَمْهم سَرِيّةٌ... كان عليها غالبُ بنُ فَضَالة)، وفي «الاستيعاب»: أنّ مِرداسَ ابنَ نهيكِ الفَزَاريَّ كان يَرعَى غنيًا، فهَجَمتْ عليه سَرِيّةُ رسُولِ الله ﷺ وفيها أسامةُ بنُ زَيدٍ وأميرُها سَلَمةُ بنُ الأكوَع (٢)، ثُم ذكرَ ما ذكرَه المصنِّفُ معَ تغييرِ فيه.

قولُه: (عاقولٍ منَ الجَبَل). الجوهري: العاقولُ منَ النَّهَرِ والوادي والرمل: المُعوَّجُ منه. قولُه: (فكيف بلا إلهَ إلَّا الله؟!) (٣) أي: كيف تصنَعُ لو خاصَمتْك هذه الكلمة؟

⁽١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٥١٩٥) والبغوي في «شرح السنة» (١: ٢٧٠) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١: ٣٤٧) من حديثِ جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنه.

⁽۲) «الاستيعاب» (۳: ١٣٨٦).

⁽٣) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (٤٢٦٩). حديثِ أسامة بن زيد رَضي الله عنهما.

مُطامٌ سريعٌ النفاد، فهو الذي يدعوكم إلى تركِ التنبّتِ وقلّةِ البحثِ عن حالِ من تقتلونَه. ﴿ فَعِندَ اللّهِ مَعَانِدُكَ عَثِيرَةٌ ﴾ يُغنِمُكموها تُعنيكم عن قتلِ رجل يُظهِرُ الإسلام، ويتعوَّذُ به من التعرُّضِ له؛ لتأخذوا مالَه. ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ ﴾: أوّل ما دخلتُم في الإسلام سُمِعَتْ من أفواهِكم كلمةُ الشهادةِ، فحُصِّنت دماؤكم وأموالُكم من غير انتظارِ الاطلاعِ على مواطأةِ قلوبِكم لألسنتِكم. ﴿ فَمَرَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ بالاستقامةِ والاشتهارِ بالإيهانِ والتقدّم، وأن صِرْتُم أعلامًا فيه، فعليكم أن تفعلوا بالدّاخلينَ في والاشتهارِ بالإيهانِ والتقدّم، وأن تعتبروا ظاهرَ الإسلامِ في المكافَّة، ولا تقولوا: إنّ تهليلَ الإسلامِ كما فعيلَ بكم، وأن تعتبروا ظاهرَ الإسلامِ في المكافَّة، ولا تقولوا: إنّ تهليلَ هذا؛ لاتقاءِ القتْلِ لا لصدْقِ النية، فتجعلوه سلّمًا إلى استباحةِ دمِه ومالِه وقد حَرَّمها الله. وقولُه: ﴿ فَتَبَينُوا اللهِ التها اللهِ اللهِ القتل، وكونوا مُحترزينَ محتاطينَ في ذلك.

[﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسُنَى وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسُنَى وَفَضَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَفُورًا وَوَضَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَفُورًا وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَفَضَلَ اللهُ اللهُ عَفُورًا وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا ﴾ ٩٥ - ٩٦]

﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ قُرِئَ بالحركاتِ الثلاث،

قولُه: (فعليكم أن تفعلوا) تفسيرٌ لقولِه تعالى: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، أي: كذلك كنتُم فمَنَّ اللّهُ عليكم، وإذا كان كذلك «فعليكم أن تفعلوا بالداخِلينَ في الإسلام كما فُعِلَ بكم» مِن عَدَم تكشُّفِ حالِكم وما تَنجَّز بكم (١).

قولُه: (﴿غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ قُرئَ بالحَركاتِ الثلاث) بالنَّصب: نافعٌ وابنُ عامرٍ والكسائي، والباقونَ بالرفع، وبالجَرِّ شاذّ.

وأما حديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ فرَواه البخاريُّ والتِّرمذيُّ وأبو داودَ والنَّسائي (٢).

⁽١) في (غ) و(ص) و(س): «وما هجرتم»، وفي (م): «سحم»، والمثبت من (ط).

⁽٢) أخرَجه البخاري (٢٨٣٢) وأبو داود (٢٥٠٩) والترمذي (٣٠٣٣)، والنسائي (٦: ٣١٥).

فالرَّفعُ صفةٌ لـ ﴿الْقَاعِدُونَ ﴾، والنصبُ استثناءٌ منهم، أو حالٌ عنهم، والجرُّ صفةٌ لـ ﴿الْمُوْمِنِينَ ﴾. والضرر: المرضُ أو العاهةُ من عمّى أو عرجٍ أو زمانةٍ أو نحوِها. وعن زيدِ بنِ ثابت: كنتُ إلى جنبِ رسولِ الله، فعَشِيتُهُ السكينةُ، فوقعتْ فَخِذُه على فَخِذي، حتى خَشِيتُ أن تَرُضَها، ثمّ سُرِّي عنه، فقال: «اكتبْ»، فكتبتُ في كَتِفٍ: (لا يستوي

قولُه: (فالرفعُ: صفةٌ لـ ﴿ الْقَامِدُونَ ﴾) لأنَّ القاعدينَ غيرُ مُعيَّن، يعني: هو مثل قولِم: ولقد أَمُرُّ على اللئيم يَسُبُّني (١).

قال الزجّاج: ﴿غَيْرُ ﴾ صفةٌ للقاعِدينِ، وإن كان أصلُها أن تكونَ صفةٌ للنَّكِرة، المعنى: لا يستوي القاعدونَ الذين هم غيرُ أُولي الضَّرر، أي: الأصِحّاءُ والمُجاهِدونَ وإن كانوا كلُهم مؤمنين، والرفعُ أيضًا يجوزُ على الاستثناء، أي: لا يستوي القاعدونَ والمجاهِدون إلَّا أُولو الضَّرَر، فإنهم يُساوونَ المُجاهدين؛ لأنَّ الذي أقعَدَهم عنِ الجهادِ الضَّرَر (٢). وتَبِعه الواحِديُّ في هذا الوجه (٣).

قولُه: (أو حالٌ عنهم). قال الزجَّاج: المعنى: لا يَستوي القاعدونَ في حالِ صِحْتِهم والمجاهدونَ، كما تقولُ: جاءني زيدٌ غيرَ مريض، أي: صحيحًا، ويَجوزُ الحَفْضُ صفةً لـ ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

قولُه: (فَغَشِيته السَّكِينة). النِّهاية: السَّكِينةُ: الوَقارُ والسُّكون، يريدُ ما كان يَعرِضُ لهُ منَ السُّكونِ والغَيْبةِ عندَ نزولِ الوَحْي، وقيل: أراد بهِ هاهنا الرحمة.

قولُه: (سُرِّي عنهُ). النهاية: أي: كُشِفَ عنه وأُزيل، يقال: سَرَوتُ الثوبَ وسَرَيْتُه: إذا خلعتَه، والتشديدُ فيه للمبالغة، أي: أُزيلَ عنه ما نزَلَ به مِن بَرْحاءِ الوحي.

⁽١) سبق تخريجُه.

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٩٢).

⁽٣) «الوسيط» للواحدي (٢: ١٠٤).

⁽٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٩٣).

القاعدون من المؤمنين والمجاهدون)، فقالَ ابنُ أمَّ مكتوم وكانَ أعمى: يا رسولَ الله، وكيفَ بمن لا يستطيعُ الجهادَ من المؤمنين؟ فغشيتُه السكينةُ كذلكَ، ثمّ قال: «اقرأ يا زيد» فقرأتُ: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، فقال: ﴿غَيْرُ أُولِي الفّرَرِ ﴾، قالَ يا زيد، فقرأتُ: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، فقال: ﴿غَيْرُ أُولِي الفّرَرِ ﴾، قالَ زيد: أنز لها اللهُ وحدَها، فألحقتُها، والذي نفسي بيدِه لكأني أنظرُ إلى مَلحقِها عندَ صِدْعٍ في الكتف. وعن ابنِ عبّاس: لا يستوي القاعدونَ عن بدرٍ والخارجونَ إليها. وعن مقاتل: إلى تبوك. فإن قلتَ: معلومٌ أن القاعدَ بغيرِ عذرٍ والمجاهدَ لا يستويان، فإ فائدةُ نفي الاستواء؟ قلتُ: معناه الإذكارُ بها بينها من التفاوتِ العظيم، والبونِ البعيد؛ ليأنف القاعدُ ويترفّع بنفسِه عن انحطاطِ منزلتِه، فيهتزَّ للجهادِ ويرغبَ فيه وفي ارتفاع طبقتِه، ونحوُه: ﴿قُلْهَلُ يَسْتَوِى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لايعَلَم، ولينهضَ بنفسِه عن ضَعةِ به التحريكُ من حَيَّةِ الجاهلِ وأَنْفَتِه، ليُهابَ به إلى التعلّم، ولينهضَ بنفسِه عن ضَعةِ الجهلِ إلى شرفِ العلم. ﴿ فَضَلَ اللّهُ المُحَالِينَ اللهِ المُعلّم، ولينهضَ بنفسِه عن ضَعةِ الجهلِ إلى شرفِ العلم. ﴿ فَضَلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ المُولِ المُحالِقِ الأولى المتضمنةِ لهذا الوَصْف. القاعدينَ والمجاهدين؛ كأنه قيل: ما لهم لا يستوونَ؟ فأجيبَ بذلك. والمعنى: على القاعدينَ غير أولي المضرر؛ لكونِ الجملةِ بيانًا للجملةِ الأولى المتضمنةِ لهذا الوَصْف ...

قولُه: (صِدْعٍ في الكتِف) يقال: صَدَعتُ الرِّداءَ صَدْعًا: إذا شَقَقْتَه، والاسمُ: الصَّدْعُ بالكسر، والصَّدع في الزُّجاجة، بالفتح. كانوا يَكتُبونَ في كتفِ الشاةِ لقلَّةِ القراطيسِ عندَهم.

قولُه: (ليُهابَ بهِ إلى المتعَلَّم). النِّهاية: أَهَبْتُ بالرجُل: إذا دعوتَه إليكَ، وفي حديثِ الدعاء: «وقَوَّيتَني على ما أَهَبْتَ بي إليه مِن طاعتِك»، وقيل: هُو مِن: أهابَ الراعي بغنَمِه، أي: صاحَ بها لتقفَ أو ترجِع.

قولُه: (عن ضَعَة). النَّهاية: هيَ الذَّمُّ والهَوَانُ والدَّناءة، وقد وَضُعَ ضَعَةً فهو وَضِيع، والهاء عِوضٌ منَ الواوِ المحذوفة.

قولُه: (والمعنى: على القاعدينَ غيرِ أُولِي الضَّرَر) قيل: فيه نظر، بلِ الصَّواب: على القاعدينَ أُولِي الضَّرر، يدُلُّ عليه قولُ الواحِدي: فضَّلَ اللهُ المُجاهِدينَ بأموالهِم وأنفُسِهم

على القاعِدين، يعني: مِن أهلِ العُذْرِ درَجة (١)، وقولُه أيضًا: أمّا المفضَّلونَ درجةً فهمُ الذين فُضِّلوا على القاعِدينَ الأضِرّاءِ (٢).

والحاصلُ أنَّ المرادَ بقولِه تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱللَّبُ عِهدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ ﴾ أنَّ بينَ المجاهدينَ والقاعِدينَ غيرِ الأضِرّاءِ بَوْنًا بعيدًا، وأنْ ليس بينَ المجاهدينَ والقاعِدينَ الأضِرّاءِ هذا البَوْن، لكنْ بينَهم تفاوُت؛ فاحتاجَ هذا التفاوتُ إلى البيان، فبيَّنَ بقولِه: ﴿ فَضَّلَ ٱللهُ ﴾ في الموضِعينِ هذا التفاوت، وكلتا الجُملتينِ بيان، لا الجُملةُ الأولى كها يُشعِرُ به كلامُ صاحبِ «الكشَّاف»، وفي كلامِه اضطرابٌ مُتنافٍ! وقال صاحبُ «التقريب» بعدَ ما حَكَى كلامَ المصنِّف: المُفضَّلونَ درجةً مَن فُضِّلوا على القاعدينَ الأُضِرّاء، ودرجاتٍ مَن فُضِّلوا على المتخلِّفينَ بإذْن، وفيه نَظر؛ لأنَّه فَسَرَ القاعدينَ بغيرِ أُولِي الضَّر، وإنها يستقيمُ على تفسيرِه بالأضِرّاءِ كها في «المعالِي» (٣) و «اللَّباب» (٤).

وقلت ـ والله أعلم ـ: إن كلام المصنّف والواحِديّ إن أُمعِنَ النظرُ فيها مُتوافِقان، ولا مخالفة إلّا في كلماتٍ لا ضَرَرَ فيها. وأمّا قولُ المصنّف: ﴿ فَضَلَ اللهُ اللهُجَهِدِينَ ﴾ جملةٌ موضّحةٌ لِها نُفِي من استواء القاعِدينَ والمجاهدين الملوادُ منه أنه وما عُطِف عليه مِن قولِه: ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ ﴾ الثاني كلاهما بيانٌ وإيضاحٌ للجُملةِ الأولى، وهُو قولُه: ﴿ لا يَستَوِى القَعْدُونَ مِنَ التطابُقِ بِينَ البيانِ والمُبيّن، ولا بدّ من التطابُقِ بينَ البيانِ والمُبيّن، والمذكورُ في البيانِ شيئانِ وليس في المبيّنِ سوى ذكْرِ ﴿ غَيْرُ أُولِي الظّرَرِ ﴾، فالواجبُ أن يُقدَّرَ ما يُوافقُه من قولِه: لا يستوي القاعدونَ أولو الضّرَرِ وغيرُ أُولِي الضّرر، وهُو مِن أسلوبِ ما يُوافقُه من قولِه: لا يستوي القاعدونَ أولو الضّرَرِ وغيرُ أُولِي الضّرر، وهُو مِن أسلوبِ الجمع التقديريِّ؛ لدَلالةِ التفضيلِ على المفضَّل، وعليه قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسَتَحَيِّرٌ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَهِيعًا * فَأَمَّا ٱلّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ

⁽١) «الوسيط» للواحدي (٢: ١٠٤).

⁽٢) انظر: «الكشَّاف» (٥: ١٢٩).

⁽٣) «معالم التنزيل» (٢: ٢٧٠).

⁽٤) «لباب التفسير» للكرماني (٣: ١٢٥٤).

أَجُورَهُمْ ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿وَأَمَّا اللَّذِينَ اسْتَنكَمُواْ وَاسْتَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ ﴾ الآية النساء: ١٧٢ – ١٧٣]، فعلى هذا قولُه تعالى: ﴿فَضَّلَ اللهُ اللهُ وَهُو مِحموعُ الآيتَيْن، وقولُه: ﴿والمعنى: على الكلامُ الذي ذُكِرَ فيه هذا اللفظُ، أي: فضلُ الله وهُو مجموعُ الآيتَيْن، وقولُه: ﴿والمعنى: على القاعِدينَ غيرِ أُولِي الضَّرَر ﴾ معناه: على من اشتَملَ عليه هذا الكلامُ مذكورًا ومُقدَّرًا، وهُو على ما سَبقَ مُنطوع على أُولِي الضَّرَر ﴿ وغيرِ أُولِي الضَّرر)، و ﴿على ﴾ في قولِه: ﴿والمعنى: على القاعِدينَ غيرِ أُولِي الضَّرَر ﴾ وعير أُولِي الضَّرَر وغيرِ أُولِي الضَّرَر، وتحريرُ اللهُ المجاهدينَ على القاعِدينَ أُولِي الضَّررِ وغيرِ أُولِي الضَّرَر، وتحريرُ اللهُ المجاهدينَ على القاعِدينَ أُولِي الضَّررِ وغيرِ أُولِي الضَّرَر وغيرِ أُولِي الضَّرَر ، وتحريرُ اللهُ المجاهدينَ : مُلكَ مُوضِّحةٌ بناءً على إطلاقِ قولِه تعالى: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ ، يدُلُّ عليه أنه لم يُقيدُ قولَه: ﴿فَضَلَ اللهُ المُجَهِدِينَ ﴾ بأحدِ القيدَيْن، أعني: ﴿وَرَجَهُ ﴾ الشَّهُ المُجَهِدِينَ ﴾ بأحدِ القيدَيْن، أعني: ﴿وَرَجَةَ ﴾ الشَّهُ اللهُ على المناهُ في قولِه: ﴿فَمَن هُم تَوجَّه عليه السؤالُ الذي أورَدَه وأجابَ عنهُ بالتفصيل، ولو كان الكلامُ مفصَّلا كان السؤالُ مستدرَكًا والفاءُ في قولِه: ﴿فَمَن هم عَدُ بَالَهُ على الإنكار، ويؤيَّدُ هذا القولَ ما رَوى البخاريُّ والتَّرِمذيُّ، عن ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ يدُلُ على الإنكار، ويؤيَّدُ هذا القولَ ما رَوى البخاريُّ والتَّرْمذيُّ، عن ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَا مَلْ وَلَى المِنْ اللهُ عَلَى المُؤَلِّلُ عَلَى المُؤَلِّلُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ المُؤَلِّلُهُ المُؤَلِّلُهُ المُؤَلِّلُ المُؤَلِّلُ عَلَى المُؤَلِّلُولُ عَلَى المُؤَلِّلُهُ المُؤَلِّلُولُ المُؤَلِّلُولُ عَلَى المُؤَلِّلُولُ عَلَى المُؤَلِّلُولُ عَل

وفي رواية الترمذيّ: لمّا نزَلَتْ غزوةُ بَدْرِ قال عبدُ الله بنُ جَحْشِ (٢) وابنُ أُمِّ مكتوم: إنّا أَعمَيَانِ يا رسُولَ الله؛ فهل لنا رُخصة؟ فنزَلَت ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤَمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضّررِ ﴾ و﴿ فَضَّلَ ٱللهُ ٱللّهُ المُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾، فهؤلاءِ القاعدونَ غيرُ أُولِي الضّرر، فَضَّلَ اللّهُ المجاهدينَ على القاعدينَ أجرًا عظيهًا درجاتٍ منهُ على القاعدينَ من المؤمنينَ غيرِ أُولِي الضَّرر (٣).

عنهما: لا يَستوي القاعدونَ من المؤمنينَ عن بَدْر، والخارجونَ إليها(١).

⁽١) أخرجه البخاري (٣٩٥٤) والترمذي (٣٠٣٢).

⁽٢) كذا جاء في رواية الترمذي، والصواب: أبو أحمد بن جحش، واسمه «عبد» بغير إضافة، وهو مشهور بكنيته، وهو الذي كان ضريرًا. انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» (٨: ٢٦٢)، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على «تفسير الطبري» (٩: ٩٢).

⁽٣) أخرجه الترمذي (٣٠٣٢) وقال: هذا حديثٌ حسن غريبٌ من حديثِ ابن عباس.

وقال القاضي: كَرَّرَ تفضيلَ المجاهدينَ وبالَغَ فيه إجمالًا وتفصيلًا، وتعظيًا للجهادِ وترغيبًا فيه (١١).

وقيل: الأوّلُ ما خَوَّهُم في الدنيا من الغنيمةِ والظّفَرِ وجميلِ الذّكْر، والثاني ما جعَلَ لهم في الآخِرة. وهذا يُوافقُ ما ذكرَه الراغب، وهُو قولُه: إن قيل: لم كرَّرَ الفَضلَ وأوجَبَ في الأولِ درجةً وفي الثاني درجاتٍ وقيَّدَها بقولِه: ﴿ يَنْهُ ﴾ وأردَفَها بالمغفِرةِ والرحمة؟ قيل: عنى بالدرجةِ: ما يُؤتيهِ في الدنيا منَ الغنيمة ومنَ السُّرورِ بالظَفرِ وجميلِ الذّكر، وبالدرجاتِ: ما يُنجِزُ لهم في الآخِرة، ونَبَّه بالإفرادِ في الأولِ والجَمْعِ في الثاني: أنَّ ثوابَ الدنيا في جَنْبِ ثوابِ الآخِرة يسيرٌ، وقيَّدَها بقولِه: ﴿ يَنْهُ ﴾ ليُعظَّمَها، وأردَفَها بالمغفرةِ والرحمةِ إيذانًا بالوصُولِ إلى الدَّرجاتِ بعدَ الخلاصِ منَ التَّبِعات، وقيل: إنَّ المغفرة تقالُ اعتبارًا بإزالةِ الذنوبِ، والرحمةُ تقالُ اعتبارًا بإيجابِ التوبةِ وإدخالِ الجنة، والدرَجاتُ: هيَ المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَجاتُ: هيَ المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَجاتُ عي المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَجاتُ عي المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَجاتُ عي المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَجاتُ والمِنْهُ اللهُ عنه المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَجاتُ عي المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَجاتُ والمنتربِ المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَبِعاتُ المناذِلُ المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَبِعاتُ المناذِلُ الرفيعةُ بعدَ إدخالِ الجنة، والدرَبِعاتُ المناذِلُ المناذِل

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٤١).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٤٠٧).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٢٥٦) ومسلم (٢٨٣١).

﴿وَكُلُّا﴾: وكُلَّ فريقٍ من القاعدينَ والمجاهدينَ ﴿وَعَدَاللهُ ٱلْحُسَنَى ﴾، أي: المثوبة الحسنى، وهي الجنة، وإن كانَ المجاهدونَ مفضَّلينَ على القاعدينَ درجة. وعن النبي على القد خلَّفْتُم بالمدينةِ أقوامًا ما سِرْتُم مسيرًا ولا قطعتُم واديًا إلّا كانوا معكم». وهم الذينَ صحَّتْ نياتُهم، ونصَحتْ جيوبُهم، وكانت أفئدتُهم تهوي إلى الجهاد، وبهم

هذا تفسيرٌ مبيَّن مُوافقٌ للنظم ولا تعقيد (١) فيه، ولا يحتاجُ أيضًا إلى جَعْلِ المجاهدين صِنْفَيْنِ كما يُنبئ عنه ظاهرُ كلامِه: «أما المفضَّلونَ درجةٌ واحدةٌ فهمُ الذين فُضِّلوا على القاعِدينَ الأَضِرّاء، وأما المفضَّلونَ درجاتٍ فالذين فُضِّلوا...» إلخ، ويُطابقُه أيضًا سببُ النزول المذكورِ في الكتابِ عن زَيْدِ بنِ ثابت، وأخرَجه أبو داودَ بتَهامِه وذكر البخاريُّ طَرفًا منه (٢)، وملائمٌ لحديثِ الأضرّاءِ على ما رَوَينا عن البخاريِّ وأبي داودَ وابنِ ماجهُ عن أنس، عن النبيِّ عَلَيْ: «ولقد خَلَفْتُم بالمدينة أقوامًا ما سِرتُم مَسِيرًا ولا قَطَعتُم واديًا إلَّا كانوا معكم» (٣)، قاله حين رجَع مِن غزوةِ تبوكَ فَدَنا منَ المدينة، فالحديثانِ يؤذِنانِ بالمساواةِ بينَ المجاهِدينَ والأضِرّاء، وعليه دِلالةُ مفهومِ الصَّفةِ والاستثناءِ في ﴿غَيْرُ أُولِي الطَّررِ ﴾، كانوا معكم» (١)، كذا في «المعالم» (١). وعلى وكلامُ الزجَّاج: إلَّا أُولُو الضَّررِ (١)، فإنهم يُساوونَ المجاهدين (٥)، كذا في «المعالم» (١). وعلى الجوابِ الذي أجابَ به المصنِّفُ وذهبَ إليه الواحِديُّ (٧) لا يَلزَمُ المساواةُ، فيَلزَمُ خلافُ ما تقتضيهِ الصَّفةُ أو الاستثناء (٨).

قولُه: (صَحَّت نِيَّاتُهُم ونَصحَت جُيوبُهم) هُو من بابِ قولِهم: نهارُه صائمٌ وليلُه قائم، مبالغةً في إخلاصِهم ونقاءِ سَرِيرتِهم عنِ الدَّخل، ويجوزُ أن يكونَ كنايةً، كقولِه:

⁽١) في (ط): «ولا تقييد».

⁽٢) سىق تخرىحُە.

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٣) وأبو داود (٢٥١٠) وابن ماجَهُ (٢٧٦٤).

⁽٤) قوله: «وكلام الزجّاج: إلا أولو الضرر» ساقط من (ط).

⁽٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٩٣).

⁽٦) «معالم التنزيل» (٢: ٢٧٠).

⁽۷) «الوسيط» للواحدي (۲: ۲۰۶).

⁽٨) في (ط): «والاستثناء».

ما يمنعُهم من المسير من ضرر أو غيره. فإن قلتَ: قد ذكرَ اللهُ سبحانه مفضَّلينَ درجةً ومفضَّلينَ درجةً ومفضَّلينَ درجات، فمَنْ هم؟ قلتُ: أما المفضّلونَ درجةً واحدةً فهم الذينَ فُضِّلوا على القاعدينَ الأضرّاء، وأمّا المفضَّلونَ درجاتٍ فالذينَ فُضِّلوا على القاعدينَ الذينَ أُذِنَ لهم في التخلِّف؛ اكتفاءً بغيرِهم؛ لأنّ الغزوَ فرضُ كفاية.

فإن قلت: لم نُصِبَ ﴿ دَرَجَةً ﴾ و ﴿ أَجُرًا ﴾ و ﴿ دَرَجَنتِ ﴾ ؟ قلتُ: نُصِبَ قولُه: ﴿ دَرَجَةً ﴾ ؟ لوقوعِها موقعَ المرّةِ من التفضيل؛ كأنه قيل: فضّلَهم تفضيلةً واحدة، ونظيرُه قولك: ضربه سَوْطًا، بمعنى: ضربه ضربة، وأمّا ﴿ أَجُرًا ﴾ فقد انتصبَ بـ ﴿ فضّلَ ﴾ لأنه في معنى: أَجَرَهم أُجرًا ، و ﴿ دَرَجَنتٍ ﴾ ، و «مغفرةً » ، ﴿ ورحمةً » بدلٌ من ﴿ أَجُرًا ﴾ ، ويجوزَ أن ينتصبَ ﴿ دَرَجَتٍ ﴾ نَصْبَ ﴿ دَرَجَةً ﴾ ، كما تقول: ضربه أسواطًا بمعنى: ضرباتٍ ؟ كأنه قيل: وفضّله تفضيلاتٍ ، ونُصِبَ ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ على أنه حالٌ عن النكرة التي عي: درجاتٌ مقدَّمةٌ عليها، وانتصبَ ﴿ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ بإضارِ فعلها، بمعنى: وغَفَرَ هم، ورَحِمَهم ﴿ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ .

تَبِيتُ بِمَنْجاةٍ مِنَ اللَّوْمِ بِيتُهَا(١)

قولُه: (الأضِرَّاء) جمعُ ضَرِير. النَّهاية: في الحديث: جاء ابنُ أُمِّ مكتوم يَشْكو ضَرَارتَه (٢)، الضَّرارةُ هاهنا: العَمَى، والرَّجلُ ضَرير، وهُو منَ الضَّرِ: سوءِ الحالَ. الراغب: الضَّرُ: السَّمِّ عامٌّ لكلِّ ما يضُرُّ الإنسانَ (٣) في بَدَنِه ونفسِه، وعلى سبيلِ الكنايةِ عَبَّر عنِ الأعمى بالضَّرير (٤). وقال ابنُ عبّاس: ﴿أَوْلِي ٱلضَّرَدِ ﴾: أهلِ العُذْر، وقد ذكرَ عامةَ ما أجملَه هاهنا في قولِه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَ ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ ﴾ الآية [النور: ٢١].

⁽١) سبق تخريجُه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٨٣١) ومسلم (١٨٩٨) وغيرهما من حديثِ البراء بن عازب رَضي الله عنه.

⁽٣) من قوله: «الأضراء: جمع ضرير» إلى هنا ساقط من (ط).

⁽٤) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٤٠٦)، وانظر: «مفردات القرآن»، ص٥٠٣٠.

[﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ ۚ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيماً فَأُولَتِكَ مَاْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا * إِلّا قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيماً فَأُولَتِكَ مَاْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا * إِلّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَتِكَ عَلَى اللّهُ عَلَوا مَا اللّهُ عَلَوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا عَلَوا لَا يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَوا عَلُولًا ﴾ 40 - 9 9]

﴿ تَوَفَّنَهُمُ ﴾ يجوزُ أن يكونَ ماضيًا، كقراءة من قرأً: (تَوَفَّتُهم)؛ ومضارعًا، بمعنى: تتوفَّاهم، كقراءة من قرأ: (تُوفَّاهم) على مضارع وُفِّيَت؛ بمعنى: أنّ الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفَّوْنها، أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونها، ﴿ ظَالِمِي آنفُسِهِم ﴾: في حالِ ظلمِهم أنفسَهم. ﴿ قَالُوا ﴾ قالَ الملائكةُ للمتوفَّيْنَ: ﴿ فِيمَ كُنُهُم ﴾: في أيِّ شيءٍ كنتُم من

قولُه: (﴿ وَوَفَتُهُمُ ﴾ يجوزُ أن يكونَ ماضيًا، كقراءةِ مَن قرأ: (توفَّتُهم)، ومضارعًا، بمعنى: تتَوفّاهم). قال الزجَّاج: المعنى: إن الذين توَفَّتُهمُ الملائكةُ، وذُكِّر الفعلُ لأنَّه فِعلُ جميع، ويجوزُ أن يكونَ استقبالًا، أي: إنَّ الذين تتَوفَّاهمُ الملائكةُ، وحُذِفت التاءُ الثانيةُ لاجتماع التاءًيْن (١).

وقلتُ: إذا مُحِلَ ﴿ قَوَفَنَهُمُ ﴾ على المضارعِ يكونُ مِن بابِ حكايةِ الحالِ الماضية؛ ولذلك أوقَعَ ﴿ قَالُوا ﴾ خبرًا لـ ﴿ إِنَّ ﴾. قال أبو البقاء: والعائدُ محذوفٌ، أي: قالوا لهم (٢)، ويجوزُ أن يكونَ ﴿ قَالُوا ﴾ حالًا من ﴿ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾، و «قد» معَهُ مقدَّرة، وخبرُ ﴿ إِنَّ ﴾: ﴿ فَأُولَتِكَ ﴾، و دخلتِ الفاءُ لِيم في ﴿ اللَّهِ عَلَى المُهامِ المشابِه للشّرط، وأن لا يمتنعَ ذلك؛ لأنها لا تُغيِّرُ معنى الابتداء.

قولُه: (في حالِ ظُلمِهم أنفُسَهم). قال الزجَّاج: والأصلُ: ظالمينَ أنفُسَهم، فحُذِفتِ النونُ استخفافًا، والمعنى على ثُبوتِها (٣).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٩٤).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٨٤).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٩٤).

أمرِ دينِكم؟ وهم ناسٌ من أهْلِ مكّة أسلموا ولم يهاجروا حين كانتِ الهجرةُ فريضة. فإن قلت: كيف صحَّ وقوعُ قولِه: ﴿ كُنَّا مُستَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جوابًا عن قولهم: ﴿ فِيمَ كُنُمُ ﴾ وكانَ حقُّ الجوابِ أن يقولوا: كنّا في كذا، أو لم نكنْ في شيء؟ قلتُ: معنى ﴿ فِيمَ كُنُمُ ﴾: للتوبيخِ بأنهم لم يكونوا في شيءٍ من الدّين؛ حيثُ قدروا على المهاجرةِ ولم يهاجروا، فقالوا: ﴿ كُنّا مُستَضَعَفِينَ ﴾؛ اعتذارًا مما وُبِّخوا به، واعتلالًا بالاستضعاف، وأنهم لم يتمكنوا من الهجرةِ حتى يكونوا في شيء، فبكَّتتُهم الملائكةُ بقوله: ﴿ أَلَمْ تَكُنّ وَأَنُمُ اللّهُ وَسِعَةَ فَنُهُ اَجِرُواْ فِيهَا هُ رَادوا: أنكم كنتم قادرينَ على الخروجِ من مكّةَ إلى بعضِ البلادِ التي لا تُمنعونَ فيها من إظهارِ دينكم، ومن الهجرةِ إلى رسولِ الله على أن الرجلَ إذا كانَ في بلدٍ لا يتمكّنُ فيه من المهاجرونَ إلى أرضِ الحبشة، وهذا دليلٌ على أنّ الرجلَ إذا كانَ في بلدٍ لا يتمكّنُ فيه من إقامةِ أمرِ دينِه كما يجبُ لبعضِ الأسبابِ والعوائقُ عن إقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ إقامةِ أمرِ دينِه كما يجبُ لبعضِ الأسبابِ والعوائقُ عن إقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ إِقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ إِقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ المُعَاقِينَ في عنها الله والمُ والمُعالِ والمُعَاقِينَ عن إقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ إِقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ المُعارِدينَ عن إقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ المُعارِدينَ على أنّ الرجلَ إذا كانَ في بلدٍ لا يتحصر وأو عُلِمَ إِقامةٍ أمرِ دينِه كما يجبُ لبعضِ الأسبابِ والعوائقُ عن إقامةِ الدينِ لا تنحصر وأو عُلِمَ المُعْرِقِينَ في المُعْرِقِينِهِ عَلَيْهِ المُعْرِقِينِهُ عَلَيْ الْمُ الْمُعْرِقِينَهُ عَلَيْ الْمُعْرِقِينَهُ عَلَيْ الْمُعْرِقِينَهُ عَلَيْ المُعْرِقِينَ في المُعْرِقِينَهُ عَلَيْ الْمُعْرِقِينَهُ عَلَيْ الْمُعْرِقِينَهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمُعْرَاقِينَ في اللهِ اللهِ عَلَيْ المُعْرَقِينِهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمُعْرَاقِينَ الْمُعْرِقِينَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمُعْرِقِينَا عَلَيْ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَا عَلَيْ الْمُعْرَقِينَا عَلَيْ الْ

قولُه: (حين كانتِ الهجرةُ فريضةً)، عن البخاريِّ عن مجاهدِ قال: قلتُ لابنِ عُمَر: أُريدُ أَن أُهاجرَ إلى الشام، فقال: لا هجرةَ بعدَ الفَتْح، أو قال: بعدَ رسُولِ الله ﷺ، ولكنْ جهادٌ ونيَّة، فانطَلِقْ فاعرِضْ نفسَك، فإن وجَدتَ شيئًا وإلَّا رجعتَ (١).

قولُه: (لم يكونوا في شيءٍ من الدِّين)، أي (٢): من أمرِ الدِّينِ لا مِن أمرِ الجهادِ ولا منَ الهجرة، ولا مِن نَصْرِ المؤمنينَ ولا مِن تَرْكِ الكفّار إرغامًا لهم، كأنه قيل: في أيِّ أمرٍ كنتُم مِن أمورِ الدِّين؟ يعني: لو تَركتُم الجهادَ والهجرةَ والنُّصرة، قالوا: تركْنا ذُلك؛ لأنا لم نتمكنْ منها لضّعفنا.

قولُه: (والعوائقُ عن إقامةِ الدِّينِ لا تَنحصرُ) جملةٌ معترِضةٌ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه، «وحَقَّت»: جوابُ «إذا». وقولُه: «بَلَدِه» مُظهَرٌ وُضعَ مَوضعَ المضمَرِ الراجعِ إلى «بَلَد».

⁽۱) «صحيح البخاري» (٤٣٠٩).

⁽٢) قوله: (من الدين، أي» سقط من (ص) و(غ).

أنه في غير بلدِه أقومُ بحقِّ الله، وأدومُ على العبادة؛ حقّتْ عليه المهاجَرة، وعن النبي عليه الله في غير بلدِه أقومُ بحقِّ الله، وأدومُ على العبادة؛ حقّتْ عليه المهاجَرة، وعن النبي على الأرضِ استوْجَبت له الجنة، وكانَ رفيقَ أبيه إبراهيم، ونبيه محمد». اللهم إن كنتَ تعلمُ أنّ هجري إليكَ لم تكنْ إلّا للفرارِ بديني فاجعلها سببًا في خاتمةِ الخير، ودَرْكِ المرجوِّ من فضلك، والمبتغى من رحمتك، بديني فاجعلها سببًا في خاتمةِ الخير، بحواركَ في دارِ كرامتِكَ، يا واسعَ المغفرة.

ثم استثنى من أهلِ الوعيدِ المستضعفينَ الذينَ لا يستطيعونَ حيلةً في الخروج؛ لفقرِهم وعجزِهم، ولا معرفةَ لهم بالمسالِك.

ورُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ بَهذه الآيةِ إلى مُسلِمي مكّة، فقال جُنْدُبُ بنُ ضَمْرة _ أو ضَمْرة بنُ جُنْدُب _ لبَنِيه: احمِلوني؛ فإني لستُ مِنَ المُستضعَفين، وإني لأهتدي الطَّريق، والله لا أبيتُ الليلة بمكّة، فحَمَلوه على سريرٍ متوجِّهًا إلى المدينة، وكانَ شيخًا كبيرًا، فهاتَ بالتَّنْعيم.

قولُه: (استَوجَبَت) قيل: معناه: وَجَبت، وحقيقتُه: طَلَبتِ الجِنةُ لهُ الوجوبَ، ويُروَى: استُوجِبَت، مجهولًا.

قولُه: (جُنْدُبُ بنُ ضَمْرة، أو ضمرة بنُ جُندُب) والصَّحيحُ في «الاستيعاب»: جُندُبُ ابنُ ضمرة الجُنْدُعيُّ، لمّا نزَلَت ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةٌ فَنْهَا حِرُوا فِيها ﴾ فقال: اللّهم قد أبلَغْتَ فِي المعذِرةِ والحُجّةِ ولا معذِرة لي ولا حُجّة، ثُم خرَجَ وهُو شيخٌ كبيرٌ فهات في بعض الطريق، فقالتِ الصَّحابة: مات قبلَ أن يُهاجِر، فلا ندري أعلى ولايةٍ هُو أم لا؟ فنزَلتِ الآية (١).

قولُه: (فهات بالتَّنعيم). المُغرب: التنعيمُ: موضعٌ قريبٌ من مكةَ عندَ مسجدِ عائشةَ رَضِيَ الله عنها^(٢).

⁽١) «الاستيعاب» (١: ٢٥٧).

⁽٢) «المُغرب في ترتيب المُعرب» (٢: ٨٣).

فإن قلتَ: كيفَ أُدخِلَ الوِلْدانُ في جُملةِ المُستثنيْنَ مِن أهلِ الوعيدِ فكأنهم كانوا

قولُه: (كيف أُدخِلَ الوِلْدان في مُجملةِ المُستثنَيْنَ؟) تلخيصُهُ: كيف أدخَلَ الوِلْدانَ في جُملةِ الذين استثناهُم مِن أهلِ الوعيدِ المذكورِ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّعُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَامُ ﴾؟ فالاستثناءُ يوهمُ أنَّ الوِلْدانَ داخِلونَ في الوعيدِ دخولَ الرِّجالِ والنساءِ إذا استطاعوا واهتَدَوا؟ فأجابَ عنِ السؤالِ بوجوهِ ثلاثة (١): أحَدُها: أنَّ الاستطاعةَ والاهتداءَ إنَّها يُتصوَّرُ في الرجالِ والنساءِ؛ لأنَّهم قد يكونونَ مستطيعينَ ومُهِتَدين، وقد لا يكونون، وأمَّا الوِلدانُ فلا يُتصوَّرُ فيهم ذلك؛ إذ العَجْزُ متمكِّنٌ فيهم لا ينفَكُّ عنهم، فكانوا خارجينَ مِن جُملتِهم في الوعيدِ ضرورةً، فإذا لم يَدخلوا فيه لم يَخرُجوا بالاستثناء. ويتوجَّهُ على لهذا التقريرِ سؤالٌ وهُو: أنهم إذا لم يَخُرُجوا بالاستثناءِ كيف قَرَنَهم في جُملة الْمُستثنَيْنَ؟ قالوا في الجواب: إنَّما قَرَبَهم بهم ليبيِّنَ أنَّ الرجالَ والنساءَ الذين لا يستطيعونَ حِيلةً ولا يَهتَدونَ سبيلًا، صاروا في انتفاءِ الذنبِ بمنزلةِ الوِلدانِ مبالغةً؛ لأنَّ المعطوفَ عليه يكتسبُ معنى المعطوفِ لمُشاركتِهما في الحُكم، ويَقرُبُ منه ما ذكَرَه في تفسيرِ قولِه: ﴿ وَأَمْسَكُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] في قراءةِ الجُرّ، قال: «فعُطِفتِ الأرجُلُ على الرؤوسِ لا لتُمسَحَ، لكنْ لينبُّهَ على وجوبِ الاقتصادِ في صبِّ الماءِ عليها»(٢)، وقال أيضًا في قولِه تعالى: ﴿ سَنَكُتُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ﴾ [آل عمران: ١٨١]: «جعَلَ قَتْلَهَمُ الْأَنبِياءَ قَرِينةً لقولِم: ﴿إِنَّ أَلَقَهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُّ أَغِّنِيَاكُ ﴾ [آل عمران: ١٨١] إيذانًا بأنهما في العِظَم أخوَان، وبأنَّ لهذا ليس بأولِ ما ارتكبُوه منَ العظائم »(٣).

وثانيها: أنَّ الوِلدانَ وإن لم يكونوا داخِلينَ حقيقةً؛ فهم داخلونَ مجازًا، قال القاضي: إنَّما قَرَنَهم بهم للمبالغةِ في الأمرِ والإشعارِ بأنهم على صَدَدِ وجوبِ الهجرة، فإنهم إذا بَلَغوا وقَدَروا على الهجرةِ فلا مَحِيصَ لهم عنها، وأنَّ أقوامَهم يجبُ عليهم أن يُهاجِروا بهم متى أمكَنَتْ (٤).

⁽۱) «الكشَّاف» (٥: ١٣٣ – ١٣٤).

⁽٢) المصدر السابق (٥: ٢٩١ – ٢٩٢).

⁽٣) المصدر السابق (٤: ٣٦٧).

⁽٤) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٤٣).

يَستحقُّون الوعيدَ مع الرِّجالِ والنِّساءِ لو استطاعُوا حِيْلةً واهتدَوْا سبيلًا؟ قلتُ: الرجالُ والنساءُ قد يكونون مُستطِيعينَ مُهتدين، وقد لا يكونون كذلك، وأمّا الوِلْدانُ فلا يكونون إلّا عاجِزينَ عن ذلك؛ فلا يتوجَّهُ عليهم وعيدٌ؛ لأنَّ سببَ خروجِ الرجالِ والنساء مِن جُملةِ أهلِ الوعيد إنها هو كوئهم عاجِزين، فإذا كانَ العجزُ متمكِّنًا في الوِلْدانِ لا ينفكُّون عنه؛ كانوا خارِجِينَ من جُملتِهم ضرورةً، هذا إذا أُريدَ بالوِلْدانِ في الوَلْدانِ لا ينفكُّون عنه؛ كانوا خارِجِينَ من جُملتِهم ضرورةً، هذا إذا أُريدَ بالوِلْدانِ الأطفال، ويجوزُ أن يُرادَ المراهِقونَ منهم الذينَ عَقلُوا ما يَعقِلُ الرجالُ والنساءُ؛ فيلُحقوا بهم في التكليف، وإن أُريدَ بهم العبيدُ والإماءُ البالِغون؛ فلا سؤالَ.

فإن قلت: الجملةُ التي هي ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ما موقِعُها؟ قلتُ: هي صفةٌ لـ﴿ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾، أو لـ ﴿ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءَ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾، وإنها جازَ ذلك والجُمَل نَكِرات؛ لأنّ الموصوفَ وإن كانَ فيه حرفُ التعريفِ فليسَ لشيءٍ بعينه، كقولِه:

ولقد أمرُّ على اللئيم يسُبُّني

فإن قلتَ: لِمَ قيل: ﴿عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ بكلمةِ الإطماع؟ قلتُ: للدلالةِ على أنّ تَرْكَ الهجرةِ أمرٌ مضيَّقٌ لا تَوْسِعةَ فيه، على أنّ المضطرَّ البيِّنَ الاضطرارِ مِن حقِّه أن يقولَ: عسى اللهُ أن يعفوَ عني، فكيفَ في غيرِه!

[﴿ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴾ ١٠٠]

﴿ مُرَاغَمًا ﴾: مهاجَرًا وطريقًا يُراغِمُ بسلوكِه قَوْمَه؛ أي: يُفارِقُهم على رغمِ أُنوفِهم.

وقلتُ: فعَلى لهذا المبالغةُ راجعةٌ إلى وجوبِ الهجرة، وأنَّها خارجةٌ عن حُكمِ سائـرِ التكاليف؛ حيثُ أوجِبَتْ على مَن لم يجبْ عليه شيءٌ.

قولُه: (﴿مُرَغَمًا ﴾: مُهاجَرًا). قال الزجَّاج: معنى «مُراغَم»: مُهاجَر؛ لأنَّ المهاجِرَ لقومِه والمراغِمَ بمنزلةٍ واحدةٍ، وإنِ اختَلفتِ الكلمتان، قال: والرَّغْم: الذُّلُّ والهَوان، وأصلُه لُصُوقُ الأنفِ بالرَّغام، وهو التُّراب، يقالُ: راغمتُ الرَّغرَة في اللَّعن اللَّهِ تلحقُه بذلك، قالَ النابِغةُ الجَعْديُّ:

كطَوْدٍ يُسلاذُ بأركانِهِ عَزيزِ الْمُراغَمِ والمَذْهَبِ

وقُرِئَ: (مَرْغَمًا). وقرئ (ثم يُدرِكُه الموتُ) بالرَّفعِ على أنه خبرُ مبتدأٍ محذوف، وقيل: رفعُ الكافِ منقولٌ من الهاء، كأنه أرادَ أن يقفَ عليها ثُمَّ نَقَلَ حركةَ الهاءِ إلى الكافِ، كقولِه:

مِن عَنَزِيٍّ سَبَّني لَمْ أَضْرِبُهُ

إلى بلدٍ غيرِ داني المحلِّ بعيدِ المُراغَمِ والمضطرَّبْ

ليس المُراغَم إلَّا المُضْطرَبَ في حالِ الهجرة، وإن كان مشتقًا من الرَّغام: التراب، فمعنى راغَمتُ فلانًا: هجَرتُه وعادَيْتُه (١).

قولُه: (كطَوْدٍ يُلاذُ بأركانِهِ) البيت (٢)، الطَّودُ: الجَبَل، يُلاذُ: أي يُلجَأُ، عزيزُ المراغَم: صعبُ المسالك.

قولُه: (مِن عَنَزِيٌّ سَبَّني لم أَضْرِبُهُ)، قبلَه:

عجِبتُ والدهرُ كثيرٌ عجَبُه (٣).

وعنَزيٌّ: منسوبٌ إلى عَنَزة، وهي قبيلة. قال ابنُ جِنِّي: أراد «لم يُدرِكُهُ» جَزْمًا، غيرَ أنه قَوَّى الوَقْفَ على الكلمةِ فنَقَلَ الحَرَكَة من الهاءِ إلى الكاف؛ فلمّا نُقِلتِ الضَّمةُ صار «يُدْرِكُهُ» فحرَّك الهاءَ بالضمّ على أولِ حالِها، ثُم لم يُعِدْ إليها الضمةَ التي كان نقلَها إلى الكافِ عنها بل أقرَّ الكافَ على ضمّها فقال: يُدرِكُهُ الموتُ. وأنشَدَ محمدُ بنُ الحسَن:

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٩٦).

 ⁽۲) للنابغة الجعدي في «مجموع شعره» ص٣٣.

⁽٣) لزياد الأعجم. انظر «المفصّل» للزمخشري ص٣٣٩.

وقُرِئَ: (يُلرِكَه) بالنصبِ على إضهار «أنْ»، كقولِه:

وألْحَقَ بالحجازِ فأستَرِيحا

﴿ فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾: فقد وَجَبَ ثوابُه عليه. وحقيقةُ الوجوب: الوقوعُ

إنَّ ابنَ أحوصَ معروفًا فبَلِّغُهُ في ساعِدَيْه إذا رامَ العُلا قِصَرُ

أي: فبلِّغْهُ، ثُم نقَلَ الضَّمةَ منَ الهاءِ إلى الغَيْن؛ فصار: فبلِّغُهُ، ثُم حَرَّكَ الهاءَ بالضمِّ وأقرَّ ضمةَ الغَيْن عليها بحالهِا فقال: فبلِّغُهُ؛ وذلك أنهم قد أكثروا نقْلَ لهذه الضّمةِ عن لهذه الهاء، فإذا نُقِلتْ إلى موضعِ قَرَّتْ عليه وثبَتَتْ ثباتَ الواجبِ فيه (١) فاعرِفْه.

قولُه: («يُدرِكه»، بالنَّصب). قال ابنُ جِنِّي: وهِيَ قراءةُ الحسَن^(٢)، وهِيَ على إضهارِ «أَنْ»، ومِن أبياتِ «الكتاب»:

سأتـرُكُ منزلـــي لبنـي تميم وألحقَ بالحجازِ فأستَريحا(٣)

قال ابنُ جِنِّي: والآيةُ على كلِّ حالٍ أقوى مِن ذٰلكَ لتقَدُّمِ الشَّرطِ قبلَ المعطوف(٤).

وقيل: هُو مِثُلُ أكرِمْني وأكُرِمَك، أي: ليكُنْ منكَ إكرامٌ وإكرامٌ مني. المعنى: مَن يكنْ له خروجٌ مِن بيته وأدرَكه الموت، والتقديرُ في البيتِ: سيكونُ ترْكُ وإلحاق، وقيل: نَصْبُ «وألحقَ» ضعيف؛ لأنّه ليس في جوابِ الأشياءِ الستة؛ وأُجيبَ: أنّ فعلَ المضارعِ كالتمنّي والترجّي (٥).

قولُه: (فقد وجَبَ ثوابُهُ عليه) تلخيصُ معنَى الجزاء، وقولُه: «فقد عَلِمَ اللّـهُ كيف يُثيبُه وذٰلك واجبٌ عليه» تحريرُ معناه وتقريرُ ما يؤدِّي إليه التركيبُ منَ المبالغة؛ لأنَّ قولَه:

⁽۱) «المحتسب» (۱: ۳۰۱).

⁽٢) انظر: «المحتسب» (١: ٢٩٩)، والبحر المحيط (٤: ٥٥).

⁽٣) والبيت نَسبَه السيوطي إلى المغيرة بن حَبْناء الحنظلي، انظر «خزانة الأدب» (٨: ٢٢٥).

^{(3) «}المحتسب» (1:1.7°).

⁽٥) هذه الفقرة وردت في (ط) هناء ووردت في غيرها من الأصول بعد الفقرة التالية.

والسُّقوط، ﴿فَإِذَا وَبَجَتُ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: ٣٦]، ووجَبَتِ الشمسُ: سَقَطَ قُرْصُها. والمعنى: فقد عَلِمَ اللهُ كيف يُثِيبُه، وذلك واجبٌ عليه.

﴿ فَقَدّ وَقَعَ أَجُوهُ مُكَا اللّهِ ﴾ مردوفُ قولِه: «فقد عَلِمَ اللّهُ كيف يُثيبُه»، كما أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَيِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] مقابِلٌ له؛ لأنَّ معناه: لِنَعلَمَه علمًا يتَعلَقُ به الجزاء، وهُو أن يَعلَمَه موجودًا ثابتًا، فأطلقَ العلِمَ الخاصَّ وهُو التمييزُ بينَ الثابتِ والناكص، وها هنا بالعكس؛ الحاصَّ وهُو وقوعُ الأَجْرِ العظيمِ على العِلمِ الخاصِّ وهُو العِلمُ بكيفية أطلقَ المعلومَ الخاصِّ وهُو العلمُ بكيفية الثوابِ، وهُو مِن بابِ الكنايةِ التي اللازمُ فيها مُساوِ؛ لأنَّ العلمَ تابعٌ للمعلومِ والمعلومُ كذٰلك، ثم في انضهامِ إقامةِ المُظهَرِ مَوضعَ المُضمَرِ في الجزاءِ وهُو قولُه: ﴿ عَلَى اللّهِ هُمعه؛ لأنَّ الأصلَ: ﴿ وَمَن يَحْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُن يُدْرِدُهُ المُوتَةِ عَلَى اللهُ وَمَن يَحْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُن يُرْبُهُ المُوتَ فَي الْمَاسِ الجامع، فدلًا ثوابُه أمرٌ عظيمٌ وخطبٌ جَسِيم، وفي أجرٌ عظيمٌ لا يُقادِرُ قَذْرَهُ ولا يَكتنهُ كُنْهِه، ولا يَعلَمُ كيفيةَ إثابتِهِ إلَّا مَن هُو مسمَّى بذلك الاسمِ الجامع، فدلًا ذلك على أنَّ العملَ الذي هذا ثوابُه أمرٌ عظيمٌ وخطبٌ جَسِيم، وفي مقارنةِ هٰذا الشَّرطِ معَ الشَّرطِ السابقِ الدَّلالةُ على أنَّ من هاجَرَ له إحدى الحُسْنَيْنِ: إمّا أن يورثَ عدوً الدِّين مذَلةً وهُوانًا بسببِ مُفارقتِه إياه واتصالِه إلى الخيرِ والسَّعة، وإمّا أن يُدركهُ المؤتِ ويَصلَ إلى السعادةِ الحقيقيةِ والنعيم الدائم.

قال الإمام: كأنه قيل: أيُّها الإنسان، إن كنتَ إنَّها تكرَهُ الهجرة عن وطنِك خَوْفًا منْ أَنْ تقَعَ في المشَقّةِ فلا تخَفْ؛ فإنَّ اللّه تعالى يمنَحُك منَ النّعمِ الجليلةِ والمراتبِ العظيمةِ في مُهاجَرَتِك ما يَصيرُ سببًا لرَغْمِ أُنوفِ أعدائكَ ولسَعةِ عَيْشِك؛ وإنها قَدَّم ﴿مُرَغَمًا ﴾ على السَّعَة؛ لأنَّ ابتهاجَ الإنسانِ برَغْمِ الأعداءِ أشدُّ منَ ابتهاجِه بسَعةِ عَيْشِه، وفيه أنَّ مَن قَصَدَ طاعةً ثم عجزَ عن إتمامِها كتَبَ اللّهُ له ثوابَ تلكَ الطاعة، كالمريض يَعجِزُ عمّا يفعلُه في حالِ صحتهِ منَ الطاعةِ فيُكتَبُ له ثوابُ ذلكَ العمَل (١). وأمّا الكلامُ في إيجابِ الثوابِ

⁽١) وشهد لذلك قوله على: «إذا مرض العبدُ أو سافرَ كُتبَ له مثلُ ما كان يعملُ مقيهاً صحيحًا الخرجه البخاري (٢٩٩٦) وأحمد (١٩٦٩) عن أبي موسى الأشعري.

ورُوِيَ فِي قصَّة جُنْدُبِ بِنِ ضَمْرة: لَمَّا أَدرَكَه الموتُ أَخَذَ يصفِّقُ بِيَمينِه على شِماله، ثُمَّ قال: اللهمَّ هذه لكَ، وهذه لرسولِك، أُبايِعُك على ما بايَعَكَ عليه رسولُك، فماتَ حَميدًا، فبَلَغَ خبرُه أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقالوا: لَوْ توفِّيَ بالمدينةِ لَكانَ أَتمَّ أَجْرًا. وقالَ المشركونَ وهم يَضْحَكون: ما أَدْرَكَ هذا ما طَلَبَ؛ فنزَلتْ.

وقالوا: كلَّ هجرةٍ لغَرَضٍ دِينيٍّ مِن طَلَبِ عِلْمٍ، أو حجِّ، أو جِهاد، أو فرارٍ إلى بللهِ يَزدادُ فيه طاعةً أو قناعةً وزُهدًا في الدنيا، أو ابتغاء رزقٍ طيِّب؛ فهي هجرةٌ إلى اللَّهِ ورسولِه، وإن أدرَكَه الموتُ في طريقِه فأجرُه واقعٌ على الله.

[﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمَ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمُ عَدُوًّا مُّيِينًا ﴾ ١٠١]

الضَّرْبُ في الأرضِ: هو السَّفَر. وأَدنى مدَّةِ السَّفَر الذي يجوزُ فيه القَصْر عند أبي حَنيفة: مسيرةُ ثلاثةِ أيَّام ولياليهنَّ سَيْرَ الإبل

على الله تعالى فإنّا لا نُنازعُ في الوجوب؛ لكنْ بحُكمِ الوَعْدِ والعِلمِ (١) والتَفضُّلِ والكرَم، لا بحُكمِ الاستحقاقِ (٢).

وقال المصنف: إنَّما قيل: ﴿ ثُمَّ يُدُّرِكُهُ ﴾ لِبيانِ أنَّ الأَجرَ إنّما يستقيمُ إذا لم يُحبَطِ العمَل، حتَّى جاء الموت. وقلتُ: ويُمكنُ أن يقال: إنَّ مقتضَى الظاهرِ هُو أن يقال: ومن يخرج من بيتهِ مهاجِراً إلى الله ورسولهِ وماتَ يُشِبُهُ؛ فوضَعَ موضعَ ماتَ: ﴿ يُدُرِكُهُ ٱلمُؤتُ ﴾ إشعارًا بمزيدِ الرِّضا عنِ اللهِ تعالى؛ وأنَّ الموتَ كالهِدايةِ منَ اللهِ تعالى؛ لأنَّه سببُ الوصُولِ إلى ذٰلكَ الأمرِ (٣) العظيمِ الذي لا يُنالُ إلّا بالموت؛ ثُم عدَلَ منَ العَطفِ بالواوِ إلى ﴿ ثُمَّ ﴾ تتميمًا لهذهِ الدقيقةِ وأنَّ مَرتبة الخروجِ دونَ هٰذهِ المَرتبة.

⁽١) قوله: «والعلم» سقط من (غ).

⁽۲) «مفاتيح الغيب» (۱۱: ۱۹۸).

⁽٣) في (ط): «العمل إذا جاءه».

ومَشْيَ الأقدامِ على القَصْد، ولا اعتبارَ بإبطاءِ الضارب وإسْراعِه، فلو سارَ مسيرةَ ثلاثةِ أيّام ولياليهنَّ في يومٍ؛ قَصَر، ولو سارَ مسيرةَ يومٍ في ثلاثةِ أيّام؛ لَـمْ يَقْصُر. وعند الشافعيِّ رَضِيَ الله عنه: أدنى مدَّةِ السَّفرِ أربعةُ بُرُدٍ مسيرةَ يومَيْن.

وقوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَاةِ ﴾ ظاهرُه التخيرُ بين القَصْرِ والإتمام، وأنَّ الإتمام أفضل، وإلى التخييرِ ذَهَبَ الشافعيُّ رَضِيَ الله عنه. ورُوِيَ عن النبيِّ ﷺ: أنه أَتَمَّ في السَّفَر. وعن عائشة رَضِيَ الله عنها: اعتَمرتُ مع رسولِ الله ﷺ مِنَ المدينةِ إلى مكّة، حتى إذا قَدِمتُ مكّة قلتُ: يا رسولَ الله، بأبي أنتَ وأُمِّي! قَصَرْتُ وأَمَّم وأَمَّم وكان عثمانُ وصُمْتُ وأفطرتُ. فقال: «أحسنتِ يا عائشة»، وما عابَ عليَّ. وكان عثمانُ رَضِيَ الله عنه يُتِمُّ ويَقْصُر. وعند أبي حَنيفة: القَصْرُ في السَّفَر عَزِيمةٌ غيرُ رخصةٍ، لا

قولُه: (ومشيَ الأقدام على القَصْد)، الأساس: ومنَ المجاز: قَصَدَ في الأمر؛ إذا لم يُجاوِزْ فيه الحَدَّ ورَضِيَ بالتوسُّطِ؛ لأنَّه في ذلكَ يَقصِدُ الأسَدَّ.

قولُه: (أربعة بُرُدٍ)، النّهاية: البريد^(۱): فرسَخانِ، وقيل: أربعة. ومضىَ تفسيُره مستقصًى في أوَلِ البقرة.

قولُه: (وعن عائشةَ رَضِيَ اللّهُ عنها) الحديث مذكورٌ في «سُنَن النَّسائيِّ»(٢)، قال القاضي: قولُ عُمرَ رَضِيَ اللّهُ عنه: صَلاةُ المسافرِ ركعتانِ تمامٌ غيرُ قَصْرِ على لسانِ نبيِّكم (٣)، انْ صَحَّ فمؤوَّلُ بأنه كالتامِّ في الصِّحةِ والإجزاء. وقولُ عائشةَ: أولُ ما فُرِضتِ الصّلاةُ فُرِضَتْ ركعتيْن (٤)، لا يَنفي جَوازَ الزيادة؛ فلا حاجةَ إلى تأويلِ الآية، فإنهَّم ألغَوُ الأربعَ فكان مَظِنةَ أَنْ يَخطُرُ ببالهِم أَنَّ ركعتَي السّفَرِ فيها قَصْرٌ ونُقْصان (٥).

⁽١) في الأصول الخطية: «البرد»، والتصويب من «النهاية» (برد).

⁽٢) أخرجه النسائي (٣: ١٣٨)، عن عائشة رضي الله عنها.

⁽٣) أخرجه النسائي (٣: ١٣٤) وابن ماجَهْ (١٠٦٣) عن عمر رضي الله عنه.

⁽٤) أخرجه البخاري (١٠٩٠) ومسلم (١٦٠٤) عن عائشة رضي الله عنها.

⁽٥) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٤٤).

يُبُوزُ غيرُه. وعن عمرَ رَضِيَ الله عنه: صلاةُ السَّفَر ركعتانِ تامُّ غيرُ قَصْر على لسانِ نبيِّكم. وعن عائشة رَضِيَ الله عنها: أوّلُ ما فُرِضَتِ الصلاةُ فُرِضَت ركعتَيْن ركعتَيْن، فأُورَّت في السَّفَر وزِيدَتْ في الحَضَر. فإن قلتَ: فها تصنعُ بقولِه: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحُ أَن فَقُصُرُوا ﴾؟ قلت: كأنهم أَلِفُوا الإتمام؛ فكانوا مَظِنَّةً لِأَن يَخطُرَ ببالهِم أنّ عليهم نُقْصانًا في القَصْر؛ فنُفِيَ عنهم الجُناح؛ لتَطِيبَ أنفُسُهم بالقَصْر ويَطمئنُّوا إليه. وقُرِئ: (تُقْصِروا) مِن أَقْصَر، وجاءَ في الحديثِ إقصارُ الخُطْبة، بمعنى: تَقْصيرها؛ وقرأَ الزهريُّ (تُقَصِّروا) بالتشديد. والقَصْرُ ثابتُ بنصِّ الكتابِ في حالِ الخوف خاصّة؛ وهو قولُه: ﴿إِنْ خِفْنُمُ أَن بِالشَّنَة.

وفي قراءة عبدِ الله: (مِنَ الصلاةِ أن يَفتِنَكم) ليس فيها ﴿إِنْ خِفْئُمُ ﴾، على أنه مفعولٌ له بمعنى: كراهة أن يَفتِنَكم، والمرادُ بالفتنة: القتالُ والتعرُّض بها يُكْرَه.

قولُه: (والقَصرُ ثابتٌ بنصِّ الكتابِ في حالِ الخَوْفِ خاصةً، وهُو قولُه تعالى: ﴿إِنْ خِفْئُمُ أَنَ يَفْلِنَكُمُ ﴾). قال القاضي: أن يفتنكم شَريطةٌ باعتبارِ الغالِب في ذٰلكَ الوقت؛ ولذٰلك لم يُعتبَرُ مفهومُها كما لم يُعتبَرُ في قولِه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلْاَيْقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَاتُ بِهِ عَلَيْهِمَا فِي الشَّنُ على جَوازِه أيضًا في حالِ الأمن (١).

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۲٤٥).

وصفة صلاة الخوفِ عند أبي حَنيفة: أن يصلّي الإمامُ بإحدى الطائفتين ركعةً إن كانتِ الصّلاةُ ركعتين، والأخرى بإزاء العدق، ثمّ تقفُ هذه الطائفةُ بإزاءِ العدوِّ وتأتي الأخرى فيصلّي بها ركعةً ويتمُّ صلاتَه، ثم تقفُ بإزاءِ العدوّ وتأتي الأولى فتؤدي الرّكعة بغيرِ قراءةٍ وتتمُّ صلاتُها، ثمّ تحرسُ وتأتي الأخرى فتؤدي الرّكعة بقراءةٍ وتتمُّ صلاتُها.

قولُه: (فاجعَلُهم طائفتَيْنِ، فلتقُمْ) أي: الفاءُ في ﴿فَلَنْقُمْ ﴾ تفصيليّة؛ بدليلِ عطفِ قولِه: ﴿طَآبِفَةُ أُخْرَبِ ﴾ عليه؛ فلا بدَّ منَ المجمَل، وهُو «فاجعَلْهم طائفتَيْن».

قولُه: (يعني غيرَ المُصَلِّين) أي: الفارغينَ منَ السجودِ الذاهبينَ إلى العدوِّ، معَ أنهم في الصلاةِ بعدُ.

قولُه: (فتُؤدِّي الركعةَ بغيرِ قراءة) وذلكَ أنَّ الإمامَ قد قَراً في الركعةِ الثانيةِ وهُم كانوا في الصلاةِ وإن كانوا في وَجْهِ العدقِّ، بخلافِ الطائفةِ الأخرى؛ لأنهُم اقتَدَوا بالإمامِ في الركعةِ الثانيةِ وأتمَّ الإمامُ صَلاتَه؛ فلا بدَّ لهم منَ القراءةِ في ركعتِهمُ الثانية؛ إذْ لم يكونوا مُقتَدِينَ بالإمام حينَتْذِ. والسجودُ على ظاهرِه عندَ أبي حَنيفة، وعندَ مالك: بمعنى الصّلاة؛ لأنّ الإمامَ يصلّي عندَه ـ بطائفة ركعةً ويقفُ قائمًا حتى تتمَّ صلاتُها وتسلّمُ وتذهب، ثمّ يصلّي بالثانية ركعةً ويقفُ قاعدًا حتى تتمَّ صلاتُها ويُسلّمُ بهم. ويعضُدُه: ﴿وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أَخْرَكَ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾. وقُرِئ: (وأمتعاتِكم). فإن قلتَ: كيفَ جُمِعَ بينَ الأسلحةِ وبينَ الحذرِ في الأخذ؟ قلتُ: جُعِلَ الحذرُ، وهو التحرّزُ والتيقظُ، آلةً يستعملُها الغازي؛ فلذلكَ جُمِعَ بينَه وبينَ الأسلحةِ في الأخذ،

قوله: (وعند مالك بمعنى الصَّلاة) أي: السجود بمعنى الصَّلاة.

وكذا عندَ الشافعيِّ؛ لقولِ أصحابِه: والأوْلى بكلِّ فرقةٍ ركعة، لكنْ يَنتظِرُ الفرقةَ الثانيةَ في التشهُّدِ ثُم يُسلِّم بهم كما فعلَه ﷺ بذاتِ الرِّقَاع، رَوَينا عن صَالحِ بنِ خَوَّات، عمّن صَلَّى معَ النبيِّ ﷺ يومَ ذاتِ الرِّقاعِ صَلاةَ الخوف: أنَّ طائفةً صَفَّتْ معَه، وطائفةٌ تُجاهَ العدوِّ، فصَلَّى بهمُ الركعةَ التي بَقِيَتْ مِن صَلاتِه ثُم ثَبَتَ جالسًا فأتَ مُّوا لأنفُسِهم، ثُم سَلَّمَ بهم، أخرَجَه البخاريُّ ومسلم (١).

وأمَّا صُورةُ صَلاةِ الحَنفيةِ فعنِ ابنِ عُمرَ قال: صَلَّى رسولُ الله ﷺ صَلاةَ الخوفِ بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأُخرى مُواجِهة العدُق، ثُم انصَرَ فوا وقاموا في مَقامِ أصحابِهم مُقبِلينَ على العدُق، وجاء أولئكَ ثُم صَلَّى بهمُ النبيُّ ﷺ ركعة، ثُم قضَى هؤلاءِ ركعة وهؤلاءِ ركعة، رواه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما(٢).

قولُه: (ويَعضُدُه) أي: ويَعضُدُ قولَ مالكِ قولُه تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخّرَكَ لَمّ يُصَدُّواْفَلَيْصَلُواْ مَعَكَ ﴾ يعني نفَى في هذه الآية عن الطائفة التي تُقابِلُ تلكَ الطائفة السابقة الصَّلاة؛ فينبغي أن يُثبَتَ لتلكَ الطائفة ما نُفِيَ مِن هؤلاء وهِي الصّلاة، وما أتوا به صلاة؛ فوجَبَ أن تُحمَلَ السَّجدة على الصلاة.

⁽١) أخرجه البخاري (٤١٢٩) ومسلم (١٩٨٥) عن صالح بن خَوّات.

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٥٣٥) ومسلم (١٩٧٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وجُعِلا مأخوذين، ونحوُه قولُه تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ [الحشر: ٩]. جَعَلَ الإيهانَ مستقرًّا لهم ومتبوّاً لتمكّنهم فيه؛ فلذلكَ جُمِعَ بينه وبينَ الدّارِ في التبوّو. ﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ﴾: فيشدّون عليكم شدَّةً واحدة. ورخَّصَ لهم في وضْعِ الأسْلحةِ إن ثَقُلَ عليهم حملُها بسبب ما يبلُّهم في مطر، أو يُضعفُهم من مَرض. وأمَرَهم معَ ذلكَ بأخذِ الحذر؛ لئلًا يغفُلوا فيهجُم عليهم العدوّ. فإن قلتَ: كيفَ طابقَ الأمرُ بالحذرِ

قولُه: (وجُعِلا مأخوذَيْنِ) يريدُ أنه تعالى نظمَ المعقولَ وهُو الحذَرُ بعدَ الاستعارةِ في سلكِ المحسُوسِ وهُو الأسلحةُ في حُكمِ الأخْذ؛ مبالغة في الحذَر، كما نظمَ الإيمانَ في سِلكِ المدارِ في حُكمِ التبوُّؤِ لتمكُّنِهم فيه تمكُّنَهم في الدار.

قولُه: (فَيشُدّونَ عليكم شَدّةً) الشَّدةُ بالفتح: الحَمْلةُ الواحدة. الأساس: شَدُّوا عليهِم شدةً صادقة.

قولُه: (كيف طابَقَ الأمرُ بالحذر؟) يعني: بحيءُ قولِه: ﴿إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ بعدَ الأمرِ بالحذرِ إيذانٌ بأنَّ الأمرَ بالحذر معلَّلُ بهذهِ العلة، وليس كذلك؛ بلِ الأمرُ بالحذرِ مسبَّبٌ عن اعتزازِ العدوِّ وغَلَبته، وأجابَ أنه تعالى لمّا أمرَهم بالحذرِ من العدوِّ، فأرادَ أن أوهَمهم به غَلَبةَ العدوِّ، لأنَّ الحذرَ غالبًا مسبَّبٌ عن توقُّع مكروهِ من جانبِ العدوّ، فأرادَ أن يُبيِّنَ أنَّ هٰذا الأمرَ على خلافِ المتعارَف، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ ليعلموا أنَّ ذلكَ الأمرَ على خلافِ المتعارَف، فقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُلقُوا بِاَيْدِيكُو لِل التَّهُلكة ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن المُورِ اللهُ عَن المُورِ اللهُ عَن الإلقاءِ في المُورِ بالخور والنّهيُ عن الإلقاءِ في التهلكةُ الإقامةَ في الأهلِ والمالِ وترْكَ الجهاد (٢٠) فالأمرُ بالحذرِ والنّهيُ عن الإلقاءِ في التهلكةُ الإقامةَ في الأهلِ والمالِ وترْكَ الجهاد (٢٠) فالأمرُ بالحذرِ والنّهيُ عن الإلقاءِ في التهلكةُ الإقامة في الخفيقة ـ راجعانِ إلى التحفُّظِ في الأمور، والتيقُّظِ في التدبير، وهُو تعبُّدٌ وقيامٌ بأمرِ الجهاد، فإذا امتثلوا هذا النهيَ والأمرَ يُثيبُهمُ اللهُ بأنْ يُهينَ عدوَّهم ويَخِذِهَم ويَنصُرَهم بأمرِ الجهاد، فإذا امتثلوا هذا النهيَ والأمرَ يُثيبُهمُ اللهُ بأنْ يُهينَ عدوَّهم ويَخِذِهَم ويَنصُرَهم بأمرِ الجهاد، فإذا امتثلوا هذا النهيَ والأمرَ يُثيبُهمُ اللهُ بأنْ يُهينَ عدوَّهم ويَخِذِهَم ويَنصُرَهم

⁽١) قوله: «نهاهم أن يلقوا أنفسهم إلى التهلكة» ساقط من (ط).

⁽٢) أخرجه أبو داود (٢٥١٤) والترمذي (٢٩٧٢) وابن حبان (٢٧١١) عن أسلم أبي عمران.

قولَه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾؟ قلتُ: الأمرُ بالحذرِ من العدوِّ يُوهِمُ توقَّعَ غلبتِه واعتزازَه، فنُفِي عنهم ذلكَ الإيهامُ بإخبارِهم أنَّ اللهَ يُهينُ عدوَّهم ويخذلُه وينصرُهم عليه لتقوى قلوبُهم، وليعلموا أنّ الأمرَ بالحذرِ ليسَ لذلك، وإنها هو تعبّدٌ من الله كها قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ﴿ فَإِذَا قَضَيّتُ مُ الصَّلَوةَ ﴾: من الله كها قال: ﴿وَلَا تُلْقُولُ وَالقتال ﴿ فَأَذْ كُرُوا ٱللّهَ ﴾: فصلّوها ﴿ قِينَمًا ﴾: مسايفينَ فإذا صلّيتم في حالِ الحَوْفِ والقتال ﴿ فَأَذْ كُرُوا ٱللّهَ ﴾: فصلّوها ﴿ قِينَمًا ﴾: مسايفينَ

عليهم، فإذًا الأمرُ والنهيُ معلَّلانِ عن الوَعْدِ باعتزازِ المؤمنين، وحاصلُه أنَّ قولَه: ﴿وَخُدُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ وقولَه: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ كُوّ ﴾ [البقرة: ١٩٥] منَ الكلامِ الذي له معنيان: قريبٌ وبعيد، والمرادُ بعيدٌ منها، فإنَّ قولَه: ﴿وَخُدُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ المعنى القريبُ منه: التحرُّزُ عن العدوِّ بسببِ شَوكتِه وإعزازِه، والبعيدُ منه: القيامُ بأمرِ الجهادِ ورَبْطُ الجأشِ في القتال، وأريدَ منهُ لهذا الثاني؛ ولذلكَ عَلَّل بقولِه: ﴿إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾، يعني: إنَّما شرعَ الأمرَ بأخذِ الحذرِ لإقامةِ الجهادِ معَ العدوِّ، والتحفُّظِ في الحرب؛ ليُهينَ اللهُ العدوَّ ويَنصُرَكم عليه.

قولُه: (واعتزازَه). الأساس: تعزَّزَ لحمُ الناقة: اشتَدَّ وصَلُب، وأنا معتزُّ ببني فلانٍ ومُستعِزُّ بهم، وقولُه تعالى: ﴿فَعَزَّزَنَا بِثَالِثِ ﴾ [يسّ: ١٤]: قَوَّينا.

قولُه: (﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ ﴾: فإذا صَلَيْتُم)، فالقضاءُ إذن بمعنى الأداء؛ لمجيءِ قولِه: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم وَأَمِنتُم فَاقضُوا ما صَلَّيتُم» ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم وَأَمِنتُم فَاقضُوا ما صَلَّيتُم» فالقضاءُ ليس بمعني به في مذهبِ الشافعي رَضِيَ الله عنه، قالَ القاضي: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ فَالقضاءُ ليس بمعني به في مذهبِ الشافعي رَضِيَ الله عنه، قالَ القاضي: ﴿ فَإِذَا الصَّلَاةِ وَاسْتَدَّ الحُوفُ فَصَلُّوها كيفَها أَمكَنَ، ﴿ فَإِذَا الطَّمَأَنَتُم ﴾ الصَّلَاة ﴾ أي: إذا أردتُم أداءَ الصَّلاةِ واسْتَدَّ الحُوفُ فَصَلُّوها كيفَها أمكنَ، ﴿ فَإِذَا الطَها وأَتُوا أَي: سَكَنَت قلوبُكم من الحوف؛ ﴿ فَأَقِيمُوا ﴾ أي: فعدِّلوا واحفَظوا أركانها وشرائطها وأتُوا ما عند الله عنه الله القطاع الشيءِ وتمامِه، وكلُّ ما أحكِم عملُه وأَتِم وخُتِم أو أُدِّي أو أُوجِبَ أو أُعلِمَ أو أُنفِذَ أو أُمضِيَ فقد قُضِي، فالقضاءُ موضوعٌ للقَدْرِ المُسْتركِ بينَ لهذهِ المفهومات، وهُو انقطاعُ الشيءِ في النّهاية (٢).

 [«]أنوار التنزيل» (٢: ٧٤٧).

⁽٢) «تهذيب اللغة» (٩: ١٦٩).

ومقارِعين، ﴿وَقَعُودًا ﴾: جاثينَ على الرّكبِ مُرامين، ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾: مثْخَنينَ بالجراح. ﴿وَإِذَا الطّمَأْنَتُمْ ﴾ حينَ تضعُ الحرْبُ أوزَارها وأمنتم ﴿وَأَقِيمُوا الصّلَوةَ ﴾: فاقضوا ما صلّيتم في تلك الأحوالِ التي هي أحوالُ القلقِ والانزعاج. ﴿إِنَّ الصّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَ كَا ﴾: محدودًا بأوقاتٍ لا يجوزُ إخراجُها عن أوقاتِها على أيِّ حالٍ كنتُم: خوف أو أمْن. وهذا ظاهرٌ على مذْهبِ الشافعيّ رحمه الله في إيجابِه الصّلاةَ على المحارِبِ في حالِ المسايفةِ والمشي والاضطرابِ في المعركةِ إذا حَضَرَ وقتُها، فإذا اطمأنَّ فعلَيه القضاء. وأمّا عندَ أي حَنيفة رحمةُ الله فهو معذورٌ في تركِها إلى أن يطمئنّ. وقيل: معناه: فإذا قضَيْتُم صلاةَ الخَوْفِ فأديموا ذكرَ اللهِ مهلّلينَ مكبّرينَ مسبّحينَ داعينَ بالنّصْرةِ والتأييدِ في كافّةِ أحوالِكم من قيامٍ وقعودٍ واضطجاع، فإنّ ما مسبّحينَ داعينَ بالنّصْرةِ والتأييدِ في كافّةِ أحوالِكم من قيامٍ وقعودٍ واضطجاع، فإنّ ما

قولُه: (وهذا ظاهرٌ على مذهبِ الشافعيِّ)؛ وذٰلك أنَّ الاستئنافَ بقولِه: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤَمِنِينَ كِتَنَا مَوْقُوتَ ا ﴾ كالتعليلِ للأمرِ بإتيانِ الصَّلاةِ كيفَها كان؛ ففيه تحديدٌ للوقتِ وتعيينُه، فيجبُ أن يكونَ وقتَ وجوبِه حينَئذٍ.

قولُه: (فإذا اطمَأنَ فعليه القضاءُ) لهذا ليسَ بالمذهبِ لقولِه: وقضى المُخْتَلَّةَ دونَ عُذرِ عامِّ إلى قوله: أو مباحِ قتالٍ.

قولُه: (وقيل: معناه: فإذا قضَيتُم صلاة الخوفِ فأديموا) عطفٌ على قولِه: «فإذا صَلَّيتُم» فالفاعلُ الأولُ مِثلُه في قولِه: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤]؛ لأنَّ الذِّكرَ حينَيْذِ غيرُ الصَّلاة، كما أنَّ القتلَ غيرُ التوبةِ لقولِه: «فصَلُّوها قيامًا مُسايفين (١)» إلى آخِرِه، وعلى هذا الذِّكرُ غيرُ الصلاة، وهذا الوجهُ مُوافقٌ لمذهبِ الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ عنه؛ لقولِه: «فإذا اطمَأْننتُم فأقيموا الصّلاة فأيمُّوها».

قولُه: (مُثخَنِنَ بالجِراح). النّهاية: الإثخانُ في الشيء: المبالغةُ فيه والإكثارُ منه، يقال: أَثْخَنَه المرضُ، أي: أَثْقَلَه ووَهَنَه.

⁽١) في (م) و(غ) و(ص) و(س): «مستأنفين»، وفي (ط): «مسابقين»، والمثبت من «الكشاف».

أنتُم فيه من خَوْفٍ وحَرْبٍ جديرٌ بذكْرِ اللَّهِ ودعائِه واللَّجَأِ إليه. ﴿فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ ﴾: فإذا أقمتُم ﴿فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ ﴾: فأتمّوها.

[﴿ وَلَا تَهِمُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبِّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبِّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبِّهُمْ مَا لَا يَرْجُونَ وَنَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَكِيمًا ﴾ ١٠٤]

﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾: ولا تضعُفوا ولا تتوانوا ﴿ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ ﴾: في طَلَبِ الكفّارِ بالفتالِ والتعرّضِ به لهم. ثمّ ألزمهم الحجّة بقولِه: ﴿ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ ﴾، أي: ليسَ ما تكابدونَ من الألم بالجُرْحِ والقتْلِ مختصًّا بكم، إنها هو أمرٌ مشترَكُ بينكم وبينهم، ويصيبُهم كها يصيبُكم، ثمّ إنهم يَصْبرونَ عليه ويتشجّعون، فها لكم لا تَصْبرونَ مثلَ صبرِهم مع أنكم أولى منهم بالصّبر؛ لأنكم ﴿ ترجون مِن ٱللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ من إظهارِ دينِكم على سائرِ الأديان، ومن الثوابِ العظيم في الآخرة. وقرأ الأعْرج: (أن تكونوا تألمون) بفتح الهمزة، بمعنى: ولا تَهنوا لِأَن تكونوا تألمون. وقولُه: ﴿ وَإِنَّهُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلِيمُونَ كُمَا تَلْمُونَ ﴾ تعليل. وقُرِئَ: (فإنهم يبلَمونَ كها تِيلَمون). ورُويَ: أنّ هذا في بدرِ الصّغرى، كانَ بهم جراحٌ فتواكلوا. ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾: لا يكلفُكم شيئًا ولا يأمرُكم ولا ينهاكم إلّا لِيها هو عالم به ممّا يُصْلِحُكم.

قولُه: (ثُم ألزَمَهمُ الحُجّة) أي: للمسلمين، يعني: لمّا قال لهم: ولا تَهنوا ولا تتَوانَوْا في طلبِ القتالِ والتعرُّضِ للكُفّار؛ قَطَعَ مَعاذيرَهم بقولِه تعالى: ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ ﴾ إلى آخِرِه.

قولُه: (﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ ﴾ تعليلٌ) أي: للنَّهي، يعني: لا تَضعُفوا لأجلِ الألم؛ لأنهم أيضًا يَألَمُون، ومعَكم ما يجبُ عليكم الصبرُ معَه، وهُو رجاؤكم منَ اللَّهِ إظهارَ دينكِم على سائرِ الأديانِ والثوابَ في الآخِرة، وعلى الأولِ جزاءٌ للشَّرط.

قولُه: (فإنَّهم يِيْلَمونَ) شاذّ، كُسِرتْ حرفُ المضارعةِ فانقَلَبتِ الهمزةُ ياءً(١).

قولُه: (فتَواكلوا) أي: فَشِلوا وضَعُفوا عنِ القتال. الأساس: وَكَـلَ إليه الأمرَ وُكُولًا،

^{(1) «}المحتسب» (1: ٣٠٢).

[﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ إِمِنِينَ خَصِيمًا * وَٱسۡتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * ١٠٥ - ١٠٦]

رُوِيَ: أنّ طعْمة بنَ أُبِيْرِق أَحَدَ بَنِي ظَفَر سَرَقَ دِرْعًا مِن جارٍ له اسمُه قَتادة بن النّعان في جِرابِ دَقيق، فجَعَلَ الدَّقيقُ يَنتثِرُ من خَرْقِ فيه، وخَبَأها عند زيدِ بنِ السّمين، رَجلِ من اليهود، فالتّمِستِ الدِّرْعُ عند طعْمة فلم توجَدْ، وحَلَفَ ما أَخَذَها وما له بها عِلْمٌ، فتَركوه واتّبعوا أثر الدَّقيق حتى انتهى إلى منزلِ اليهوديِّ فأَخَذُوها، فقال: دَفَعَها إليَّ طعْمة ! وشَهِدَ له ناسٌ من اليهود، فقالت بنو ظَفَر: انطلِقوا بنا إلى رسولِ الله ﷺ. فسألوه أن يُجادِلَ عن صاحبِهم، وقالوا: إن لم تفعل هَلَكَ وافتضَح ويَرِئ اليهوديُّ. وقيل: همَّ أن ويَوْطَعَ يدَه. فنزَلتْ. ورُوِيَ أنّ طعْمة هَرَبَ إلى مكّة وارتدَّ، ونَقَبَ حائطًا بمكّة ليسرق يَقْطَعَ يدَه. فسقطَ الحائطُ عليه فقَتَلَه. ﴿ عِمَا أَرَنكَ اللّهُ ﴾: بها عرَّفك وأوحى به إليك.

ووَكلتُه إلى الله وواكَلتُه، وتَواكَلوا، وفلانٌ وَكَلْ ووُكَلَةٌ تُكَلَةٌ ومواكِلٌ: ضعيفٌ يتَّكِلُ على غيرِه.

قولُه: (رُوي أنَّ طعمةً بنَ أُبيرق) القصةُ ذكرَها التِّرمذيُّ عن قَتَادةَ بنِ النُّعمان، وفيها اختلاف (١)، وطعمةُ بفَتح الطاءِ عنِ الصَّغَاني، ورُوي بكسِرها.

قولُه: (ليسرقَ أهلَه) أي: ليسرقَ متاعَ أهلِه، وقولُه بعدَه: «ليُسرَّق» بالتشديد، أي: يُنسَبُ إلى السَّرِقة، ونجوه: فَسَّقتُه وفَجَّرتُه: إذا نَسبتَه إلى الفِسق والفجور.

قولُه: (﴿ عِمَا ٓ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾: بما عَرَّفك) يعني: أراك منَ الرأي الذي هُو الاعتقادُ، لا منَ العِلم؛ لأنَّه يَستدعي ثلاثةَ مفاعيل، قال أبو البقاء: الفعل: رأيتُ الشيء: إذا ذهبتَ إليه،

⁽۱) أخرجه الترمذي (۳۰۳٦) عن قتادة بن النعمان وقال: لهذا حديث غريب، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٨١٦٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٣٥٨).

وعن عمرَ رَضِيَ الله عنه: لا يَقُولَنَّ أُحدُكم: قَضَيْتُ بها أَراني الله، فإنّ الله لم يجعَلْ ذلك إلا لنبيّه ﷺ ولكن ليَجتهِدْ رأْيه؛ لأنّ الرأي من رسولِ الله ﷺ كانَ مصيبًا؛ لأنّ الله كان يُرِيْهِ إيّاه، وهو منّا الظنُّ والتكلُّف. ﴿وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾: لأنّ الله كان يُرِيْهِ إيّاه، وهو منّا الظنُّ والتكلُّف. ﴿وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾: ولا تكن لأجْلِ الخائنين مخاصِمًا للبُرآء، يعني: لا تخاصِمِ اليهودَ لأجْلِ بني ظفَر، ﴿وَاسْتَغْفِرُ اللهَ ﴾ ممّا هَممْتَ به من عِقابِ اليهوديِّ.

[﴿ وَلَا نَجُكِدِلْ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا * يَسَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ * يَسَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهُ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكُونَ اللَّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا * هَنَا نَشَدُ هَتُولًا إِهِ جَلَا لَتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَمَن يُحْدِدُ لَاللَّهُ يَعِمَلُ سُوّءًا أَوْ يُخِدِدُ لُللَّهُ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَلُمَ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنْوُلَاتِحِيمًا ﴾ ١٠٠-١١١]

﴿ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾: يَخونونها بالـمَعْصية، كقولِه: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ غَتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، جُعلَتْ معصيةُ العُصاةِ خيانةً منهم لأنفُسِهم، كما جُعِلَتْ ظُلُمًا لها؛ لأنّ الضَّرَرَ راجعٌ إليهم. فإن قلتَ: لِمَ قيل: ﴿ لِلنَّخَاهِنِينَ ﴾،

وهُو منَ الرأي، وهُو متَعدِّ إلى مفعولٍ واحد، وبعدَ الهمزةِ إلى مفعولَيْنِ أَحَدُهما الكافُ والآخَرُ محذوفٌ، أي: أراكَهُ، وقيل: المعنى علَّمَك، وهُو متَعدٍّ إلى مفعولَيْنِ أيضًا(١).

قولُه: (جُعِلت معصيةُ العُصَاة خيانةً منهم). الراغب: الخيانةُ والنّفاقُ واحد، إلّا أنّ الخيانةَ تقالُ اعتبارًا بالدّين، ثُم يتَداخَلان، أنّ الخيانةَ تقالُ اعتبارًا بالدّين، ثُم يتَداخَلان، فالحيانةُ: مخالفةُ الحقّ بنَقْضِ العهدِ في السِّرِّ، ونَقيضُ الخيانةِ الأمانة، يقال: خُنتُ فلانًا ونُحنتُ أمانةَ فلان، وعليه قولُه تعالى: ﴿لَا تَخُونُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَدِكُمُ ﴾ والأنفال: ٢٧](٢).

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٨٧).

⁽۲) «مفردات القرآن» ص ۳۰۵.

و ﴿ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾، وكان السارقُ طعْمةَ وَحْدَه؟ قلتُ: لوجهَيْن: أحدُهما: أنّ بَني ظَفَرٍ شَهِدوا له بالبَراءةِ ونَصَروه، فكانوا شُرَكاءَ له في الإثم. والثاني: أنّه جُمِعَ؛ ليتناوَلَ طعمةَ وكلَّ مَن خانَ خِيانَتَه، فلا يُخاصَمَ لخائنٍ قطُّ، ولا يُجادَل عنه.

فإن قلتَ: لِمَ قيل: ﴿خَوَّانًا أَشِمًا ﴾ على المبالغة؟ قلتُ: كانَ اللهُ عالمًا مِن طعمةَ بالإِفْراطِ في الخِيانة وركوبِ المآثم، ومَن كانت تلك خاتمةَ أَمْرِه لم يُشَكَّ في حالِه.

وقيل: إذا عَثَرْتَ مِن رَجُلِ على سيِّئةٍ فاعلمْ أنَّ لها أخواتٍ. وعن عمرَ رَضِيَ الله عنه: أنَّه أَمَرَ بقَطْعِ يَدِ سارق، فجاءت أمُّه تبكي وتقولُ: هذه أوَّلُ سَرْقة سَرَقَها فاعفُ عنه. فقال: كذبتِ، إنَّ اللهَ لا يؤاخِذُ عَبْدَه في أوّلِ مرّة. ﴿ يَسْتَخْفُونَ ﴾: يَستَتِرُون

قولُه: (لم قيل: ﴿خُوَّانًا أَيْهِمًا ﴾؟) يعني: أنَّ طعمة قد سَرَقَ هٰذه السَّرقة الواحدة، فكيفَ قيلَ له: ﴿خُوَّانًا أَيْهِمًا ﴾ على المبالغة؛ وأجاب: مَن كانت تلك خاتمة حالِه، وهِي أن يَسرِقَ ثَم يَهرُب ويَرتَدَّ ويَنقُب حائطًا فيسقُطَ عليه فيَقتُلَه، لم يَشُكَّ أنه قد أفرَطَ في الخيانة؛ لأنَّ اللّه تعالى لا يؤاخِذُ عبدَه في أولِ مرةٍ كها قالهُ عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه، ويُمكنُ أن يُحمَلَ على مجرَّدِ المبالغة وأنَّ تلكَ السَّرقة كانتْ عظيمة بالغة حَدَّها حتَّى خوطِبَ بسببِها أفضلُ الخَلْقِ بقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾، نحوُه سيجيءُ في الأنفالِ عندَ قولِه تعالى: ﴿وَأَكَ السَّر فَلَا الاستحقاقُ لكان المعذَّب بمِثلِه ظَلَامًا بليغَ الظُّلَم » (١).

قولُه: (﴿ يَسْتَخَفُونَ ﴾: يَستَتِرونَ) فإنْ قلتَ: فسَّرَ أوّلًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ ﴾ بقولِه: «يَستَتِرونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ حياءً »، وثانيًا بقولِه: «ولا يَستَحْيُونَ منه » فهل مِن فَرْق؟ قلتُ: لا؛ لأنَّه جعَلَ العِلَّة الغائبة في الأولِ الحياءَ ليُنبِّه على أنَّ ﴿ يَسْتَخْفُونَ ﴾ في الثاني كنايةٌ عنِ الحياء، فاكتفَى في الثاني بذلك إيجازًا، ويُمكنُ أن يُقال: إنَّ الاستخفاء منَ اللهِ تعالى مُحَال؛ لاستواءِ الجههرِ والحفاءِ عندَه؛ فجُعِلَ مجازًا عن الحياء، وأما الناسُ فعلى خِلافِه، فيجوزُ أن يُحمَلَ على الحقيقةِ تارَةً وعلى الكناية أُخرى؛ فلذلك فَرَّقَ بينَ التركيبَيْن.

⁽۱) «الكشَّاف» (۷: ۱۳۱).

﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ حياءً منهم وخوفًا مِن ضَرَرِهم، ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: ولا يستَحْيُون منه، ﴿ وَهُو مَعَهُمُ ﴾: وهو عالمٌ بهم مطَّلِعٌ عليهم لا يخفى عليه خافٍ مِن سِرِّهم، وكفى بهذه الآية ناعِيةً على الناسِ ما هم فيه مِن قلّةِ الحياءِ والخشْيةِ من ربِّهم مَعَ عِلْمِهم إن كانوا مؤمنين _ أنهم في حَضْرتِه لا سُتْرة ولا غَفْلة ولا غَيْبةِ وليس إلّا الكَشْفُ الصَّريحُ كانوا مؤمنين _ أنهم في حَضْرتِه لا سُتْرة ولا غَفْلة ولا غَيْبةِ وليس إلّا الكَشْفُ الصَّريحُ والا فتِضاحُ. ﴿ يُنكِيتُونَ ﴾: يُدَبِّرون ويُزوِّرون، وأصلُه أن يكونَ بالليل، ﴿ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ وهو تدبيرُ طعْمَة أن يرمِيَ بالدِّرْعِ في دار زيدٍ ليُسَرَّقَ دونه ويَحْلِفَ ببراءته.

فإن قلت: كيفَ سُمِّي التدبيرُ قولًا وإنّها هو معنًى في النَّفْس؟ قلتُ: لمّا حدَّث بذلك نَفْسه سُمِّي قولًا على المجاز، ويجوزُ أن يُرادَ بالقولِ الحَلِفُ الكاذبُ الذي حَلَف به بعد أن بَيَّتَه وتَوْريكُه الذَّنْبَ على اليهوديِّ. ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتُولُكَم ﴾: «ها» للتَّنبيه في «أنتم» و «أُولاءِ»، وهما مبتدأُ وخَبَر، و ﴿ جَدَلتُم ﴿ جلةٌ مبيِّنةٌ لوقوعِ «أُولاءِ» خبرًا، كما تقولُ لبعضِ الأسْخياء: أنت حاتمٌ تَجُودُ بمالِك وتُؤثِرُ على نَفْسِك، ويجوزُ أن يكونَ «أولاء» اسمًا موصولًا بمعنى «الذين»، و ﴿ جَدَلتُم ﴿ صِلته،

قولُه: (وكفَى بهذه الآية ناعيةً على الناس) يعني: أنَّ لهذه الآية وإن نزَلَت في شأنِ طعمة وبني ظَفر، لكنّ العِبرةَ بعمُوم اللفظ، لا بخصُوصِ السبب؛ فعلى العاقلِ أن يَعتبرَ بمضمونِها، لا سيّما المؤمنُ يجتنبُ عن قلةِ الحياءِ وقلةِ خَشيةِ مَن عَلِمَه أنَّه في حَضْرتِه؛ فأوقَعَ قولَه: "إن كانوا مؤمنين» اعتراضًا بينَ الفعلِ ومعمُولِه؛ تشديدًا وتغليظًا.

قولُه: (وتوريكُه الذنبَ) عطفٌ على «الحَلِف». الأساس: وَرَّكَ عليه السَّيفَ: حَمَلَه عليه، ووَرَّكَ عليه السَّيف: حَمَلَه عليه، ووَرَّكَ عليه ذَنْبَه. قولُه: ﴿ جَدَلَاتُمُ ﴾ ولم يقُلْ: هاأنتُم جادَلتم؛ ليكونَ أفخَم، فلو قيل: أنت حاتمٌ تَجُودُ بهالِك؛ فكانتِ الجُملةُ المبيِّنةُ كالتعليل.

قولُه: (ويجوزُ أن يكونَ «أُولاءِ» اسمًا موصُولًا). قال الزجَّاج: «ها»: للتنبيه في «أنتم»، وأُعيدَتْ في «أُولاءِ»، والمعنى: ها أنتُم الذين جادَلتُم؛ لأنَّ «لهؤلاءِ» و «لهذا» يكونانِ في الإشارةِ للمخاطبِينَ في أنفُسِهم بمنزلةِ: الذين، وقد يكونُ لغيرِ المخاطبين، كقولِه:

والمعنى: هَبُوا أَنْكُم خَاصَمْتُم عَن طَعْمَةً وقومِه في الدُّنيا، فَمَن يُخَاصِمُ عَنهم في الآخرة إذا أَخَذَهم اللهُ بعَذابه؟ وقَرأً عبدُ الله: (عنه)، أي: عن طعْمة. ﴿وَكِيلًا ﴾: حافظًا ومُحَاميًا مِن بأسِ الله وانتقامِه.

..... ولهذا تَحمِلينَ طَليقُ(١)

أي: الذي تحمِلينَ (٢).

قولُه: (والمعنى: هَبُوا أنكم خاصَمتُم عن طعْمة وقومِه). قال الواحِديُّ: الخِطابُ مع جماعةٍ من الأنصارِ مِن قرابةٍ طعمة جادَلوا عنه وعن قومِه (٣). وقلتُ: فعلى هٰذا صَحَّ قولُ الكواشيِّ (٤): الخطابُ في قولِه: ﴿ وَلَا يُجْدَلُ عَنِ ٱلْذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُم ﴾ للرسُولِ عَلَيْ والمرادُ غيرُه؛ وذلك أنَّ قولَه: ﴿ هَاَنتُمْ هَاوُلآ عِكَدَلْتُم ﴾ خطابٌ للجهاعةِ عن مجادلةِ سابقةٍ عنهم، والمذكورُ من قبل ﴿ وَلاَ تُجُدلُ عَنِ ٱلّذِينَ يَغْتَانُونَ ﴾ فيجبُ حَمُّلُه على ذلك، وعلى هٰذا وَرَدَ ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾، ولعله صَلواتُ الله عليه وسَلامُه خوطبَ بذلك؛ لأنه ما زَجَرَهم ولا عنَّهُم كأنَّه جادَلَ عنهم (٥)، ويَعضُدُه قولُه تعالى: ﴿ وَلَوَلاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحَمَّتُهُ هُلَمَّتَ طَآبِفِكَ أُنَهُ جَادَلَ عنهم (٥)، ويَعضُدُه قولُه تعالى: ﴿ وَلَوَلاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَرَحَمَّتُهُ هُ فَيَعَتُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْذِينَ وَالْحِكُمُةَ ﴾ إلى الله عليه و الله قوله الله الله عليه وتأذيلَ الله عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكُمُة ﴾ إشارةً إلى أنَّ القرآنَ عَلَيْكَ أَنْكِنْبُ وَالْحِكُمُة ﴾ إشارةً إلى أنَّ القرآنَ عَلَيْكَ أَنْكِنْبُ وَالْحِكُمُة ﴾ إشارةً إلى أنَّ القرآنَ عَلَيْكَ أَنْكِنْبُ وَالْحِكُمَة ﴾ إشارةً إلى أنَّ القرآنَ عَلَيْكَ أَنْكُونَابُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ أَنْكُونَابُ وَالْحَكُمُة ﴾ إشارةً إلى أنَّ القرآنَ عَلَيْكَ أَلْكُونَابُ وَاللهُ عَلَيْكَ أَلْكُونَابُ وَاللهُ عَلَيْكَ أَلْهُ عَلَيْكَ أَلْكُونَابُ وَالْحَلُونُ اللهُ عليه وتأديبٌ منَ الله له.

قولُه: (﴿وَكِيلًا ﴾: حافظًا). الوكيلُ حقيقةً: هو مَن وُكِلَ إليه الأمرُ ثُم استُعيرَ للحافظ؛ لأنَّ الوكيلَ حافظٌ.

⁽۱) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري. انظر «الأغاني» (۱۸: ۲۷۹) و«الصحاح» (۳: ۹٤۷) و«لسان العرب» (۲: ٤٦).

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٨٣).

⁽٣) «الوسيط» (٢: ١١٢).

⁽٤) انظر تحقيق سورتي آل عمران والنساء من كتاب «تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر» (٢: ٤٣٩).

⁽٥) قوله: «كأنه جادل عنهم» سقط من (ص).

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا ﴾: قبيحًا متعدِّيًا يَسُوء به غيرَه كها فَعَلَ طعْمةُ بِقَتادةَ واليهوديِّ، ﴿ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ بها يَخْتَصُّ به، كالحَلِفِ الكاذب.

وقيل: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا ﴾ مِن ذُنْبِ دون الشَّرْك، ﴿أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ﴾ بالشَّرْك. وهذا بَعْثٌ لطعْمةَ على الاستغفارِ والتَّوبة؛ لتَلْزَمَه الحُجَّةُ مع العِلْمِ بها يكونُ منه؛ أو لقَوْمِه لِها فَرَطَ منهم مِن نُصْرتِه والذَّبِّ عنه.

[﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ فَسِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمِينًا ﴾ ١١١-١١٢]

﴿ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ . ﴾ أي: لا يَتعدَّاه ضَرَرُه إلى غيرِه، فليُثِي على نفْسِه مِن كَسْبِ السُّوء. ﴿ خَطِيتَةً ﴾: صَغيرة، ﴿ أَوَ إِنَّا ﴾: أو كَبيرة، ﴿ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ـ بَرِيَّا ﴾ كما رَمى

قولُه: (وقيل: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا ﴾ مِن ذَنْب) عطفٌ على قولِه: ﴿ سُوّءًا ﴾: قَبِيحًا»؛ لأنَّ السُّوءَ لغةً هُو القَبيح، قال في «الأساس»: هُو اسمٌ جامعٌ لكلِّ آفةٍ وداء، يقال: سآء عمَلُه وساءت سِيرتُه، وأساء ما وُجِدَ منه.

قولُه: (معَ العِلم بها يكونُ منه) أي: معَ أنَّ اللّـهَ تعالى عالمٌ بها سيَقَعُ منهُ، وهُو ما رُوِيَ أنه هَرَبَ إلى مكةَ وارتَدَّ ونَقَبَ حائطًا، إلى آخِرِ القصة (١).

يعني أنَّ اللّهَ تعالى كان عالمًا بأنه لا يتوبُ ولا يَغفِرُ له ولا يَرحُه، ومعَ ذٰلك قالَ في حقِّه: ﴿ ثُمُّ يَسَّنَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾؛ لئلّا يكونَ له حُجّة، وهِي أنَّ اللّه تعالى ما بَعثني على التوبةِ حتَّى أثُوب.

قولُه: (أو لقومِه) أي: بُعِثَ لهم على الاستغفارِ والتوبة، لا لإلزام الحُجة.

قولُه: (﴿ خَطِيّعَةً ﴾: صغيرة). قال أبو البقاء: الهاءُ في ﴿ يَرْمِ بِدِ. ﴾ تعودُ على الإثم، وفي عَوْدِها عليه دليلٌ على أنَّ الخطيئةَ في حُكمِ الإثم، وقيل: تعودُ على أحدِ الشيئيْنِ المدلولِ عليه بـ ﴿ أَوْ ﴾، وقيل: تعودُ على الكسبِ المدلولِ عليه بقولِ: ﴿ وَمَن يَكْسِبَ ﴾ (٢).

⁽١) انظر: «جامع البيان» (٧: ٣٦٥).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٨٨).

طِعْمةُ زيدًا، ﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمًا ﴾؛ لأنّه بكَسْبِ الإثمِ آثمٌ، وبرَمْيِ البريء باهِتٌ، فهو جامِعٌ بين الأمرَيْن. وقرأً معاذُ بن جَبَلٍ رَضِيَ الله عنه: (ومَن يَكِسِّب) بكَسْرِ الكافِ والسِّينِ المشدَّدة، وأصلُه: يَكْتَسِبُ.

[﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَهَمَّت ظَالَهِكَ أُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ١١٣]

﴿ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أي: عِصْمَتُه وأَلْطافُه وما أوحى إليك من الاطلّاعِ على سِرِّهم ﴿ لَمَتَمَت طَابَفِكُ أُمِنَهُمْ ﴾: مِن بَني ظَفَر ﴿ أَن يُضِلُوكَ ﴾ عن القضاءِ بالحقّ وتوخي طريق العَدْل مع عِلْمِهم بأنّ الجاني هو صاحبُهم؛ فقد رُوِي: أنّ ناسًا منهم كانوا يَعْلَمون كُنْهُ القصَّة، ﴿ وَمَا يُضِلُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ ﴾؛ لأن وَبالَه عليهم، ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾؛ لأنّكَ إنها عَمِلْتَ بظاهرِ الحال، وما كانَ يَخْطُر ببالِكَ أنّ الحقيقة على خِلافِ ذلك. ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ مِن خَفِيّات الأمورِ ببالِكَ أنّ الحقيقة على خِلافِ ذلك. ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ مِن خَفِيّات الأمورِ وضَهائرِ القُلوب، أو مِن أُمورِ الدِّينِ والشَّرائع.

ويجوزُ أن يُرادَ بالطائفةِ بنو ظَفَر، ويرجع الضَّميرُ في ﴿مِّنَّهُمْ ﴿ إِلَى النَّاسِ.

قولُه: (لأنه بكسبِ الإثم آثمٌ وبرَمْي البريءِ باهتٌ) إشارةٌ إلى أنَّ في لَفْظِ التنزيل لفَّا ونَشْرًا من غير ترتيب؛ لأنَّه أتَى في التفسيرِ بالترتيب، والأسلوبُ من بابِ تكريرِ الشرطِ والجزاء، نحوَ: مَن أدرَكَ الصَّانَ(١) فقد أدركَ المرعى، فينبغي أن يحُمَلَ التنكيرُ في قولِه: ﴿ يُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ على التفخيمِ والتهويل؛ ومِن ثَم الدَّلالةُ على بُعدِ مَرتَبةِ البُهتانِ منَ ارتكابِ الإثم نفسِه.

قولُه: (وَيجوزُ أَن يُرادَ بالطائفة بنو ظَفَر) عطفٌ على قولِه: «مِن بني ظَفَر»، و﴿ طَ آبِفَ ۖ قُ

 ⁽١) الصمّان: هي الأرض الصلبة التي تكون إلى جنب رمل. وانظر مزيداً من التفصيل فيها في «لسان العرب»
 (صمم).

وقيل: الآيةُ في المنافقين.

[﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِعَآ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ١١٤]

﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ ﴾: مِن تَناجي الناسِ ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾: إلّا نَجُوى مَن أَمَرَ، على أنّه مجرورٌ بَدَلٌ مِن ﴿ كَثِيرٍ ﴾، كما تقولُ: لا خيرَ في قِيَامِهم إلّا

مِّنْهُم ﴾ على الأوّل: بعضُ بني ظَفَر، وعلى هذا: كلُّهم؛ لأنهم بعضُ الناس، والناسُ تَحتملُ الجِنسَ والعَهْد.

قولُه: (وقيل: الآيةُ في المنافقينَ) عطفٌ على قولِه: «مِن بني ظَفَرٍ» أيضًا، أي: لهَمَّتْ طائفةٌ منَ المنافقين. الراغب: إنْ قيلَ: قد كانوا هَمُّوا بذلك فكيفَ قال: ﴿ وَلَوَلاَ فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَنَّتَ طَآبِفَتُ ﴾؟ قيل: في ذلك جَوابان، أحَدُهما: أنَّ القومَ كانوا مسلمين، ولم يَهُمُّوا بإضلالِ النبيِّ عَلَيْكِ، وكان ذلك عندَهم جَوابًا، والثاني: أنَّ القصدَ إلى نَفْي تأثيرِ ما هَمُّوا به كقولِك: فلانٌ شتَمَكَ وأهانَك لولا أنِّ تَدارَكت؛ تنبيهًا على أنْ أثرَ فعلِه لم يَظهَرْ (١).

قولُه: (إلَّا نَجُوى مَن أَمَرَ بِصَدَقة (٢). الراغب: النَّجوى يقالُ للحديث الذي يَنفردُ به اثنانِ فصاعدًا (٣)؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ ﴾ [الإسراء: ٤٧]، وإذا جُعِلتُ للقوم ف ﴿ مَنْ ﴾ : مجرورٌ على البَدَل، أو منصوبٌ على الاستثناء، وإنْ جعَلتَها للحديثِ فتقديرُه: إلَّا نَجوى مَن أَمَرَ بصَدَقة، وليَّا كان التناجي مكروهًا في الأصلِ حتَّى قيل: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطُنِ ﴾ أَمَرَ بصَدَقة، وليًا كان التناجي مكروهًا في الأصلِ حتَّى قيل: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطُنِ ﴾ [المجادلة: ١٠] صار ذلك منَ الأفعالِ التي تَقبُحُ ما لم يُقصَدْ به وَجُهٌ محمود، كالمُو والحَديعة؛ فبيَّن تعالى أنَّ النَّجوى لم تَحسُنْ ما لم تُخصَّ بها هذه الوجوهُ المستثناة، وخَصَّ هذه الثلاثة لأنَّا متضمِّنةٌ للأفعالِ الواجِبة، فخُصَّ بها هذه الصَّدَقةِ على الأفعالِ الواجِبة، فخُصَّ ث

⁽۱) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٣: ١٤٣٦).

⁽٢) قوله: «بصدقة» ثبت في الأصول الخطية، وهو ثابت أيضاً في نص «الكشاف» من (ط)، لكن لم يرد ذلك في الأصل الخطي و لا في النسخ المطبوعة من «الكشاف».

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهان» (٤: ١٤٨).

قيام زَيْد؛ ويجوزُ أن يكونَ منصوبًا على الانْقِطاع، بمعنى: ولكنّ مَن أَمَرَ بصدقةٍ ففي نَجُواه الحَيْر. وقيل: المَعْروف: القَرْض، وقيل: إغاثةُ الـمَلْهوف، وقيل: هو عامٌ في كلّ جيل.

ويجوزُ أن يرادَ بالصَّدقةِ الواجبُ، وبالمعروفِ ما يُتصدَّقُ به على سبيلِ التطوُّع.

لكونها أكثرَ نَفْعًا في إيصالِ الخيرِ إلى الغير، ونَبَّه بالمعروفِ على النوافلِ التي هِي الإحسانُ والتفضُّلُ، وبالإصلاحِ بينَ الناسِ على سياستِهم وما يؤدِّي إلى نَظْمِ شَمْلِهم وإيقاعِ الأُلفةِ بينَهم.

قولُه: (منصُوبًا على الانقطاع) أي: على الاستثناءِ المُنقطِع، قال أبو البقاء (١): يجوزُ أن يُرادَ بالنَّجوى: القومُ الذين يتناجَوْن، ومنه قولُه: ﴿وَإِذْهُمْ نَجُوكَ ﴾ [الإسراء: ٤٧]؛ فالاستثناءُ متَّصِل: إمَّا جَرَّا بَدَلًا مِن ﴿نَجُونِهُمْ ﴾، وإمَّا نَصْبًا على أصلِ الاستثناء (٢).

قولُه: (هُو عامٌ في كلِّ جميل). الراغب: يقالُ لكلِّ ما يَستحسِنُهُ العَقْلُ ويَعترفُ به: معروف، ولكلِّ ما يَستقبِحُه ويُنكرُهُ: مُنكر؛ ووَجْهُ ذلك: أنَّ اللّه تعالى رَكَزَ في العقولِ معرفة الخير والشرّ، كما رَمَزَ إليه بقولِه: ﴿فِطْرَتَ ٱللّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] و﴿ صِبْغَةَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ١٣٨]، وعلى ذلكَ المعروفُ: ما اطمأنَ إليه القلبُ واطمأنَتْ إليه النفْس، واطمئنائُها إليه لمعرفتِها به (٣). وقلتُ: وإليه ينظرُ حديثُ وابصةَ بنِ مَعْبَد حين جَمَع ﷺ أصابعَه وضَربَ بها صدرَه، فقال: «استَفْتِ نفْسَك يا وابصةٌ» ثلاثًا، «البرُّ: ما اطمأنَّ إليه القلب، والإثمُ ما حاك في نفْسِك وترَدَّدَ في الصَّدر، وإن أفتاكَ الناسُ وأفتَوْك». أخرَجَه أحمدُ بنُ حنبل والدارِميُّ (٤).

⁽١) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من (ط).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٨٩).

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ١٤٧). وانظر «مفردات القرآن» ص ٢٦٥، وعبارته في «المفردات» تفيد اعتبار العقل والشرع جميعاً.

⁽٤) أخرجه أحمد (١٨٠٣٠) والدارمي (٢٥٣٣) وأبو يعلى (١٥٨٦) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦: ٢٩٢) عن وابصة بن معبد الأسدي.

وعن النبي ﷺ: «كلامُ ابنِ آدمَ كلَّه عليهِ لا له، إلّا ما كانَ مِن أَمْرِ بمعروفِ أو نهي عن مُنكرِ، أو ذِكْرِ الله». وسَمِعَ سفيانُ رَجلًا يقول: ما أشدَّ هذا الحديث، فقال: ألم تسمع الله يقول: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ ﴾ فهو هذا بعينِه، أوما سمعته يقول: ﴿ وَٱلْعَصْرِ * إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسَرٍ ﴾ [العصر: ١-٢] فهذا هو بعينِه. وشرط في استيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعلُ الخيرِ عبادة الله، والتقرّب به إليه، وأن يبتغي به وجهه خالصًا؛ لأنّ الأعمالَ بالنيات. فإن قلت: كيف قال: ﴿ إِلَّا مَنَ أَمَرَ ﴾، ثمّ قال: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾؟ قلتُ: قد ذكر الأمرَ بالخير؛ ليدلَّ به على فاعلِه؛ لأنه إذا دخلَ الأمرُ به في زمرةِ الخيرين كانَ الفاعلُ فيهم أدخل، ثم قال: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ فذكرَ الأمرَ بالخير؛ ليدلَّ به على فاعلِه؛ لأنه إذا دخلَ الأمرُ به في زمرةِ الخيرين كانَ الفاعلُ فيهم أدخل، ثم قال: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ فذكرَ الفاعلُ ويجوزُ أن يُرادَ: ومَن يَأمر بذلك،

قولُه: (كلامُ ابنِ آدمَ كلُّه عليه لا لهُ) الحديث نُحُرَّجٌ في «سُنن الترمذيِّ» وابنِ ماجَهْ(١).

قولُه: (فهُو هذا بعينِه) أي: لا تفاوت فيها يَرجعُ إليه المعنى، لكنَّ هذه الآيةَ أَخَصُّ منَ الحديث؛ لقولِه: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ الحديث؛ لقولِه: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسِّرٍ ﴾ [العصر: ٢]، وهُو أعَمُّ منَ الكلام.

قولُه: (كيف قال: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ هِ؟) تلخيصُ السؤالِ: أَنَّ قولَه: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ تذييلٌ لقولِه: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْجٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾، فينبغي أن يكونَ مطابقًا للمذيّل، ولا مطابقة بين أمرِ الفعلِ وفاعلِه ظاهرًا، فأجابَ بقولِه: «قد ذَكَرَ الأمرَ بالخير». وخُلاصتُه: أنَّه لا بدَّ من التأويل؛ إمَّا بأن يَجعَلَ القرينةَ الأُولى كنايةً عنِ الفاعلِ ليَحصُلَ التطابقُ بالطريقِ الأوْلى، أو أن يَجعَلَ الكناية كنايةً عن الأمرِ لشُمولِه وتناوُلِه إياه، وبيانُ الأولِ: أنَّه تعالى لمّا رتَّبَ على إقدامِ أمرِ الخيرِ قولَه: ﴿فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤] عُلِم أنَّ فاعلَ ذلك أوْلى بأن يُؤتَى أجرَه، بل بأن يُضاعَفَ ويَعظُم ثوابُه.

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٤١٢) وابن ماجَهْ (٣٩٧٤) والحاكم في المستدرك (٣٨٩٣) والبيهقي في «شعب الإيهان» (٢: ٥٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨٩٩٦) عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ.

فعبَّرَ عن الأمرِ بالفعلِ كما يُعبّر به عن سائرِ الأفعال. وقُرِئَ: (يؤتيه) بالياء.

[﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ مَا تُوكَ مَا تُوكَ وَنُصَّلِهِ عَهَنَمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا * إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوك ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا * إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلّا فَنِكَ لَا يَكُونَ مِن دُونِهِ إِلّا مَن يُشْرِكُ إِلّا شَيْطَن مَا مَرِيدًا * لَعَنهُ اللّهُ وَقَالَ لَا تَخِونَ مِن دُونِهِ إِلّا مَن يَشَاءً مَن عِبَادِك نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَا مُنِينَةً مُ وَلاَ مُرَنّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَ عَاذَاك ٱلأَنْعَامِ وَلاَ مُرَبّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَ عَاذَاك ٱلأَنْعَامِ وَلاَ مُرَبّهُمْ فَلَيْبَيْتِكُنَ عَاذَاك ٱلأَنْعَامِ وَلاَ مُرَبّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَ عَلَى اللّهُ فَعَدْ وَلاَ مُرَبّهُمْ فَلَيْبَيْتِكُنَ عَاذَاك ٱللّهُ فَعَدْ وَلاَ مُرْبَعُهُمْ فَلَيْبَيْتِكُنَ عَلَى اللّهُ فَعَد وَلِي اللّهُ فَعَدْ وَلاَ مُرْبَعُهُمْ وَلَكُمْ مَا يَعْدِدُهُمُ الشّيْطِكُن وَلِيتَا مِن دُونِ ٱللّهِ فَعَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا مُعِينَا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنّيهِمْ وَمُا يَعِدُهُمُ الشّيْطِكُنُ إِلّا عُرُولًا * أَوْلَيْكَ خَسِرَ حُسْرَانًا مُعْبِينَا * عَنِدُهُمْ وَيُمَنّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيْطِكُنُ إِلاّ عُرُولًا * أَوْلَيْكَ مَن مَنْ مَا يَعِدُهُمُ الشّيْطِكُنُ إِلَا عُرُولًا * أَوْلَيْكَ مَا عَلِي لَا عُرَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُولًا * أَولَيْكَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُولًا * أَولَيْكِكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُولًا * أَولَيْكُ مُمْ وَلِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَيِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهو السبيلُ الذي هم عليه من الدّينِ الحنيفيّ القيّم، وهو دليلٌ على أنّ الإجماعَ حجةٌ

قولُه: (فعبَّرَ عن الأمرِ بالفعل) فإنَّ الفعلَ قديُعبَّرُ بهِ عنْ جميعِ الأفعال، فتقولُ: خلَعتُ على زَيْدٍ ومنَحتُهُ جزيلًا وأكرمتُه وعظَّمتُه، فيقال لكَ: نِعمَ ما فعلتَ، فكنَّى بقولِه: نِعمَ ما فعلتَ، عن تلكَ الأفعالِ المذكورةِ اختصارًا، والجوابُ الأولُ أقربُ إلى معنى قولِه: ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾.

قولُه: (وقُرئ: «يؤتيهِ»، بالياءِ): حمزةُ وأبو عَمْرو، والباقونَ: بالنونِ الفَوْقانية (١).

قولُه: (وهُو دليلٌ على أنَّ الإجماع حُجة) نقلَ الإمامُ عنِ الشافعيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنه سُئلَ عن أيِّ آيةٍ من كتابِ اللَّهِ تدُلُّ على أنَّ الإجماعَ حُجة (٢)؟ فقرأ القرآنَ ثلاثَ مئةِ مرةِ حتَّى وجَدَ هذه الآية (٣)، فإن قيل: لا يُسَلَّمُ أنَّ عدَمَ اتّباعِ سبيلِ المؤمنين يَصْدُقُ عليه أنَّه اتّباعٌ لغيرِ سبيلِ المؤمنين؛ لأنَّه لا يمنَعُ أن لا يَتّبعَ سبيلَ المؤمنينَ ولا غيرَ سبيلِ المؤمنين.

⁽١) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٧، «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٥).

⁽٢) من قوله: «نقل الإمام» إلى هنا ساقط من (ط).

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (١١: ٢١٩).

والجوابُ: أنَّ المتابعةَ عبارةٌ عنِ الإثيانِ بمثلِ فعلِ الغير؛ فإذا كان من شأنِ غيرِ المؤمنينَ أن لا يقتَدوا في أفعالهِم بالمؤمنين، فكلُّ مَن لم يتَّبعُ مِنَ المؤمنينَ سبيلَ المؤمنينَ فقد أتَى بفعلِ غيرِ المؤمنينَ واقتَفَى أثرَهم؛ فوجَبَ أن يكونَ متَّبعًا لهم.

قال القاضي: إذا كان اتباعُ غيرِ سبيلِهم مُحرَّمًا كان اتباعُ سبيلِهم واجبًا؛ لأنَّ ترْكَ اتباعِ سبيلِهم (١) مَنَّ عَرفَ سبيلَهم اتباعُ غيرِ سبيلِهم (١).

وقلتُ: فإن قيلَ: الوعيدُ مرَتَّبٌ على الكلِّ، كقولِك: إن دَخَلْتِ الدارَ وكلَّمتِ زيدًا فأنتِ طالق؛ فأُجيبَ أنَّ الوعيدَ مرتَّبٌ على كلِّ واحدٍ منَ المُشاقّةِ واتّباعِ غيرِ سبيلِ المؤمنين؛ لأنَّ المُشاقّة وحدَها مستقلّةٌ في اقتضاءِ الوعيد، فيكونُ ذكْرُ اتّباعِ غيرِ سبيلِ المؤمنينَ لَغُوًا. فإن قيل: إنّ المعطوفَ عليه مقيدٌ بتبيُّنِ الهُدى فلَزِمَ في المعطوفِ ذلك، فإذًا لم يكنْ في الإجماعِ فائدة؛ لأنَّ الهُدَى عامٌّ لجميعِ الهِداية، ومنها دليلُ الإجماعُ، وإذا حصَلَ الدليلُ لم يكنْ للمدلولِ فائدة. وأجيبَ: أنَّ المرادَ بالهداية: الدليلُ على التوحيدِ والنَّبُوة؛ فالمعنى: خالفةُ المؤمنينَ بعدَ فائدة. والنَّبُوةِ حرامٌ، فيكونُ الإجماعُ مقيَّدًا في الفروعِ بعدَ تبيُّنِ الأصُول.

وقال الراغب: لا حُجةً في الآية على ثبوتِ الإجماع؛ لأنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الإيمانُ لا ذَوُوه، فكلُّ موصُوفٍ عُلِّق به حُكم، نحو أن يُقال: اسلُكْ سبيلَ الصائمينَ والمُصَلِّين؛ يعني بذلكَ الحَثَّ على الاقتداءِ بهم في الصَّلاةِ والصِّيام، لا في فعل آخرَ، وكذا إذا قيل: ﴿ سَيِيلِ المُؤْمِنِينَ ﴾ يعني به سبيلَهم في الإيمانِ لا غير (٣). وقلتُ: المرادُّ مِن ﴿ سَيِيلِ المُؤْمِنِينَ ﴾ سبيلُ الجامِعينَ لكلِّ فضيلةٍ ومَنقَبة؛ لأنَّ ذكرَه هاهنا للمَدْحِ لا للعِلّة، وكونهم متَّبِعينَ مُقتَدينِ بدليلِ قولِه: ﴿ وَيَتَبِعُ غَيْرَسَبِيلِ اللّهُ وَمِنقَبِينَ ﴾، ويَعضُدُه قضيةُ النَّظْم؛ وذلك أنَّ الطائفة الذينَ جادَلوا عن طعمة هَمُّوا بأن يُزلُّوا رسُولَ الله عَلَيْ عن طريقِ العَدْلِ معَ علمِهم بأنَّ الجانيَ هُو صاحبُهم، لولا أنْ تدارَكه فضْلُ الله ورحمتُه بأنْ أنزلَ عليه الكتابَ والحِكمة بأنَّ الجانيَ هُو صاحبُهم، لولا أنْ تدارَكه فضْلُ الله ورحمتُه بأنْ أنزلَ عليه الكتابَ والحِكمة بأنَّ الجانيَ هُو صاحبُهم، لولا أنْ تدارَكه فضْلُ الله ورحمتُه بأنْ أنزلَ عليه الكتابَ والحِكمة

⁽١) قوله: «واجباً لأن ترك اتّباع سبيلهم» سقط من (ص).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٥٢).

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ١٥٤).

لا تجوزُ مخالفتُها كما لا تجوزُ مخالفةُ الكتابِ والسنة؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جمعَ بينَ اتّباعِ سبيلِ غيرِ المؤمنين وبينَ مُشاقّةِ الرّسولِ في الشرط، وجعلَ جزاءَه الوعيدَ الشديدَ، فكانَ اتّباعُهم واجبًا كموالاةِ الرّسول. ﴿ وَوَلَهِ مَا تَوَلّى ﴾: نجعلْه واليًا لِما تولّى من الضّلال؛ بأن نَخْذلَه، ونُخلِّي بينَه وبينَ ما اختارَه، ﴿ وَنُصَلِه ِ جَهَنَّمَ ﴾. وقُرِئ: (ونَصْلِه) بفتحِ النونِ من صَلاه. وقيل: هي في طعْمةَ وارتدادِه و خروجِه إلى مكّة.

﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ الْحَرِيرُ للتأكيد، وقيل: كُرِّرَ لقصّةِ طعْمة،

وعلَّمَه أمورَ الدِّينِ والشرائع؛ لوَقَعَ في وَرْطَةِ العنَتِ والمَشَقَّة. وليس ما فعَلَ هؤلاءِ بمُتابعة لسبيلِ المؤمنين؛ فإنَّ سبيلَهم التفادي عن مخالفةِ الرسُولِ ومُشاقِّتِه، والتّجانُبُ عمَّا يُضادُّ الحقَّ والعَدْل؛ لكنَّ سبيلَ غيرِ المؤمنينَ متابعةُ الشيطانِ الذي يَدعُوهم إلى عبادةِ الأوثان؛ ولذلك عَقَّبَه بقولِه تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيطَئنا ولذك عَقَبَه بقولِه تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيطَئنا مَل مَن تَعليظا، أي: ما يعبُدونَ بعبادةِ الأصنامِ إلَّا شيطانًا؛ لأنَّه هُو الذي أغراهُم على عبادتِها فأطاعوه؛ فعلى هذا قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَمْعُ غَيْرَسَيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِدٍ ﴾ كالتذييلِ لقصّةِ طعمةَ وقومِه؛ فيدخُلُ في هذا المقامِ كلُّ ما فيه مُشَاقَةُ الرسُولِ ﷺ وخالفةُ سبيلِ المؤمنينَ بأيِّ وجه كان.

رَوَينا عن التِّرمذي، عن ابنِ عُمرَ أنَّ رسُولَ الله ﷺ، قال: «إنَّ اللهَ لا يَجمَعُ أُمّتي على ضَلالة، ويَدُ الله على الجماعة، ومَن شَذَّ شَذَّ في النار»(١).

وأمّا قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ إمَّا تأكيدٌ للآيةِ السابقةِ في هذه السُّورةِ المعادِلةِ لها، أو كُرِّرت لتعلُّقِها بخاتمةِ قصّةِ طعمةَ وأصحابِه ليكونَ كالتكميلِ بذكْرِ الوَعْدِ بعدَ ما ذكرَ الوعيدَ الذي ضُمِّنَ في الآيات.

الراغب: في قولِه تعالى: ﴿ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ صغائرَ الأولياءِ أعظمُ

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۱۲۷) عن ابن عمر وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۹۲) وابن أبي عاصم في السنة (۱: ۳۹) والداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳: ۷٤۸).

ورُوِيَ: أنه ماتَ مشركًا. وقيل: جاءَ شيخٌ من العربِ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فقال: إني شيخٌ منهمِكٌ في الذنوب، إلّا أني لم أشركُ باللهِ شيئًا منذ عرفتُه وآمنتُ به، ولم أتخذُ من دونِه وليًّا، ولم أُوقعِ المعاصي جرأةً على الله، ولا مكابرةً له، وما توهمتُ طرفةَ عين أني أُعجِزُ الله هربًا، وإني لنادمٌ تائبٌ مستغفر، فها ترى حاليَ عندَ الله؟ فنزلت وهذا الحديثُ ينصرُ قولَ من فسر ﴿مَن يَشَاءُ ﴾ بالتائبِ من ذنبه.

﴿ إِلَّا إِنَاثُنَا ﴾: هي اللّاتُ والعزّى ومَناة. وعن الحسن: لم يكن حيٌّ مِن أَجياءِ العربِ إلّا ولهم صنمٌ يعبدونَه يسمّونَه: أنثى بَني فلان. وقيل: كانوا يقولونَ في أصنامهم: هنَّ بناتُ الله. وقيل: المرادُ الملائكة؛ لقولهم: الملائكةُ بناتُ الله. وقُرئ: (أُنْنًا) بالتخفيفِ والتثقيلِ جمعُ وَثَن، كقولك: (أُنْنًا) جمعُ أنيثٍ أو أُناث، و(وُثْنًا) و(أَثْنًا) بالتخفيفِ والتثقيلِ جمعُ وَثَن، كقولك:

مِن كبائرِ العامة؛ وذلك أنَّه لا يُعذَرُ العالِمُ فيها يَرتكبُه كها يُعذَرُ الجاهل؛ لأنَّ مَن لا يعرِفُ الحقَّ يَستحقُّ العقوبةَ العقوبةَ العقوبةَ العقوبةَ العقوبةَ العقوبةَ العقوبةَ العقوبةَ العقوبةَ بتَرْكِ معرفتِه وتَرْكِ استعهالِه (١)، وقَصَدَ تعالى بقولِه: ﴿ وَهُو لِهِ عَما تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَ التوفيق، ويُترَكُ لم يتبيَّنْ له الهمُدى فقد يَجعَلُ اللّهُ له نُورًا يَهديه، ومَن صارَ مُعانِدًا قُطعَ عنهُ التوفيق، ويُترَكُ هُو وهواه، وانقطاعُ التوفيق هُو المَعْنيُّ باللَّعنِ والطَّرد، وإليه أشارَ الشاعرُ بقولِه:

إذا لم يكنْ عَوْنٌ منَ اللّهِ للفتى فأولُ ما يَجني عليه اجتهادُهُ (٢)

قولُه: (وقُرئَ: «أَنْشًا»(٢) جمعُ أَنِيث أَو أُناث، و ﴿ وُثْنَا» و «أَثْنَا»). قال أبو البقاء: ويُقرأُ «أُنْشًا»، مثلُ: رُسُل؛ فيجوزُ أن تكونَ صفةً مفرَدةً مثلَ: امرأة جُنُب، وأن يكونَ جمعَ أُناثٍ وإناثٍ وأُنْث، مثل: مِثال ومُثُل، أَنْيث، كَقُلَيْبٍ وقُلُب (٤). وقال الزجَّاج: ﴿ أَنْنًا»: جمعُ أُناثٍ وإناثٍ وأُنْث، مثل: مِثال ومُثُل،

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ١٥٣).

⁽٢) البيت لعلي بن أبي طالب. انظر: «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (١: ٥٠٥).

⁽٣) «المحتسب» (١: ٣٠٣) و «الجامع لأحكام القرآن» (٥: ٣٨٧).

⁽٤) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٠).

أَسَدٌ وأُسدٌ، وقلبَ الواو ألفًا نحو «أجوه» في «وجوه». وقرأت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: (أوثانا). ﴿وَإِن يَدْعُونَ ﴾: وإن يعبدونَ بعبادةِ الأصنامِ ﴿إِلّا شَيَطَكُنّا ﴾؛ لأنه هو الذي أغراهم على عبادتِها فأطاعوه، فجُعِلَت طاعتُهم له عبادة، و﴿ لَعَنهُ اللهُ وَقَالَكَ لَأَيْخِذَنَّ ﴾: صفتانِ بمعنى: شيطانًا مريدًا جامعًا بينَ لعنةِ الله، وهذا القولِ الشنيع. ﴿نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴾: مقطوعًا واجبًا فرضتُه لنفسي، من قولهم: فُرِضَ له في العطاء، وفَرْضُ الجندِ: رزقُه. قال الحسن: من كلِّ ألفٍ تسعُ مئةٍ وتسعينَ إلى النار. ﴿ وَلَا مُنِينًا مُهُمُ الأمانيَّ الباطلةَ من طولِ الأعار، وبلوغِ الآمال، ورحمةِ اللهِ للمجرمين بغيرِ توبة، والخروجِ من النارِ بعدَ دخولِها بالشفاعة، ونحوِ ذلك.

وتبتيكُهم الآذان: فعلُهم

و ﴿أَثُنَا ﴾: جمعُ وَثَن، والأصلُ: وُثُن، والواو إذا ضُمَّت جاز إبدالهَا همزة نحو: ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُوِّلَتُ ﴾ (١) [المرسلات: ١١].

قولُه: (جامعًا بينَ لعنةِ اللهِ وهذا القولِ الشَّنيع)؛ وذلك أنَّ الواوَ حينَ دَحَلَتْ بينَ الصَّفتَيْنِ أفادتْ مجرَّدَ الجَمْعيّةِ دونَ المُغايَرة. قال أبو البقاء: يجوزُ أن يكونَ ﴿ لَعَنهُ اللهُ ﴾ مستأنفًا على الدُّعاء (٢)، أي: فعَلَ ما استَحقَّ به اللَّعنَ منَ استكبارِه عنِ السُّجودِ والتعبُّد؛ فعلى هذا ﴿وَقَالَ لاَّ يَّخِذَنَ اللهُ مُستطرَدة، و﴿ لَعَنهُ اللهُ ﴾ مُعترِضة، كقولِهم للمُلوكِ في أثناءِ الكلام: أبينتَ اللَّعن.

قولُه: (﴿ مَّفْرُوضًا ﴾: مقطوعًا واجِبًا). قال الزَّجاج: أصلُ الفَرْض: القَطْعُ، والفَرْضةُ: الثَّلمةُ تكونُ في النَّهر، والفَرْضُ في القَوْس: الحَرُّ الذي يُشَدُّ بهِ الوترَ، وفريضةُ الله: ما جعَلَ اللّه على العبادِ أمرًا حَتْمًا عليهم قاطعًا (٣).

⁽۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۲: ۱۰۸).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩١).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٠٩).

بالبحائر؛ كانوا يشقّونَ أُذنَ الناقةِ إذا ولدت خمسةَ أبطُنِ وجاءَ الخامسُ ذكرًا، وحَرَّموا على أنفسِهم الانتفاع بها. وتغييرُهم خلقَ الله: فَقُءُ عينِ الحامي وإعفاؤه عن الرّكوب. وقيل: الخصاء، وهو في قولِ عامةِ العلماءِ مباحٌ في البهائم، وأمّا في بني آدمَ فمحظور. وعندَ أبي حنيفة يُكره شراءُ الخصيانِ وإمساكُهم واستخدامُهم؛ لأنّ الرغبة فيهم تدعو إلى خصائهم. وقيل: فطرةُ الله التي هي دينُ الإسلام. وقيل للحسن: إنّ عكرمة يقول: هو الخصاء، فقال: كذبَ عكرمة، هو دِينُ الله. وعنِ ابنِ مسعود: هو الوشْم، وعنه:

قولُه: (بالبحائر). النهاية: كانوا إذا تابَعَتِ الناقةُ بينَ عَشْرِ إناثٍ لم يُركَبْ ظَهرُها، ولم يُجَزَّ وبَرُها، ولم يُجَلِبْ لبنَها إلَّا ضَيْف، وتركوها مُسَيَّبةً لسبيلِها وسَمَّوها سائبةً، فها وَلَدتْ بعدَ ذلك مِن أُنثى شَقُّوا أُذُنهَا وخَلُوا سبيلَها وحَرُمَ منها ما حَرُم مِن أُمِّها وسَمَّوها البَحِيرة، مِن أَنْهَ شَقُّ أُذُنهَا وحَكى الزَّغَشَريُّ: بَحيرةٌ وبُحُر كَصَرِيمة وصُرُم، وهِي التي صُرِمَت أُذُنهَا، أي: قُطِعَت.

قولُه: (فَقُء عينِ الحامي). الفَقْءُ: القَلْعُ، والحامي: هُو الفَحْلُ الذي طالَ مكثُه عندَهم، فإذا لَقِيَ ولذ ولدِه مُحِي ظَهرُه فلا يُركَب، ولا يُجَزُّ وبَرُه، ولا يُمنَعُ مِن مَرْعى.

قولُه: (وقيل: فِطرةُ الله التي هِي دِينُ الإسلام). الراغب: في الآية إشارةٌ إلى أنَّ كلَّ ما جعَلَه الله كاملًا بفِطرتِه جعَلَه الإنسانُ ناقصًا بسُوءِ تدبيرِه، وتغييرُ خَلْقِ اللهِ هُو: أنَّ كلَّ ما أُوجَدَه الله تعالى لفضيلةٍ فاستَعانَ الإنسانُ به في رَذيلةٍ فقد غَيَّرَ خَلْقَه، وقد دَخَلَ في عمومِه جَعْلُ اللهِ للإنسانِ شهوةَ الجاعِ ليكونَ سببًا للتناسُلِ على وَجْهِ مخصُوص؛ فاستعانَ به في السِّفاحِ واللواط، وكذا المُخنَّثُ إذا نتفَ لحيتَه وتقنَّع تشبُّهًا بالنِّساء، والفتاةُ إذا ترَجَّلتُ متشبِّهةً بالفِتيان، ودخَلَ في عمومِه أيضًا كلُّ ما حَلَّله اللهُ فحرَّموه أو حَرَّمه فحلَّلوه، وإلى هذهِ الجملةِ أشار المُفسِّرون (١).

قولُه: (فقال: كَنْدَبَ عِكرمة هُو دِينُ الله) يعني قولَه: ﴿ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ١٦٣).

«لعنَ اللهُ الواشراتِ والمتنمّصاتِ والمستوشماتِ المغيّراتِ خلْقَ الله». وقيل: التخنُّث.

[﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ سَكُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجِرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا آبَدًا وَعَدَاللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ١٢٢] *

﴿ وَعَدَا لَلَّهِ حَقًّا ﴾: مَصْدران: الأوّلُ مؤكِّدٌ لَنْفِسه، والثاني مؤكّدٌ لغيره، ﴿ وَمَنْ

مَّفُرُوضًا ﴾ يقتضي أن يُفسِّر ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ ﴾ بها هُو أبلغُ منَ الخِصَاء، فإذًا المرادُ بتغييرِ الحَلْقِ ما أشار إليه الحديثُ النبَويُّ: «كُلُّ مولودٍ يولَدُ على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانِه أو يُنصِّرانِه أو يُمجِّسانِه » (١). ولناصِرِ قولِ عِكرِمة أن يقولَ: قولُ الشيطان: ولأُضِلَّنَهم ولأُمنينَهم؛ دَلَّ على التغييرِ في الدِّين، وأُطلِقَ ليشمُلَ كلَّ ما يصحُّ فيه الإضلالُ والأماني، وقولُه: لآمُرَنَهم، إلى آخِرِه؛ دَلَّ على التغييرِ في خَلْقِ الظاهرِ في الأنعام تارَةً وفي الإنسانِ أُخرى، والله أعلم.

قولُه: (الواشِرات). النِّهاية: الواشِرةُ: المرأةُ التي تَّحُدُّ أسنانَهَا وتُرقِّقُ أطرافَها تتشبَّهُ بالشَّوابِّ، كأنه مِن وَشَرْتُ الحَشبةَ بالمِيشار، غيرَ مهموز.

والمُتنمِّصةُ والنامِصة: التي تَنتِفُ شُعورَ الوجوه. قال في «النِّهاية»: وبعضُهم يَرويه «المُنتَمِصَة» بتقديمِ النونِ على التاء. والمُتوشِّمةُ: منَ الوَشْم، وهُو أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبرةٍ ثُم يُحشَى بكُحْلِ أو نيلٍ فيَزْرَقَّ أثْرُه. والمُستوشِمةُ: التي تَطلُبُ ذلك.

قولُه: (الأولُ مَوَكِّدُ لنفسِه)؛ لأنَّ قولَه: ﴿ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ بَجِرِى مِن تَحْبُهَا ٱلْأَنْهَ كُ خَلِدِينَ فِهَا آلِدَا ﴾ يدُلُّ على الوَعْد؛ إذ الوعدُ هُو الإخبارُ عن إيصالِ المنافع قبلَ وقوعِه، ﴿ والثاني: مؤكِّدٌ لغيرِه ﴾ نحوَ قولِك: هُو عبدُ الله حقًّا، فقولُه: ﴿ حقًّا ﴾ يفيدُ معنَّى لم يُفِدُ (٢) ﴿ هذا عبدُ الله ﴾ لا لفظًا ولا عقلًا، لكنّ الخبرَ مِن حيثُ هُو خبرٌ يَحتملُ الصِّدقَ والكذِب، فقولُك: ﴿ حقًّا ﴾ بِقَصْرِ الجملةِ على أحدِ الاحتماليْنِ، أي: أحَقَّ حقًّا ؟ فقولُك: ﴿ حقًّا ﴾ تأكيدٌ للمُقدَّرِ لا للمذكور.

⁽١) أخرجه «البخاري» (١٣٥٨) ومسلم (١٩٢٦) عن أبي هريرة.

⁽٢) في (ط): «لم يفدُّهُ».

أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾: توكيدٌ ثالثٌ بَليغ. فإن قلتَ: ما فائدةُ هذه التَّوكيدات؟ قلتُ: معارضةُ مَواعيدِ الشَّيطانِ الكاذبة وأمانيَّه الباطلةِ لقُرنائِه بوَعْدِ الله الصادقِ لأَوْليائه؟ تَرْغيبًا للعِبادِ في إيثارِ ما يستحقُّون به تنجُّزَ وَعْدِ الله على ما يتجرَّعون في عاقبتِه غُصَصَ إخْلافِ مَواعيدِ الشيطان.

[﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلَا آَمَانِيّ آهَلِ ٱلْكِتَابِّ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجَزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِلَحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَكُهُ لَا يُطْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ ١٢٣-١٢٤]

في ﴿ لَيْسَ ﴾ ضميرُ وَعْدِ الله، أي: ليسَ يُنالَ ما وَعَدَ اللهُ مِنَ النَّوابِ ﴿ إِلَمَانِيِّكُمُ وَكَلَا ﴾ ، والخِطَابُ للمُسلمين؛ لأنه لا يَتمنَّى وَعْدَ اللهِ

قولُه: (توكيدٌ ثالثٌ بليغ)؛ وذلك أنَّ الجُملةَ تذييلٌ للكلام السابق، والتذييلُ مؤكِّدٌ للمُذيَّل. وأمَّا المبالغةُ فمنَ الاستفهامِ وتخصيصِ اسمِ الذَّاتِ الجامع وبناءِ أفعَلَ وإيقاع القولِ تمييزًا. وكلُّ ذلك إعلامٌ منهُ بأنَّ حديثه صِدقٌ مَخْض، وإنكارٌ أنَّ قولَ الصِّدقِ يتَعلَّقُ بقائلِ آخَرَ أحقَّ منهُ.

قولُه: (معارضة مواعيدِ الشيطانِ الكاذبة) إشارةٌ إلى بيانِ النَّظم، يعني: كما أوقَعَ قولَه: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُعَنِيهِم وَمَا يَعِدُهُم الشَّيَطِنُ إِلَّا عُهُولًا ﴾ تذييلًا لقولِه: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَّنَا ﴾ الآية، أوقَع قولَه: ﴿ وَعْدَاللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ خامّةً لقولِه: ﴿ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَدينِ، ويُقابلَ بينَ الترغيبيْنِ ﴿ وَاللّهِ يَكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ السّيطانُ بأمانيّه الباطلة ومواعيدِه فيختارَ المؤمنونَ الأعهالَ الصّالحة على ما يَدعو إليه الشيطانُ بأمانيّه الباطلة ومواعيدِه الكاذبة، فيتخلَّصوا مِن غُصص إخلافِ مواعيدِه بها يَفُوزُوا به مِن إنجازِ ما وُعِدوا منَ اللّهِ الكاذبة، فيتخلَّصوا مِن غُصص إخلافِ مواعيدِه بها يَفُوزُوا به مِن إنجازِ ما وُعِدوا منَ اللّهِ تعلى الذي هُو أصدَقُ القائلين. ثُم وازنَ بينَ قولِه: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيطَانُ إِلَا عُرُولًا ﴾ وبينَ قولِه: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيطَانُ إِلَا عُرُولًا هُ مِن النّه عَي المُظهرِ مَوضعَ المُضمَرِ فيها ومنَ النفْي قولِه: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّه عِيرِ ذلك ليتَحقَّقَ المعارضةُ.

إِلَّا مَن آمَنَ به، وكذلك ذِكْرُ أهلِ الكِتاب معهم؛ لـمُشاركتِهم لهم في الإيهانِ بوَعْدِ الله مَن آمَنَ به، وكذلك ذِكْرُ أهلِ الكِتاب معهم؛ لـمُشاركتِهم لهم في الإيهانُ بالتمني، الله. وعن مَسْرُوقٍ والسُّدِّيِّ: هِيَ في المُسلمين. وعن الحَسَن: ليسَ الإيهانُ بالتمني، ولكن ما وَقَرَ في القَلْبِ وصَدَّقَه العَمَلُ، إنّ قومًا أَلْهَتْهم أمانيُّ المغفرةِ حتى خَرَجُوا

قولُه: (ليس الإيانُ بالتمنِّي)(١)، فإن قلتَ: كيف الجمعُ بين هذا وبين قولِه: «لأنهُ لا يتَمنَّى وعدَ الله إلَّا مَن آمَنَ به»؟ والجوابُ: ما قاله الراغب: المُنَى، كالقَفَا: التقديرُ، يقالُ: مَنَى لكَ، أي: قَدَّرَ لك المُقدِّر، التمنِّي: تقديرُ الشيءِ في نفسِه وتصويرُه فيها، وذلك قد يكونُ عن تخمينٍ وظنّ، وقد يكونُ عن رَوِيّةٍ وبناءِ على أصل، ولما كان أكثرُه عن تخمينِ صارَ الكذبُ له أملكَ، فأكثرُ التمنِّي تصوُّرُ ما لا حقيقة له، قال تعالى: ﴿ أَم لِلإنكنِ مَا تَمَنَى ﴾ والنجم: ٢٤]، والأُمنِيةُ: الصُّورةُ الحاصِلةُ في النفسِ من تمني الشيء، وليّا كان الكذبُ تصوُّرَ ما لا حقيقة له (٢) وإيرادَه باللفظِ صار التمنِّي كالمبدأ للكذِب، فصَحَّ أن يُعبَّرُ عنِ الكذبِ مائتيني، وعلى ذلك ما رُوي عن عثمانَ رَضِيَ الله عنه أنه قال: ما تغنيَّتُ ولا تمنيتُ منذُ السَمْت (٣). وأمّا قولُ المُصنَّف: «لا يتمنَّى وعدَ الله إلّا مَن آمَنَ به» فهُو يَنظُرُ إلى قولِه: وقد يكونُ عن رَويةٍ وبناءٍ على أصل.

قولُه: (ما وَقَرَ في القلب). النَّهاية: وَقَرَ في صَدْرِه، أي: سكَنَ فيه وثَبَت؛ منَ الوقَار، وقد وَقَرَ يقِرُ وَقارًا، وفي الحديث: «لم يَفضُلْكم أبو بكرٍ بكثرةِ صَومٍ ولا صَلاة، ولكنه لشيءٍ وَقَرَ في القلب»(٤).

⁽۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٣: ٢٧٣) عن عبيد بن عمير، وفي «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (٥: ٤٥٣) قال: رواه ابن النجار والديلمي في «الفردوس» عن أنس [مرفوعًا]، قال العلائي: حديث منكر تفرد به عبد السلام بن صالح وهو مجمع على تضعيفه، وقد روي معناه بسند جيد عن الحسن من قوله وهو الصحيح.

⁽٢) من قوله: «قال تعالى: ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ ﴾ » إلى هنا ساقط من (ط).

⁽٣) «مفردات القرآن» ص٧٨٠. وقول عثمان أخرجه ابن ماجَه (٣١١) وأبو يعلى (٣٩٥٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٩٢١).

⁽٤) انظر: «معاني الأخبار» للكلاباذي (ص: ٢١، ٢٧٨). وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (١: ٢٠٦).

مِن الدُّنيا ولا حَسَنةَ لهم، وقالوا: نُحسِنُ الظنَّ بالله، وكَذَبوا؛ لو أَحْسَنوا الظنَّ باللهِ لَا حُسَنوا الظنَّ باللهِ لَأَحْسَنوا العَمَل. وقيل: إنّ المُسلمينَ وأهْلَ الكِتابِ افْتَخَروا، فقالَ أهلُ الكِتاب: نبيُّنا قَبْلَ نبيُّنا خاتِمُ النبيِّن، وكِتابُنا يَقْضي على الكُتبِ التي كانت قَبْلَه. فنَزَلتْ.

ويُحتمَلُ أن يكونَ الخِطابُ للمُشركين؛ لقولهِم: إن كانَ الأمرُ كما يَزعُمُ هؤلاءِ لنكونَن َ حيرًا منهم وأحسنَ حالًا؛ ﴿لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [مريم: ٧٧]، ﴿إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلْحُسْنَى ﴾ [فصلت: ٥٠]، وكان أهلُ الكِتابِ يقولون: ﴿غَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُۥ ﴾ للحُسْنَى ﴾ [فصلت: ٥٠]، وكان أهلُ الكِتابِ يقولون: ﴿غَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُۥ ﴾ [المائدة: ١٨]، ﴿لَن تَمَسَنَا النّكارُ إِلّا أَسَكَامًا مَعَدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]، ويعضُدُه تقدُّمُ فِي هُو أُهلِ الشِّرك قَبْلَه. وعن مُجاهد: إنّ الخِطابَ للمُشركين. قولُه: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا فَيُحْرَبِهِمَ وَولُه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ ﴾ بعد ذِكْرِ تمنِي أهلِ الكتاب نَحْوُ مِن قولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ ﴾ بعد ذِكْرِ تمنِي أهلِ الكتاب نَحْوُ مِن قولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ ﴾ بعد ذِكْرِ تمنِي أهلِ الكتاب نَحْوُ مِن قولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ ﴾ يعد ذِكْرِ تمني أهلِ الكتاب نَحْوُ مِن قولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ ﴾ يعد ذِكْرِ تمني أهلِ الكتاب نَحْوُ مِن قولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ ﴾ يعد ذِكْرِ تمني أهلِ الكتاب نَحْوُ مِن قولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ ﴾ [البقرة: ١٨] عَقِيبَ قولِه: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا السَّلِحَتِ ﴾ [البقرة: ١٨] عَقِيبَ قولِه: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا

قُولُه: ﴿ ﴿ لَأُوتَيَكَ مَالَا وَوَلَدًا ﴾) أُولُها: ﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَنَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧].

قولُه: (ويَعضُدُه تقَدُّمُ ذكْرِ أهلِ الشِّرك) يعني قولَه: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّآ إِنَكَا ﴾ [النساء: ١١٧] وإقسامَ الشيطان: ولأُضِلَّنَهم ولأُمنِّينَهم ولآمُرَثَهم.

قولُه: (﴿مَن يَعْمَلُ سُوَءًا يُجِّزَ بِهِ ٤﴾ وقولُه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ ﴾) أراد أنَّ نَظْمَ هذه الآية كنظم تلك الآية، ذكر هاهنا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهَلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ وبعدَه: ﴿ مَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾، كما ذكر هناكَ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾، كما ذكر هناكَ ﴿ لَن تَمَسَنَا ٱلنَّكَارُ ﴾ [البقرة: ٨٠]، وهُو التمنِّي، وبعدَه: ﴿ مَن كَسَبَ سَيِّتَكَةً ﴾ [البقرة: ٨١] ثم قال: ﴿ وَٱلبقرة: ٨٢] ثم قال: ﴿ وَٱلبقرة: ٨٢] ثم قال: ﴿ وَٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾ [البقرة: ٨٢] ثم

⁽١) زاد في (غ) قوله: «كما ذكر هناك ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا ٱلْتَكَامُ إِلَّا ٱلْتَكَامُا ﴾».

النّ أَلْ الْمَانِ اللّهُ الْمَانِيّ وَاللّهِ اللهُ الأمانِيّ وَأَبْبَتَ أَنّ الأَمْرِ كَلّه معقودٌ بالعَمَلِ، وأنّ مَن أَصْلَحَ عملَه فهو الفائز، ومَن أَساءَ عملَه فهو الهالِك؛ تبيّن الأمرُ ووَضَح، ووَجَبَ قَطْعُ الأمانيِّ، وحَسْمُ المَطامِع، والإقبالُ على العَمَلِ الصالح، ولكنّه نُصْحٌ لا تَعِيْهِ الآذانُ ولا تُلْقى إليه الأَذْهان. فإن قلت: ما الفرقُ بين ﴿مِنَ ﴾ الأُولى والثانية؟ قلتُ: الأُولى للتَّبْعيض، أرادَ: ومَن يَعمَلْ بعضَ الصَّالحات؛ لأنّ كلّا لا يَتمكّنُ مِن كُلِّ الصَّالحات؛ لاختلافِ الأَحْوال، وإنّا يَعمَلُ منها ما هو تكليفُه وفي وُسْعِه، وكم مِن مُكلّفِ لا حجَّ عليه ولا جِهاد ولا زَكاة، وتسقُطُ عنه الصَّلاة في بَعْضِ الأَحْوال. والثانيةُ لِتبييْن الإبْهام في ﴿مَن يَعْمَلُ ﴾. فإن قلت: كيفَ خُصَّ وفي بَعْضِ الأَحْوال. والثانيةُ لِتبييْن الإبْهام في ﴿مَن يَعْمَلُ ﴾. فإن قلت: كيف خُصَّ الصالحون بأنّهم لا يُظلّمون وغيرُهم مِثلُهم في ذلك؟ قلتُ: فيه وَجُهان: أحدُهما: أن يكونَ الرَّاجِعُ في ﴿وَلَا يُظلّمُونَ ﴾ لعُمَّالِ الصالحات وعُمّالِ السُّوءِ جَمِيعًا. والثاني: أن يكونَ ذِكْرُه عند أَحَدِ الفريقينْ دالًا على ذِكْرِه عند الآخر؛ لأنّ كِلا الفريقينْ بَعْزيُّون يكونَ ذِكْرُه عند أَحَدِ الفريقينْ دالًا على ذِكْرِه عند الآخر؛ لأنّ كِلا الفريقينْ بَعْزيُّون بأَعْماهِمُ لا تفاوُتَ بينهم؛ ولأنّ ظُلْمَ اللّهيء أن يُزادَ في عِقابه، وأرحم الرَّاحين معلومٌ بأَعْماهِمُ لا تفاوُتَ بينهم؛ ولأنّ ظُلْمَ اللّهيء أن يُزادَ في عِقابه، وأرحم الرَّاحين معلومٌ بأَعْماهِمُ المُعرَة فَلَا عَلَى الْمُ يَقْلُوم المُحالِقُونَ عَلَاهُ مَا الْمُولِقُونَ عَلْمَا اللّهُ الْمُولِقُونَ الرَّاحِينَ معلومٌ المَاحِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِيْنَ عَلَى الْفريقينَ معلومٌ المُولِونَ والمُؤْمِلُ المُعْرَبُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْ

قولُه: (ولكنّه نُصحٌ لا تَعِيهِ الآذان) تعريضٌ بأهلِ السُّنة! لكنّهم لا يقولونَ بوجوبِ الجزاءِ على ما عَمِلوا، فكيف يلتفتونَ إلى مُجَرَّدِ الأمانيّ؟ بل يَرجُونَ رحمتَه فضلًا منه؛ لا بالعملِ كما جاء في الأحاديثِ الصَّحيحة.

قولُه: (والثانيةُ لتبيينِ الإبهام في ﴿مَن يَعْمَلُ ﴾). قال أبو البقاء: ﴿ مِن ذَكَرٍ أَوَ أَنكَى ﴾ في مَوضع الحالِ منَ المُستكِنِّ في ﴿يَعْمَلُ ﴾، و ﴿مَن ﴾: للبيان، أو: حالٌ منَ ﴿الصَّنلِحَتِ ﴾، و ﴿مِن ﴾: للبيان، أو: حالٌ منَ ﴿الصَّنلِحَتِ ﴾، و ﴿ مِن ﴾ الأُولى زائدةٌ عندَ الأخفَش، وصفةٌ عندَ سيبويه (١).

قوله: (ولأنَّ ظُلمَ المُسيء) عطفٌ على قولِه: «لأنَّ كلا الفريقَيْن»، والفاءُ في قولِه: «فكان ذكْرُه مستغنَّى عنهُ» للنتيجة، وقيل: دليلٌ ثالثٌ على التخصيص.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٢).

أنه لا يَزِيدُ في عِقابِ المُجْرِمِ، فكان ذِكْرُه مُسْتغنَّى عنه، وأمَّا المُحسِن فله ثوابٌ، وتَوابعُ الثوابِ مِن فَضْلِ الله هي في حُكْمِ الثَّواب؛ فجازَ أن يُنْقَص مِنَ الفَضْل؛ لأنه ليسَ بواجب، فكانَ نفْيُ الظُّلمِ دلالةً على أنه لا يَقَعُ نُقصانٌ في الفَضْل.

[﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ ١٢٥]

﴿أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ ﴾: أَخْلَصَ نَفْسَه لله وجَعَلَها سالمة له لا يَعرِفُ لها ربًّا ولا مَعْبودًا سِواه، ﴿وَهُو مُحْسِنُ ﴾: وهو عامِلُ للحَسَناتِ تاركُ للسيِّئات. ﴿حَنِيفًا ﴾: حالٌ مِنَ المَّبع، أو مِن ﴿إِنْرَهِيمَ ﴾، كقولِه: ﴿بَلْ مِلَّةَ إِنْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٥]؟ وهو الذي تَحَنَّفَ، أيْ: مالَ عن الأديانِ كلِّها إلى دِيْنِ الإسلام.

﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴾: بَجَازٌ عن اصْطِفائه واختِصَاصِه بكَرامةٍ تُشبِهُ كَرامةَ الْحَليل عند خليلِه، والحَليل: المُخَالُ؛ وهو الذي يُخالُك، أي: يُوافِقُك

قولُه: (فجازَ أن يُنقَصَ منَ الفضلِ؛ لأنه ليس بواجب)، وفيه بحث؛ لأنَّ زيادةَ الثوابِ إذا لم تكنْ واجبةً لم يقَعْ في تَخلُّفِها الظُّلم.

والجوابُ على مذهبِ أهلِ السُّنة: أنَّ الثوابَ فضل، فهُو كالواجبِ بسببِ الوَعْد، ففي تخلُّفِه خُلْفٌ في الوعد، فأُطلِقَ الظُّلُمُ وأُريدَ خُلْفُ الوعد، أي: ولا يُنقَصونَ ممَّا وُعدوا به شيئًا، وعلى مذهبه: أنَّ الفضلَ للمَّا جُعِلَ في حُكمِ الثوابِ أُجريَ عليه ما يَجرِي على الثواب؛ مبالغة في الإلحاق، فقولُه: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ تذييلٌ للكلامِ السابقِ عندَنا، وعطفٌ على قولِه: ﴿ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ عندَه، أي: يَدخُلُونَ الجنة جَزاءً لأعمالِم ولا يُظلمونَ نَقيرًا مِن فضلِ الله، الذي هُو تابعٌ للجَزاء.

قُولُه: (تُشبِهُ كرامةَ الخليل) بعدَ قولِه: «مجازٌ عنِ اصطفائه» إيذانٌ بأنَّ المجازَ مِن بابِ الاستعارةِ التمثيلية.

قُولُه: (وهُو الذي يُخالُّك، أي: يوافقُك). الراغب: الخَلُل: انفراجُ الشيئيْن، يقال: خَلَلْتُه،

في خِلالِك، أو يُسايِرُك في طريقتِك، مِنَ الْخَلِّ؛ وهو الطَّريقُ في الرَّمْل؛ أو يَسُدُّ خَلَلَك كها تَسُدُّ خَلَلَه، أو يُداخِلُك خِلالَ مَنازِلِك وحُجُبِك. فإن قلتَ: ما موقعُ هذه الجُمْلة؟ قلتُ: هي جُملةٌ اعتراضيّةٌ لا مَحَلَّ لها منَ الإعراب، كنَحْوِ ما يَجِيءُ في الشِّعر مِن قولِم. (والحوادِثُ جَمِّةٌ)، فائدتُها تأكيدُ وجوبِ اتِّباعِ مِلَّتِه؛ لأنَّ مَن

أي: أصبتَ خَلَلَه، فاستُعيرَ منه الخليلُ إما لَتخلُّلِ كلِّ واحدٍ منهُما قلبَ الآخَر، كما قيل: الحبيبُ لوصُولِ كلِّ واحدٍ منهما إلى حبةِ قلبِ الآخرَ، قال الشاعر:

قد تَخَلَّلتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ منِّي وبذا سُمِّي الخليلُ خَليلا(١)

أو لأنه تَخَلَّل أحوالَ الآخَر، وعرَفَ سرائرَه، أو لاعتبارِ افتقارِ كلِّ واحدٍ منهما. وقولُه: ﴿وَالَّخَذَ اللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ على الاعتبارِ الأخير، وهُو افتقارُه إلى اللهِ تعالى في كلِّ حال، وهذا الفقرُ أشرفُ غنى بل أشرفُ فضيلةٍ يكتسبُها الإنسان؛ ولهذا ورَدَ: اللَّهم أغنِني بالافتقارِ إليك، ولا تُفقِرْني بالاستغناءِ عنك (٢).

قولُه: (كنحوِ ما يجيءُ في الشّعر) إشارةٌ إلى قولِ امريّ القَيْس (٣):

ألا هـل أَتاها والحوادثُ جَمَّةٌ بأنَّ امرأَ القيسِ بنَ تملكَ بيقرا

⁽١) البيت لبشار بن برد، انظر: «ديوانه» ص٩٧٩.

⁽۲) «مفردات القرآن» ص۲۹۰.

⁽٣) انظر: «ديوانه» ص٣٨٢.

بَلَغَ من الزُّلْفى عند اللَّهِ أَنِ اتَّخَذَه خَليلًا؛ كَانَ جَديرًا بأَن تُتَّبَعَ مِلَّتُه وطريقتُه. ولو جَعَلْتَها معطوفةً على الجملةِ قَبْلَها؛ لم يكن لها معنى. وقيل: إنّ إبراهيمَ عليه السّلام، بَعَثَ إلى خليلِ له بمِصْرَ في أَزْمَةٍ أصابتْ الناسَ يَمْتارُ منه، فقال خَليلُه: لو

الباءُ مَزيدةٌ في المرفوع، أي: هل أتاها بيقرةُ امرئِ القيس؟ أي: موتُه أو انتقالُه مِن بلدٍ إلى بلد، وتملك: اسمُ أُمِّه.

قولُه: (لم يكنْ لها معنَّى)؛ لأنه لا يُخلو مِن أن يُعطَفَ على قولِه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ﴾ أو على صلةِ «مَن» أو على خبرِ الجُملةِ الحالِيّة ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ ، لا يجوزُ الأول؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴿ وَمَنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ ، لِلّهِ ﴾ اعتراضٌ وتوكيدٌ لمعنى قولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ ، وبيانُ أنَّ الصّالحاتِ ما هي؟ وأنَّ المؤمنَ من هُو؟ وليس في ﴿ وَالتَّخَذُ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ ذلك، على أنَّ عطفَ الإخباريّةِ على الإنشائيةِ مِن غيرِ جامعٍ قويٍّ يَدعو إليه مُمتنع، ولا يُجُوزُ الثاني والثالثَ مَن له أدنى مسكة.

فإن قلتَ: لم لا يجوزُ أن تكونَ الجملةُ استطراديةً كقولِه تعالى: ﴿وَمَايَسَتَوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾ إلى قولِه: ﴿وَمِن كُلِّ مَا صَلُونَ لَحَمَّا طَرِيكَا ﴾ [فاطر: ١٢] عَطَفَ ﴿وَمِن كُلِّ ﴾ على أنه استطرادية؟ قلتُ: لا يجوز؛ لأنَّ مِن شَرْطِ العَطْفِ في الاستطرادِ أن يكونَ للمعطوفِ نوعُ مناسبة بأصلِ الكلام، وهُو ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّكلِحَتِ ﴾ الآية [النساء: ١٢٤]، وهِي هاهنا مفقودةً كما في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] على ما مَرَّ، ولا يَحسُنُ أن يكونَ حالًا لِهَا يَفوتُ من فائدةِ وَضْعِ المُظهَرِ موضعَ المُضمَر، وتخصيصُ ذكْرِ يَحسُنُ أن يكونَ اعتراضًا وتذييلًا؟ الحُلةِ للتنصيصِ على أنه مِن يجبُ أن يُرغَبَ في اتّباع مِلّتِه؛ فتعيَّنَ أن يكونَ اعتراضًا وتذييلًا؟ ليها في اعتبارِهما مَظِنةُ العِلِيّة، وبيانُ الموجِب؛ أي: ومنَ أحسَنُ دينًا مَنِ اتَّبِعَ ملةَ إبراهيم؛ لاصطفاءِ الله إياهُ وأنه الممدوحُ المستعِدُّ لَحُلّةِ الله لِها فيه مِن غايةِ الكهالاتِ البشرية.

قولُه: (في أزمةٍ). الأساس: ومنَ المجاز: أزَمَ عليهمُ الدهرُ فأزمتْهم أزمةٌ، وسَنَةٌ أزوم، وحقيقتُه مِن قولِه: أزمَ الفرَسُ على فأسِ اللِّجام: عَضَّ عليه وأمسَكَه، وأخَذَ مالي وأزَمَ عليه، ثم قيل: سَنَةٌ آزِمةٌ: إذا أمسَكتَ المطر.

كانَ إبراهيمُ عليه السّلام يَطلُبُ النّمِيْرةَ لنَفْسِه لَفَعلْتُ، ولكنّه يريدُها للأَضْياف، فاجْتازَ غِلْهانُه ببَطْحاءَ لَيّنةٍ فمَلؤوا منها الغَرائِرَ حياءً مِن الناس، فلمّا أَخبَروا إبراهيمَ عليه السّلام، ساءَه الخبر، فحملتْه عَيْناه، وعَمدت امرأتُه إلى غَرارةٍ منها فأخرجتْ أحسَنَ حُوّارَى واختَبَزَتْ، واستَنْبه إبراهيم عليه السّلام، فاشتَمَّ رائحةَ الحُبْز، فقال: مِن أينَ لكم؟ فقالت امرأتُه: مِن خَليلِك المِصْريِّ، فقال: بَل مِن عند خَليلي اللهِ عزَّ وجلّ، فسمَّاه الله خَليلي اللهِ عزَّ

[﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ تُحِيطًا ﴾ ١٢٦]

﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مُتَّصِلٌ بذِكْر العُمَّالِ الصالحين والطالحين، ومَعْناه: أَنَّ له مُلْكَ أهلِ السلموات والأرض، فطاعتُه واجبُةَ عليهم. ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَى عِنْجِيطًا ﴾؛ فكان عالِمًا بأعمالهم، فمُجازِيهم على خيرِها وشرِّها، فعليهم أن يُختاروا لأنفُسِهم ما هو أصلَحُ لها.

[﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ

قولُه: (ببطحاءَ ليِّنة). النِّهاية: البطحاءُ: الحَصَى الصَّغار.

قولُه: (فحمَلَتْه عيناهُ) أي: غَلَبَه النومُ، مِن قولِهم: حمَلَ على قِرْنِه حملةً صَادقة.

قولُه: (حُوَّارَى) بالضمِّ وتشديدِ الواوِ والراءِ المفتوحة. النَّهاية: وهُو الخبرُ الذي نُخِلَ مرةً بعدَ مرّة، من التحوير: التبييض.

قولُه: (﴿ وَلِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلأَرْضِ ﴾ متصلٌ بذكْرِ العُمّالِ، الصّالحينَ والطالحين) يعني بقولِه: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾ الآية، على أنَّ ذكْرَ أحدِ الفريقينِ يدُلُّ على ذكْرِ الآخَر؛ لأنَّه مَجْزِيُّونَ بأعمالِهِ م كما سبق، ويكونُ كالتعليلِ لوجوبِ العمل؛ ولهذا جاء به "أنَّ في قولِه: «أنَّ له مُلكَ أهلِ السهاواتِ والأرض؛ فطاعتُه واجبةٌ عليهم»، ويكونُ قولُه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ﴾ اعتراضًا بينَ العِلّةِ والمعلولِ حثًا على الترغيبِ في العملِ الصالح، ورَدْعًا وزَجْرًا عن المعاصي والكُفرِ على أبلغِ الوجوه.

فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ [177]

«ما يُتْلى»: في محلِّ الرَّفْع، أي: اللهُ يُفتِيْكم، والمتلوُّ ﴿فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ في معنى النَّتَامى، يَعْني قولَه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ آلًا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ ﴾ [النساء: ٣]، وهو مِن قولِك: النَّتَامى، يَعْني قولَه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ آلًا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَكَمَىٰ ﴾ [النساء: ٣]، وهو مِن قولِك: أعجَبَني زيدٌ وكَرَمُه، ويجوزُ أن يكونَ «ما يُتلى عليكم» مبتداً، و ﴿ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ خَبَرُه، على أنها جملةٌ مُعترِضة. والمرادُ بالكِتاب: اللَّوحُ المَحْفوظ؛ تَعظيمًا للمَثْلُقِ عليهم، وأنّ

قولُه: («مَا يُتْلَى»: في محلِّ الرَّفْع). قال أبو البقاء: هُو معطوفٌ على اسمِ الله، أو على ضميرِ الفاعلِ في ﴿يُفْتِيكُمُ ﴾، وجَرَى الجارُّ والمجرورُ مجرَى التوكيد(١١).

وقال القاضي: وساغ العطفُ على الضميرِ المُستكِنِّ للفَصْل، فيكونُ الإفتاءُ مُسنَدًا إلى اللّهِ تعالى وإلى ما في القرآن، نحو: أغناني زيدٌ وعطاؤه (٢). وعليه قولُ المصنِّف: «أعجَبني زيدٌ وكرَمُه»؛ وذلك أنَّ قولَه: ﴿اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ ﴾ بمنزلةِ: «أعجبني زيد»؛ جيءَ به للتوطئةِ والتمهيد، وقولُه: ﴿وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ بمنزلةِ: و«كرَمُه»؛ لأنه المقصودُ بالذِّكر.

قولُه: (تعظيمًا للمَتْلُقِ عليهم) مفعولٌ لهُ لقولِه: «المرادُ بالكتابِ: اللَّوحُ المحفوظ»، وإنَّمَا فَسَّره في هذا الوجهِ باللَّوحِ المحفوظِ لِما يُذاقُ معَه معَ معنى التعظيمِ حلاوةُ حُسنِ النَّظام؛ إذِ المعترِضةُ مِن أسلوبِ التحاسين، ولو أُريدَ به القرآنُ لتَعطَّلَ مِن حِليةِ التزيينِ وانخَرَطَ في سِلكِ قول الشاعر:

ذكَرْتُ أخــي فعاوَدَني صُداعُ الرأسِ والوَصَبُ(٣)

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٣).

⁽۲) «أنوار التنزيل» (۲: ۲٦٠).

⁽٣) البيت لأبي العيال الهذلي كما في «ديوان الهذليين» (٢: ٢٤٢).

العدلَ والنَّصَفةَ في حُقوقِ اليتامى مِن عَظائمِ الأُمور المرفوعةِ الدَّرَجاتِ عندَ الله التي تَجِبُ مُراعاتُها والمحافظةُ عليها، والمُخِلُّ بها ظالمٌ مُتهاوِنٌ بها عَظَمَه الله. ونَحْوُه في تَعظِيمِ القُرآن: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّرَ ٱلْكِتَنبِ لَدَيْنَالَعَلِيُّ حَكِيدٌ ﴾ [الزخرف: ٤]. ويجوزُ أن يكونَ بَحْرورًا على القسم، كأنه قيل: قُل: الله يُفتِيكم فيهنَّ، وأُقسِمُ بها يُتلى عليكم في الكِتاب. والقسمُ - أيضًا - لمعنى التعظيم. وليسَ بسَديدٍ أن يُعظفَ على المجرودِ في ﴿ وَبِهِنَ ﴾ الاختلاله مِن حيثُ اللفظُ والمعنى. فإن قلتَ: بِمَ تعلَّق قولُه: ﴿ وَفِي اللّهِ فَي وَفِيهِ نَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الْكَتَابُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلّى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّ

وبيانُ الاعتراضِ أنَّ قولَه: ﴿ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ بدَلٌ مِن قولِه: ﴿ فِيهِنَ ﴾ واعترَضَ بِينَ البدَلِ والمبدَلِ قولُه: ﴿ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ مِن فَي ٱلْكِتَبِ ﴾ أي: اللَّوحُ المحفوظ؛ فعلى هذا قولُه: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ معناه: كلامُ الله الله الله القرآنُ ايُفتيكُم فيهِنَ ، ثُم أكّد هذا المعنى بأنْ قيلَ: ما يُتلَى عليكم ثابتٌ مُستقِرٌ في اللَّوحِ المحفوظِ عندَ مَلِيكِ عظيمِ الشأن، كقولِه تعالى: ﴿ وَإِنّهُ فِي أَم الْكِتَبِ لَدَيْنَ ﴾ [الزخرف: ٤] في شأنِكم في أمر يُفتيهِ كتابٌ هذا شأنُه، فيكونُ مِن عظائمِ الأمورِ المرفوعةِ الدرَجاتِ، فقولُه: ﴿ وإنّ العَدْلَ والنَّصَفةَ في حقوقِ النَيّامَى مِن عظائمِ الأمور » تفسيرٌ لقولِه: «تعظيمًا للمَتْلُوّ عليهِم »، فيكزَمُ مِن هذا التعظيمِ المَتابُ وفي أن يكونَ «ما يُتلَى » مجرورًا على القسَمِ لا يكونُ في الآيةِ ما يُومئُ إلى أنْ الإخلالَ بها وضعٌ للشيء في غيرِ مَوضعِه، وفي أن يكونَ «ما يُتلَى » مجرورًا على القسَمِ لا يكونُ في الآيةِ ما يُومئُ إلى أنَّ الفتوى في أيِّ شيءٍ هو.

قال الإمام: الاستفتاءُ لا يقع عن ذَواتِ النِّساء؛ وإنَّما في حالٍ مِن حالاتِهنَّ وصفةٍ من صِفاتِهنَّ، وتلكَ الحالةُ غيرُ مذكورةِ في هذه الآية؛ فكانتِ الآية مُجُمَلةً غيرَ دالةٍ على الأمرِ الذي وقعَ فيه الاستفتاءُ(١). وقلتُ: ويكونُ التفصيلُ ما سَبَقَ في أولِ السُّورةِ منَ الآيتَيِنْ كما سيجيء.

قولُه: (مِن حيثُ اللفظُ والمعنى). أمّا اللفظُ: فإنه لا يَجوزُ العطفُ على الضميرِ المجرورِ مِن غيرِ إعادةِ الجارِّ، وأمَّا المعنى: فلأنهُ لا يَستقيمُ أن يُقال: يُفتيكُم في حقِّ ما يُتلَى عليكم، فإن قُلت: لمَ لا يجوزُ أن يقال: اللَّـهُ يفتيكُم في الكتابِ بها يَروِيه المستفتي مِن قولِه: ﴿ وَإِنْ

⁽١) «مفاتيح الغيب» (١١: ٢٣٣).

يَتَنَعَى ٱلنِّسَآءِ ﴾؟ قلتُ: في الوجهِ الأوّل هو صِلَةً ﴿ يُتَّلَىٰ ﴾، أيْ: يُتْلى عليكم في مَعْناهنّ، ويجوزُ أن يكونَ ﴿ فِيهِنّ ﴾؛ وأمّا في الوجهَيْن الآخرَيْن فبكَدُلُ لا غير. فإن قلتَ: الإضافةُ في ﴿ يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ ما هي؟ قلتُ: إضافةُ بمعنى «مِنْ »، كقولِك: عندي سَحْقُ عِهامة. وقُرِئَ: (في يَيَامى النساء) بياءَيْن على قَلْبِ همزةِ «أيَامَى» ياءً.

﴿لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَ ﴾، وقُرِئ: (ما كَتَبَ اللهُ لهنّ)، أي: ما فَرَضَ لهنّ مِنَ الميراث، وكانَ الرَّجلُ منهم يَضُمُّ اليَتيمة إلى نفْسِه ومالهَا، فإن كانت جَميلةً تزوَّجَها وأكَـلَ المال، وإن كانت دَمِيمةً عَضَلَها عن التزوُّجِ حتى تموتَ فيَرِثُها. ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُ فَنَ ﴾: يَحتمِلُ: في أن تَنكِحُوهنَّ لجمالهن، و: عَن أن تَنكِحوهنَّ لدَمامتِهنَّ.

ورُوِيَ: أنَّ عمرَ بنَ الخطّاب رَضِيَ الله عنه، كانَ إذا جاءه وليُّ اليَتيمةِ نَظَر، فإن كانت جميلةً غنيَّة قال: زوِّجُها غَيْرَك، والتمِسْ لها مَن هو خيرٌ منك، وإن كانت دَمِيمةً ولا مالَ

خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنكَى ﴾ [النساء: ٣]؟ قلت: لا يجوز؛ لأنَّ معنى ﴿فِيهِنَ ﴾: في حقِّهِنَ، وشأَ أَهُنَّ يَأْبِاهُ للاختلافِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه. قال في «المُغربُ»: اشتقاقُ الفَتْوى منَ الفتى؛ لأنَّها جوابٌ في حادثة أو إحداثُ حُكم أو تقويةٌ لبيانِ مُشكِل (١)، فالحادثة: هُو السؤالُ عن خَوْفِ عَدَمِ القِسطِ في حقِّ اليتامَى لقولِه: «والمَتْلُوقُ في الكتابِ في معنى اليَتامى» وبيانُه بقولِه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلَا نُقْسِطُوا فِ ٱلْيَنكَى ﴾.

قولُه: (إضافة بمعنى «مِن»، كقولِك: عندي سَحْق عِمَامة (٢)). قال القاضي: هي إضافةُ الشيءِ إلى جنسِه (٣). وقال أبو البقاء: قال الكوفيُّون: التقدير: في النِّساءِ اليتامَى، فأضاف الصَّفة إلى الموصُوف (٤).

⁽۱) «المُغرب في ترتيب المُعرب» (۲: ۱۲۲).

⁽٢) أي: عمامةٌ باليةٌ، قال في «لسان العرب» (سحق): «السَّحْق: الثوب الخَلَقُ البالي».

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٦٠).

⁽٤) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٤).

لها قال: تزوَّجُها فأَنْتَ أَحقُّ بها. ﴿وَٱلْمُسۡتَضَعَفِينَ ﴾: مجرورٌ معطوفٌ على ﴿يَتَنَكَى ﴾. وكانوا في الجاهليّة إنّها يورِّثونَ الرِّجالَ القُوّامَ بالأُمورِ دون الأَطْفالِ والنساء. ويجوزُ أن يكونَ خِطابًا للأَوْصِياء، كقولِه: ﴿وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيثَ بِالطّيّبِ ﴾ [النساء: ٢].

قولُه: (ويجوزُ أن يكونَ خِطابًا للأوصِياء) عطفٌ على قولِه: «أي: الله يُفتيكُم، والمَتْلوُّ في الكتابِ في معنى اليتامَى»؛ إذِ المرادُ بهم الأولياء؛ بدليلِ قولِه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم ٓ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الكتابِ في معنى اليتامَى »؛ إذِ المرادُ بهم الأولياء؛ بدليلِ قولِه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم ٓ أَلَا نُقْسِطُوا مِنهُ مَنهُ أَنَّ الحِطابَ كان للأولياءِ والاستفتاءِ في شأنِ زواجِ متفرِّعًا على ذلك التقدير، فيُعلَمُ منهُ أنَّ الحِطابَ كان للأولياءِ والاستفتاءِ في شأنِ زواجِ الكلامُ اليتامَى وتوريثِهنَّ؛ ولهذا قال: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم ٓ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمَنْكَى ﴾، وعلى هذا الوجهِ الكلامُ في شأنِ أموالِينَ؛ لأنَّ الأوصياء (١) لا تَصرُّف لهم إلاَّ في الأموال؛ ولهذا استشهدَ بقولِه تعالى: ﴿ وَلاَتَبَدَّدُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِبِ ﴾ [النساء: ٢].

فالحاصلُ أنَّ الخِطابَ إذا جُعِلَ للأولياءِ كان المعنيُّ به حُكمَ الزواجِ والتوريث، فالمناسبُ بالـمَثْلوِّ أن يكونَ قولَه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقَسِطُوا ﴾، وإذا جُعِلَ للأوصِياء؛ كان الكلامُ في الأموال، فالمناسبُ بالـمَثْلوِّ أن يكونَ قولَه: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ ﴾.

وتحريرُه: أنّ هذه الآيةَ واردةٌ في بيانِ أنّهمُ استَفْتُوا رسُولَ الله ﷺ فَتوى مبهَمةً في شأنِ اليتامى، لا ندري أهِي في شأنِ أزواجِهنَّ أو أموالهِنَّ؟ فلذلك احتَمَلْتِ الأمرَيْن.

وأمّا جوابُ الاستفتاءِ فقد سَبَق في الآيتينِ من أولِ هذه السورة؛ إحداهُما: قولُه تعالى: ﴿ وَإِنّ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْمَنكَى فَأَنكِ مُواَ اللّهَ اللّهُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ الآية، وثانيتُها: ﴿ وَءَاتُوا الّمِنكَى اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قال الإمام: إنَّ عادةَ الله عزَّ وجَلَّ في ترتيبِ هذا الكتابِ الكريمِ واقعةٌ على أحسنِ الوجوه، وهُو أنه تعالى يَذكُرُ شيئًا منَ الأحكام ثُمّ يَذكُرُ عَقيْبَه آياتٍ كثيرةً في الوَعْدِ والوعيدِ

في (م): «الأولياء».

﴿وَأَن تَقُومُوا ﴾: مجرورٌ كـ﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾، بمعنى: يُفتِيكم في يَتامى النِّساءِ وفي الْمُستضعَفِين وفي أن تَقُوموا. ويجوزُ أن يكونَ منصوبًا، بمعنى: ويأمُرُكم أن تَقُوموا. وهو خِطابٌ للأثمّةِ في أن يَنظُروا لهم، ويَستَوْفُوا لهم حُقوقَهم، ولا يُخَلُّوا أحدًا يَهتضِمُهم.

والترغيبِ والترهيب، ويمزُجُ بها آياتٍ دالةً على كِبرياءِ الله وجَلالِ قُدرتِه وعِظَمِ إلْميّتِه، ثم يعودُ إلى ما بَدَأَ بهِ تعالى مِن بيانِ الأحكام، وهذا أحسَنُ أنواعِ الترتيبِ وأقربُها إلى التأثير؛ لأنّ التكليفَ بالأعمالِ الشاقّةِ لا يقَعُ موقعَ القَبُولِ إلا إذا كان مقرونًا بالوَعْدِ والوعيد، وهما لا يؤثّرانِ إلا عندَ القَطْع بغايةِ كمالِ مَن صَدَرَ عنه الوعدُ والوعيد(١).

قولُه: (﴿وَأَن تَقُومُوا ﴾ مجرورٌ ك ﴿ الْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾). قال أبو البقاء: ﴿ الْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ عطفٌ على المجرورِ في ﴿ يُغْتِيكُمُ فِيهِنَ ﴾ ، وكذلك ﴿ وَأَن تَقُومُوا ﴾ ، وهذا أيضًا عطفٌ على المجرورِ مِن غيرِ إعادةِ الجارِّ، وقد ذكرَه الكوفيُّونَ، ويجوزُ أن يكونَ منصُوبًا: عطفًا على مَوضِع ﴿ فِيهِنَ ﴾ أي: ويُبيِّنُ لكم حالَ المستضعَفينَ، وجذا التقديرِ يَدخُلُ في مذهبِ البَصْرِيِّين، والجيِّدُ أن يكونَ معطوفًا على ﴿ يَتَنَمَى النِسَاءَ ﴾ (١).

قولُه: (بمعنى: ويَأْمُرُكم أَن تَقُوموا. وهُو خطابٌ للائمة) فيكونُ عطفًا على قولِه: ﴿ يُفْتِيكُمْ ﴾، يعني: يُفتي الأولياءَ والأوصِياءَ بها أفتَاهم، ويَأْمُرُ الأئمةَ أَن ينظُروا إليهم ويتفَقَّدوا حالهَم ويَستوفُوا حقوقَهم منَ الأولياءِ في الميراث، ولا يُخَلُّوا أحدًا يَهتَضِمُهم في معنى الزَّواج، فقولُه: «أَن يكونَ منصوبًا» أي: منصُوبًا بالاتصالِ ونَزْعِ الخافِض، والمعنى على الأوّل: قل الله يُفتيكُم أيُّها الأولياءُ في يتامَى النِّساءِ أَن لا تَعضلوهُنَّ في النِّكاحِ وأَن تقوموا هُنَّ بالعَدْلِ والتسوية، أو: الله يُفتيكُم أيُّها الأوصِياءُ في اليتامَى بأَنْ لا تتبدَّلوا الخَبيث، وهُو حِفظُها، وأن تقوموا فيها بالقِسط، أي: لا إفراطَ في النَّفقةِ ولا تفريطَ فيها.

⁽١) «مفاتيح الغيب» (١١: ٢٣٢).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٤).

[﴿ وَإِنِ آمْرَاَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالشَّكَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَ اللَّهَ كَاكِيمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴾ ١٢٨] تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴾ ١٢٨]

﴿ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ﴾: توقّعتْ منه ذلك لِم الاحَ لها مِن نَحَايلِهِ وأَماراتِه.

والنُّسُوز: أن يَتجافى عنها؛ بأن يَمنَعَها نفْسَه، ونَفَ قَتَه، والمودّة والرحمة التي بين الرَّجلِ والمرأة، وأن يُؤذِيها بسَبِّ أو ضَرْب. والإعراض: أن يُعرِضَ عنها؛ بأن يُقِلَّ مُحادَثتَها ومُؤانسَتَها، وذلك لبعضِ الأسباب؛ مِن طَعْنِ في سِنّ، أو دَمامة، أو شيء في خَلْقٍ أو خُلق، أو مَلالٍ، أو طُموحِ عَيْنِ إلى أُخرى، أو غير ذلك. فلا بأسَ بها في في خَلْقٍ أو خُلق، أو مَلالٍ، أو طُموحِ عَيْنِ إلى أُخرى، أو غير ذلك. فلا بأسَ بها في أن يُصلِحا بينها. وقُرِئ: (يَصَّالَحَا) و(يَصَّلِحا) بمعنى: يَتَصالَحا ويصطلحا، ونحوُ الصَّلَحَ»: «اصَّبَرَ» في «اصْطَبَر». ﴿صُلْحًا ﴾: في معنى مَصْدرِ كلِّ واحدٍ منَ الأفعالِ الثلاثة. ومعنى الصَّلح: أن يَتَصالحا على أن تَطِيبَ له نَفْسًا عن القِسْمة أو عن بعضِها، الثلاثة. ومعنى الصَّلح: أن يَتَصالحا على أن تَطِيبَ له نَفْسًا عن القِسْمة أو عن بعضِها،

والمصدرُ لم يتَغيَّرْ على القراءة، وإليه الإشارةُ بقولِه: «﴿صُلْحًا ﴾ في معنى مصدرِ كلِّ واحدِ منَ الأفعالِ الثلاثة».

قولُه: (وقُرئ: «يَصَّالَحَا»). قال صاحبُ «التيسير»: ﴿أَن يُصَلِحاً ﴾، بضمُ الياءِ وإسكانِ الصّادِ وكسرِ اللام: الكوفيُّون، والباقونَ: بفَتحِ الياءِ والصَّادِ واللامِ معَ تشديدِ الصَّادِ وإثباتِ ألفِ بعدَها (١). وقال أبو البقاء: (يَصَّالَحَا) قُرئ بتشديدِ الصَّادِ وألفِ بعدَها، وأصلُه: «يتَصالَحَا» فأبدِلتِ التاءُ صادًا وأُدغِمت، و﴿صُلْحَا﴾ على هذا واقعٌ موقعَ «تَصَالُح»، ويُقرأُ بتشديدِ الصادِ من غيرِ ألف، وأصلُه يَصْتَلِحا فأبدِلتِ التاءُ صادًا وأدغِمت فيها الأُولى، وقُرِئ: «يَصْطَلِحا» بإبدالِ التاءِ طاءً، و﴿صُلْحَا﴾ عليهما في موضعِ «اصطلاح»(٢).

⁽١) «التيسير في القراءات السبع» ص ٧٤، وانظر: «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» (١: ٢٤٦).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٥).

- كما فَعَلَتْ سَوْدةُ بِنتُ زَمْعةَ حِين كَرِهتْ أَن يُفارِقَها رسولُ الله عَلَيْهِ، وعَرَفتْ مكانَ عائشة من قَلْبِه فوهبَتْ لها يَوْمَها، وكما رُوِيَ: أَنّ امرأةً أراد زوجُها أَن يطلِّقها لرَغْبَيه عنها، وكان لها منه ولدٌ، فقالت: لا تطلِّقْني ودَعْني أقومُ على ولَدي وتَقْسِمُ لي في كلِّ شهرَيْن. فقال: إن كان هذا يَصلُحُ فهو أحبُّ إليّ! فأقرَّها - أو تَهبَ له بعض كلِّ شهرَيْن، أو النَّفقة، فإن لم تفعل فليسَ له إلّا أن يُمسِكها بإحْسان، أو يُسرِّحها. أو الشُورِ والإعراضِ وسُوءِ العِشْرة؛ أو: هو خيرٌ فَن الخُوقة، أو من النَّشوزِ والإعراضِ وسُوءِ العِشْرة؛ أو: هو خيرٌ من الخُيور، كما أنّ الخصومة في كلِّ شيء، أو: الصُّلحُ خيرٌ من الخُيور، كما أنّ الخصومة شرٌ من الشُّرور. وهذه الجُمْلةُ اعتِراض، وكذلك قولُه: ﴿وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ ﴾، ومعنى الشُّرور. وهذه الجُمْلةُ اعتِراض، وكذلك قولُه: ﴿وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ ﴾، ومعنى

قولُه: (كما فعَلَتْ سَودةُ بنتُ زَمْعةَ)، رَوَينا عن التِّرمذي، عن ابنِ عبّاس: خَشِيَتْ سَوْدةُ أَن يُطَلِّقَها رسُولُ الله ﷺ، فقالت: لا تُطلِّقني، أمسِكْني واجعَلْ يومي لعائشة، ففَعَل، فنزَلَتِ الآية (١).

قولُه: (ودَعْني أقومُ) أي: أنا أقومُ، على الاستئناف.

قولُه: (إن كان هذا يَصلُحُ) أي: هذا الذي أومَأْتِ إليه إن كان مما يُصلِحُ بيني وبينَك وينكَ وينكَ الخلافَ الذي يقَعُ بينَ الزَّوجَيْن إذا فُقِدَ ما يُوافقُها منَ المحبةِ والمباشَرةِ وحُسنِ المعاشَرة؛ فهُو أحبُّ إليَّ، وعلى هذا حديثُ سَوْدةَ رضيَ اللهُ عنها.

قولُه: (خيرٌ منَ الْخَيُور). قال المصنِّف: الخُيورُ وَرَدَ في كلامٍ فصيحِ فاقتَديتُ به، وهُو قياسٌ واستعمال. قال القاضي: لا يجوزُ أن يُرادَ به التفضيلُ، بل بيانُ أنه مِنَ الخُيور، كما أنّ الخُصومةَ شرٌّ منَ الشُّرور(٢).

قولُه: (﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ﴾) قال الإمام: المعنى: أنَّ الشُّحَّ جُعِلَ كالأمرِ المجاوِرِ

⁽۱) أخرجه الترمذي (۳۰٤٠) عن ابن عباس، وأخرجه أيضًا الطيالسي (۲٦٨٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹۷) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٥٨١).

⁽۲) «أنوار التنزيل» (۲: ۲۲۲).

إحضارِ الأنفُسِ الشَّعَ: أنّ الشَّعَ جُعِلَ حاضِرًا لها لا يَغِيبُ عنها أبدًا، ولا تَنفَكُ عنهِ يَعْني: أنّها مَطْبوعةٌ عليه. والغَرَض: أنّ المرأة لا تكادُ تَسمحُ بقِسْمَتها وبغيرِ قِسْمتها، والرُّجلَ لا تكادُ نفْسه تسمحُ بأن يقسِمَ لها وأن يُمسِكَها اذا رَغِبَ عنها وأحَبَّ غيرَها. والرُّجلَ لا تكادُ نفْسه تسمحُ بأن يقسِمَ لها وأن يُمسِكَها اذا رَغِبَ عنها وأحَبَّ غيرَها. ووَإِن تُحْسِنُوا * بالإقامةِ على نِسائكم، وإن كرِهتُموهنَّ وأَحبَبْتُم غيرهنَّ، وتصبرُ واعلى ذلك مُراعاةً لحقِّ الصَّحبة، ﴿وَتَتَقُوا * النَّشوزَ والإعراضَ وما يؤدِّي إلى الأذى والخصومة؛ ﴿ وَإِن كَرِهُ مَلُونَ * مِنَ الإحسانِ والتقوى ﴿ خَيرًا * وهو يُشِيبُكم عليه. وكانَ عِمْرانُ بنُ حطّانَ الخارجيُّ مِن أَدَمٌ بني آدمَ، وامرأتُه مِن أَجلِهم،

للنفوس اللازم لها، يعني أنّ النّفْس مطبوعةٌ على الشُّح (١)، وهذا معنى قولِ المصنّف: "إنّ الشُّحَّ قد جُعِلَ حاضرًا لها لا يغيبُ عنها»، واللامُ في "لها» لضَعْفِ عملِ اسمِ الفاعل. قال أبو البقاء: "حَضَرَ » متَعدّ إلى مفعولِ واحد، نحو: حضَرَ القاضي اليومَ امرأة، وبالهمزِ إلى مفعولَيْن: أحضَرتُ زَيْدًا الطعامَ، والمفعولُ الأوّلُ هاهنا ﴿ الْأَنفُسُ ﴾، أقيم مقامَ الفاعل (٢). وأمّا معنى الاعتراضِ فهُو أنّ قولَه: ﴿ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ تأكيدٌ لِما يَحُثُهمُ اللهُ تعالى على الصَّلحِ بقولِه: ﴿ أَن يُصّلِحَ اللّهَ مَا صُلَحًا ﴾ وأنّ قولَه: ﴿ وَأَحْضِرَتِ اللّا نَفْسُ الشّحَ ﴾ تأكيدٌ لِما في معنى الصّلحِ بينَ الزَّوجَيْنِ في هذا المقام؛ وذلك أنّ كلّا منَ الزَّوجينِ يَطلُبُ ما تَدعو إليه نفسُه وإليه الإشارةُ بقولِه: "إنّ المرأة لا تكادُ تسمَحُ بقِسمتِها وبغيرِ قسمتِها، والرجلُ لا تكادُ نفسُه تسمَحُ بأن يَقسِمَ لها وأن يُمسِكَها إذا رغِبَ عنها ».

قولُه: (وبغير قسمتِها) أي: أن تَهَبَ له بعضَ المَهْرِ أو كلَّه أو النَّفَقَة، هذا رَدُّ إلى أوَّلِ الكلام، وهُو قولُه: «أن تَطيبَ نَفْسًا عنِ القِسمةِ، أو تَهَبَ له بعضَ المَهْرِ، أو كلَّه».

قولُه: (وهُو يُثيبُكم عليه) إشارةٌ إلى أنَّ قولَه: ﴿فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ جزاءٌ لقولِه: ﴿وَإِن تُحْسِنُواً ﴾، وأنَّ عِلمَ الله تعالى إذا تعَلَّقَ بعملِ العبدِ لا بدَّ أن يَجزِيَه.

قال القاضي: أقام كونَه عالمًا بأعمالهِم مقامَ إثابتِه إيّاهم عليها الذي هُو في الحقيقةِ

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۱: ۲۳۷).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٦).

فَأَجَالَتْ فِي وَجْهِه نَظَرَها يومًا ثُمَّ تابَعَتِ الحمدَ لله، فقال: مالكِ؟ قالت: حَمِدت اللهَ على أنِّي وإيّاكَ مِن أهلِ الجنّة. قال: وكيف؟ قالت: لأنّك رُزِقتَ مِثْلِي فشَكَرْتَ، ورُزِقتُ مِثْلِي فشَكَرْتَ، ورُزِقتُ مِثْلَكَ فصَبَرتُ، وقد وَعَدَ اللهُ الجنّةَ عبادَه الشاكرينَ والصابرين.

[﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاّءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَعْلُولُ اللهِ الْمَالَمُ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَنَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [179]

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوّا ﴾: ومُحالٌ أن تَستطيعوا العَدْلَ ﴿ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ والتَّسوية حتى لا يَقَعَ مَيْلٌ البَّنَة ولا زيادةٌ ولا نُقْصان فيها يَجِبُ لهنَّ؛ فرُفِعَ لذلك عنكم تمَامُ العَدْل وغايتُه، وما كُلِّفتُم منه إلّا ما تَستطيعونَ بشَرْطِ أن تَبْذُلوا فيه وُسْعَكم وطاقتَكم؛ لأنّ تكليفَ ما لا يُستَطاعُ داخلٌ في حَدِّ الظُّلم، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]. وقيل: مَعْناه: أن تَعْدِلُوا في المَحَبَّة. وعن النبيِّ ﷺ: أنّه كانَ يَقْسِمُ بين فِسائِه، فيَعدِلُ

قولُه: (﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا ﴾ ومُحال)، قولُه: «ومحال» معنى قولِه: «لن»، كما قال في «المَصّ»: ﴿ وَلَن تَرَعْنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]: تأكيدٌ وبيان؛ لأنّ المَنْفيّ مُنافٍ لصِفاتِه»، كقولِه تعالى: ﴿ لَن يَغُلُّقُواْ ذُبُكَابًا ﴾ [الحج: ٧٣]، وإنّما كان مُحالًا لأنّ العَدْلَ _ وهُو أَنْ لا يقَعَ مَيْلٌ البتّةَ _ مُتعذّر؛ ولهذا كان رسُولُ الله ﷺ مع جلالةِ شأنِه يَقسِمُ بينَ نسائه ويَعدِل، ويقول: «هذه قِسمتي فيما أملِك، فلا تؤاخِذْني فيما تَملِكُ ولا أملِك».

قولُه: (لأنّ تكليفَ ما لا يستطاعُ داخلٌ في حدِّ الظُّلم) فيه لطيفة، وهِي أنّ الأمرَ بالعَدْلِ هنا هُو تكليفُ ما لا يُستطاع؛ فكان الأمرُ بالعدلِ بينَهنَّ ظُليًا، وفيه إشارةٌ إلى مذهبِه.

قولُه: (أنه كان يَقسِمُ بين نسائه) الحديث أخرَجَه التّرمذيُّ وأبو داودَ والنّسائي (٢).

جوابٌ لقولِه: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ إقامةَ السببِ مقامَ المسبَّب(١).

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۲٦۲).

⁽٢) أخرجه الترمذي (١١٤٠) والنسائي (٧: ٧٥) وأبو داود (٢١٣٦) وابن ماجه (١٩٧١) وأحمد =

ويقول: «هذه قِسْمَتي فيها أَمْلِكُ فلا تؤاخِذْني فيها تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ»، يعني المحبَّة؛ لأنّ عائشة رَضِيَ الله عنها كانت أحبَّ إليه. وقيل: إنّ العَدْلَ بينهنَّ أمرٌ صَعْبٌ بالغُ من الصُّعوبة حدًّا يُوهِمُ أنه غيرُ مُستطاع؛ لأنّه يَجِبُ أن يُسوَّى بينهنَّ في القِسْمة، والنَّفَقة، والتعهُّد، والنَّظر، والإقبال، والمُهالحة، والمُفاكهة، والمُؤانسة، وغيرها مما لا يكادُ الحَصْرُ يأتي مِن وَرائه، فهو كالخارج مِن حدِّ الاستطاعة، هذا إذا كُنَّ محبوباتٍ كلُّهنّ، فكيفَ إذا مالَ القلبُ مع بَعْضِهن؟! ﴿فَلَا تَمِيلُوا صَّكُلَ ٱلمَيْلِ﴾: فلا تَجُوروا على المَرْغوب عنها كلَّ الجَوْر فتَمْنَعُوها قِسْمَتَها مِن غير رِضًا منها. يعني: أنّ اجتنابَ كلِّ المَيْلِ ممّا هو في حَدِّ اليُسْرِ والسَّعة، فلا تُفرِّطوا فيه إن وَقَعَ منكم التَفريطُ في العَدْلِ كلِّه، وفيه ضَرْبٌ مِنَ التَّوبيخ. ﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةٍ ﴾: وهي التي ليست بذاتِ بَعْل ولا مُطلَّقة، قال:

هل هي إلّا حِظّةٌ أَوْ تَطلِيقٌ أَوْ صَلَفٌ أَوْ بين ذاك تَعْلِيقُ

قولُه: (إنّ العَدْلَ بينَهن) هُو^(١) عطفٌ على قولِه: «ومحالٌ أن تستطيعوا»، والحاصلُ أنّ المرادَ بقولِه: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا ﴾ إمّا أنه محال، أو أنه صَعْب.

قولُه: (ممَّا لا يكادُ الحَصْرُ يأتي مِن ورائه) تمثيلٌ، أي: يُحيطُ به إحاطةً تامةً كها يُحيطُ الْمُصبِّحُ بالعدوِّ، كقولِه تعالى: ﴿وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم تَحِيطُ ﴾ [البروج: ٢٠].

قولُه: (وفيه ضَرْبٌ منَ التوبيخ)، أي: في قولِه: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَ ٱلْمَيْلِ ﴾ لِما يُفهَمُ منهُ أنّ بعضَ المَيْلِ غيرُ مَنْهيٍّ عنه، وهُو ما لا يَدخُلُ تحتَ الوُسْع، فإنّ ما لا يُدرَكُ كلَّه لا يُترَكُ كلَّه لا يُترَكُ كلَّه! يعني: إذا كان اجتنابُ كلِّ المَيْلِ في حدِّ اليُسْرِ فلمَ تُفرِّطُونَ في ذلك؟ وحينَ رَخَصَ لكم بعضَ المَيْلِ فلمَ لا تُنصِفونَ مِن أَنفُسِكم وتُقصِّرونَ في المأمور؟

قولُه: (هل هِي إلا حِظَّةٌ؟)(٢) قيل: الضمير للقصة، أي: لا تكونُ قصةُ هذه المرأةِ إلا

^{= (}٢٥١٥٤) وصحّحه ابن حبان (٢٠١٥) من حديثِ عائشة رضي الله عنها.

⁽١) قوله: «هو» ساقط من (ط).

⁽٢) البيت لبنت الحمارِس، انظر: «لسان العرب» (١٥: ٣٦٤) و«تاج العروس» (٤٠: ٥٣٩).

وفي قراءةِ أُبِيِّ: (فتَذَرُوها كالمَسْجونة)، وفي الحديث: «مَن كانت له امْرَأْتانِ يَمِيلُ مع إحداهُما جاءَ يومَ القِيامةِ وأَحَدُ شِقَيْهِ مائلُ».

ورُوِي: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ الله عنه بَعَثَ إلى أزواجِ رسولِ الله ﷺ بهال، فقالت عائشةُ رَضِيَ الله عنها: أإلى كلِّ أزواجِ رسولِ الله ﷺ بَعَثَ عمرُ مِثْلَ هذا؟ قالوا: لا، بَعَثَ إلى القُرَشيَّاتِ بمِثْلِ هذا وإلى غيرِهنَّ بغيره. فقالت: ارفعْ رأسَك! فإنّ رسولَ الله ﷺ كانَ يَعدِلُ بيننا في القِسْمةِ بهالِه ونفْسِه! فرجع الرسولُ فأخبَرَه، فأتمَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يَعدِلُ بيننا في القِسْمةِ بهالِه ونفْسِه! فرجع الرسولُ فأخبَرَه، فأتمَّ لمن عَد أحداهما لم يتوضَّأ في بيتِ الأُخرى، فماتتا لمنَّ جميعًا. وكان لمعاذِ امرأتانِ فإذا كانَ عند إحداهما لم يتوضَّأ في بيتِ الأُخرى، فماتتا بالطَّاعُون، فدَفَنَهما في قبرٍ واحد. ﴿وَإِن تُصَّلِحُوا ﴾ ما مضى مِن مَيْلِكم وتَتَدارَكوه بالتَّوبة، ﴿وَتَتَعُوا ﴾ فيها يُستقبَل غَفَرَ اللهُ لكم.

[﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ اللَّهُ كُلُّامِن سَعَتِهِ أَو كَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَرَكِيمًا ﴾ ١٣٠]

وُقرئ: (وإن يتفارقا) بمعنى: وإن يفارِقْ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه ﴿يُغَنِ ٱللَّهُ صَاحبَه ﴿يُعَنِ اللّهُ صَاحبَه ﴿يُغَنِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْمِهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

والسَّعة: الغِني والمَقْدرة. والواسعُ: الغنيُّ المُقتدِر.

[﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱلثَّرَضِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًا

هذه الأشياءَ المذكورة، وقيل: التقديرُ: هل حالهًا إلا هذه الأمورُ؟ الحِظَةُ والحَظْوةُ: أن تَحظوَ المرأةُ عندَ زوجِها وأخيها، والصلفُ: ضدُّ ذلك، وفي تقسيمِه تعقيد.

قولُه: (مَن كانت لهُ امرأتانِ) الحديث مُخَرَّجٌ في «سُنن» أبي داود والتِّرمذي (١). قولُه: (ارفَعْ رأسَك) كنايةٌ عن التنبيهِ والاستيقاظ، أي: تفَطَّنْ لِما تَفعَل.

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۵) والترمذي (۱۱٤۱) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۹۲۹) والنسائي (۳۹٤۲) وأحمد (۷۹۲۳) وابن حبان (۲۲۰۷).

حَمِيدًا * وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا * إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِنَاخَرِينَ ۚ وَكَانَٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾ ١٣١ –١٣٣]

﴿مِن قَبْلِكُمْ ﴾: متعلِّقٌ بـ ﴿وَصَّيْنَا ﴾، أو بـ ﴿أُوتُوا ﴾. ﴿وَإِيَّاكُمْ ﴾: عطفٌ على ﴿الَّذِينَ أُوتُوا ﴾. ﴿وَإِيَّاكُمْ ﴾: عطفٌ على ﴿الَّذِينَ أُوتُوا ﴾. و﴿أَلْكِنَبَ ﴾: اسمٌ للجِنْس يَتناوَلُ الكُتبَ السَّهاوية. ﴿أَنِ اتَّقُوا ﴾: بأنِ اتَّقُوا ، أو تكونُ ﴿أَنِ ﴾ المفسِّرة؛ لأنّ التوصية في معنى القول. وقولُه: ﴿وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنّ اللّهِ عَلَى ﴿اَتَّقُوا ﴾؛ لأنّ المعنى: أَمَرْناهم وأَمَرْناكم بالتقوى، وقلنا لهم ولكم: إن تكفُروا فإنّ لله،

قولُه: (أَمَرْناهم وأَمَرْناكم بالتقوى وقُلنا لهم ولكم: إنْ تَكفُروا) يؤذِنُ أنَّ قولَه: ﴿وَإِن تَكفُرُوا ﴾ مَقُولٌ للقولِ المحذوف، والجملةُ معطوفةٌ على جُملةِ ﴿وَصَّيْنَا ﴾ مع معمولِه، ثُم قولُه: ﴿وَإِن تَكَفُرُوا ﴾ عطف على ﴿أَتَّقُوا ﴾ مخالف لذلك، ويُمكنُ أن يقال: إنه مِن بابِ قولِه:

عَلَفْتُها تِبنًا وماءً باردًا(١)

إذْ لا يجوزُ أن يقال: أمَوْناكم أن تكفُروا فإن لله. فإن قلت: ولم كرَّرَ «أمرنا» وقد قال: «﴿ وَإِيّاكُمْ ﴾ عطفٌ على ﴿ الَّذِينَ ﴾ ». وقال أبو البقاء: وحُكمُ الضّمير المعطوفِ الانفصال (٢). وقَدَّرَ صاحبُ «الكشْف»: وَصَّيناهُم وإيّاكم (٣)؟ قلتُ: ليُنبّهُ على أنّ العطفَ مِن بابِ التقديرِ لا الانسحاب؛ إيذانًا بتكريرِ الوصِيةِ وأنها توصيةٌ غِبَّ توصِيةِ على تكريرِ الأزمنة، ولم تكنْ توصيةً واحدةً، وإليه الإشارةُ بقولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ﴾ منَ الأُممِ السالفةِ ووَصَّيناكم، وينصُرُه قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ وَصَيْنَا الَّذِينَ ﴾ [الشورى: به ويُما وَالّذِي آوَيُوا الدِّينَ ﴾ [الشورى: وقولُه: ﴿ وَاللهُ الدِّينَ ﴾ [الشورى: وقولُه: ﴿ وَاللهُ اللّذِينَ ﴾ [الشورى: وقولُه: ﴿ وَالْمَوْنَاهُم بِالتقوى » يُؤذِنُ أنَّ ﴿ وَانَ ﴾ في قولِه: ﴿ أَنِ التَّقُوا ﴾ مصدريَّةٌ وقد

⁽١) سبق تخريجه.

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٦).

⁽٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٣٢٦).

والمعنى: إنّ لله الخَلْقَ كلُّه، وهو خالقُهم ومالِكُهم والمُنعِم عليهم بأَصْناف النِّعَم كلِّها،

دَخَلَتْ عَلَى الأَمر، وهُو جَائز؛ قال في سورة يونُس في قولِه تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ ﴾ [يونس: ١٠٥]: «وقد سَوَّغَ سِيبويهِ أن يوصَلَ «أَنْ» بالأمرِ والنَّهي، وشَبَّه ذلك بقولِهم: أنت الذي تفعَلُ» (١).

قولُه: (والمعنى: إنّ للُّهِ الخَلْقَ كلَّه) هذا شروعٌ في التفسير، وفي نظم التركيبِ وخاصيّتِه. اعلَمْ أَنَّ فِي قولِه تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إثباتَ الصَّفَةِ للَّهِ تعالى المقتضيةِ أن يترتبَ عليها حُكمٌ له شأن، وقولُه: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكِ...﴾ إلى آخِرِه متضمِّنٌ للأمرِ بالتقوى، والنَّهي عنِ الكُفر، وهُو صَالحٌ لأنْ يترتبَ على الوَصْف؛ لأنه مناسِبُه، لكنّ الواوَ التي في قولِه: ﴿ وَلَقَدُّ وَصَّيْنَا ﴾ مانِعةٌ من الترتيب، والصِّفةُ داعيةٌ إلى أنّ المُقتضَى يجِبُ أن يكونَ أكثرَ ممّا ذَكرَ؛ فوجَبَ تقديرُ معطوفٍ عليه مرتَّبِ على الوَصْفِ بالفاءِ لْيُعطَفَ ﴿ وَلَقَدُّ وَصَّيْنَا ﴾ عليه؛ فيتمَّ به الغَرَض، ومِثلُه في هذا الاعتبار قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمُنَ عِلْمُأْوَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [النمل: ١٥]؛ لأنّ شُكرَ نعمةِ العلم تقتضي أكثر منَ القولِ اللِّساني، ثُمَّ المناسبُ بعدَ ذلك أنْ يُنزَّلَ مطلَقُ قولِه: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فَي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ معَ ما فيه مِن معنى الاختصاصِ بتقديم الظَّرفِ وتكريرِ «مِا» والجارِّ والتعميم فيه على معنَّى يَشتملُ على المقدَّرِ والمذكور، والمصنِّفُ اعتبرَ كلُّ هذه المعاني في تقديرِه؛ حَيثُ قال: «إنَّ لله الخَلْق، وهُو خالقُهم ومالكُهم والمُنعِمُ عليهم بأصنافِ النِّعم كلِّها، فحقُّه أن يكونَ مطاعًا في خَلْقِه غيرَ مَعْصيِّ، يتّقونَ عقابَه ويَرجُونَ ثوابَه»، ثم قولُه تَعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وقَعَ جوابًا لقولِه: ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا ﴾ لبيانِ المبالغةِ في التوصِيةِ على ما يُعطيه المعطوفُ معَ المعطوفِ عليه منَ المعنى السابق؛ فيجبُ لذلك حَمْلُ ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا ﴾ على الكُفرِ بالله الذي هُو كفرانٌ لتلكَ النِّعمةِ السابقةِ مِن تَرْكِ توحيدِه وعبادتِه وإماطةِ تَقْواه وَحَمْلُ جوابِه على معنَّى يطابِقُه، وذلك قولُه: «فإنَّ لله في سَماواتِه وأرضِه، مَن يُوحِّدُهُ ويَعبُدُهُ ويتَّقيه» أي: يشكُرُه ويحمَدُه، ثم جاء بقولِه: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ تذييلًا له.

⁽١) زاد في (ص) و(غ) قوله: «قوله».

فحقُّه أن يكونَ مُطاعًا في خَلْقِه غيرَ معضيٍّ، يتَّقُون عِقابَه ويَرْجُون ثَوابَه.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِلابَ مِنَ الأُمَمِ السالفةِ، ووصَّيناكم ﴿ آنِ اتَّقُوا ٱللّه ﴾ يعني: أنها وصيّةٌ قديمةٌ ما زالَ يُوصِي الله بها عبادَه، لستُم بها مَخْصُوصِين؛ لأنّهم بالتقوى يَسْعَدون عنده، وبها يَنالُون النَّجاة في العاقبة. وقُلْنا لهم ولكم: إن تَكفُروا فإنّ لللهِ في سهاواتِه وأَرْضِه من الملائكةِ والثَّقلُيْن مَن يوحِّدُه ويتَّقِيْه ويعبُدُه، ﴿ وَكَانَ اللّهُ ﴾ مع ذلك ﴿ غَنيًا ﴾ عن خَلْقِه وعن عبادتِهم جميعًا مُستحِقًا لأَن يُحمَد لكثرةِ نِعَمِه وإن لم يَحمَدُه أحدٌ منهم. وتكريرُ قولِه: ﴿ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ تقريرٌ لِها هو موجِبٌ تَقُواه؛ ليَتَقُوه فيُطِيعُوه ولا يَعْصُوه ؟

فظهر مِن هذا البيانِ تقييدُ قولِه: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ في الموضِعين بحسبِ المقامين، بقي الثالث فيُحمَلُ على القُدرةِ الكاملةِ المختصّةِ به تعالى ليكونَ قولُه: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَنِيّا حَمِيدًا ﴾ وإن لم يذهب ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَنِيّا حَمِيدًا ﴾ وإن لم يذهب إليه فيُضَمُّ معها صِفةُ المقدرةِ ويكونُ كالتخلُّصِ منها إلى قولِه تعالى: ﴿ إِن يَشَأُ يُذَهِبُ مُمَ الله فيُضَمُّ معها صِفةُ المقدرةِ ويكونُ كالتخلُّصِ منها إلى قولِه تعالى: ﴿ إِن يَشَأُ يُذَهِبُ مُ الله فَيُ الله في الله في الله في الله في الله على المرة فقةً بكفايتِه أو يشكروا. قال صاحبُ (النّهاية): يقال: وَكَلَ فلانٌ فلانًا: إذا استكفاه أمرَه ثقةً بكفايتِه أو عَجْزًا عنِ القيامِ بأمرِ نفسِه، والوكيلُ في أسهاءِ الله تعالى: هُو القيّمُ والكفيلُ بأرزاقِ العبادِ، وحقيقتُه أنه يَستقلُّ بالأمرِ الموكولِ إليه.

قال القاضي: ﴿وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴾ راجعٌ إلى قولِه: ﴿يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ﴾ [النساء: ١٣]، فإنه تعالى توَكَّل بكفايتِهم]، وما بينَهما تقريرٌ لذلك(١).

وقلتُ: ليس بذاك؛ لأنّ الآياتِ على ما سَبَقَ في بيانِ التوصِيةِ في التقوى والتمسُّكِ بالتوحيدِ، والاشتغالِ بالعبادةِ وكِلَةِ الأمورِ إلى موكَّلِها والعزوفِ عن دارِ الغرورِ والإنابةِ إلى دارِ الخلودِ، وغيرِ ذلك منَ الفنونِ المختلفةِ إلى خاتمةِ السورة، وكلَّ منَ القرائنِ تذييلٌ لِما ذَيَّلَ به كها مَرِّ، تعمَّ الكلّ، تقريرٌ لِما سَبَقَ مِن مُفتَتَح السورة.

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۲٦٤).

لأنّ الخشية والتقوى أصلُ الخيرِ كلِّه. ﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمْ ﴾: يُفْنِكم ويُعذَّبْكم كَها أَوْجَدَكم وأَنْشَا آخَرِين مكانَكم، أو خَلْقًا أَوْجَدَكم وأَنْشَا آخَرِين مكانَكم، أو خَلْقًا آخرين غيرَ الإنْس، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ﴾ مِنَ الإعْدامِ والإيجاد ﴿ قَدِيرًا ﴾: بليغَ القُدرة، لا يَمتنعُ عليه شيءٌ أراده. وهذا غضبٌ عليهم وتَخْويفٌ وبيانٌ لاقتدارِه.

وقيل: هو خِطابٌ لمن كان يُعادي رسولَ الله ﷺ مِنَ العَرَب، أي: إن يشأ يُمِتكم ويأتِ بناسِ آخَرين يُوالُونه.

ويُروى: أنَّها لـمّا نَزلتْ ضَرَبَ رسولُ الله ﷺ بيدِه على ظَهْرِ سَلْمانَ وقال: «إنهم قومُ هذا» يريدُ أَبْناءَ فارِس.

[﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَـا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ١٣٤]

﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا ﴾: كالمُجاهدِ يريدُ بجِهادِه الغَنيمةَ ﴿ فَعِندَاللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾: فما له يطلبُ أحدَهما دون الآخر، والذي يطلبُه أخسُّهما؟!

قولُه: (لأنّ الخَشيةَ والتقوى أصلُ الخيرِ كلّه)، هذا تعليلٌ للتقرير، أي: كَـرَّرَ موجِبَ التقوى، وهُو كونُه مالكًا للسماواتِ والأرض؛ ليُقرِّرَ موجَبَه وهُو التقوى.

قولُه: (وقيل: هُو خطابٌ لمن يُعادي رسُولَ الله ﷺ)، وعلى الأولِ كان خطابًا عامًّا تابِعًا للكلامِ السابق، وتقريرُ المعنى التهديدُ والوعيدُ كما مَرَّ، وإنّما قال: «بليغ القُدرةِ لا يَمتنِعُ عليه شيءٌ أراده» لمجيءِ «قديرٍ» على «فَعيل»، ولتخصيصِ الاسمِ الجامع وإنّيانِ ﴿ فَالكَ ﴾ والمشارُ اليه قريب، والجملةُ تذييل.

قولُه: (فها له يطلُبُ أحدَهما دونَ الآخرِ والذي يَطلُبُه أخسُّهها؟) هذا التوبيخُ والإنكارُ مُستفادٌ مِن إيقاعِ قولِه: ﴿فَعِندَاللَّهِ ثُوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ جَزاءً للشَّرط، ولا يَستقيمُ أنْ يَقَعَ جزاءٌ إلا بتقديرِ الإخبارِ والإعلامِ المتضمِّنِ للتوبيخِ والتقريع؛ لأنّ الجزاءَ ينبغي أن يكونَ مسبَّبًا عنِ الشَّرط، بأن يُقال: إنَّ مَن جاهَدَ أو تعلَّمَ العلمَ أو أنفَقَ مالَه أو عَمِلَ عملًا

......

يريدُ به الغنيمة أو الصِّيتَ أو الرِّياءَ يوجبُ أن يوبَّخَ ويُنكَرَ عليه بأنْ يقالَ في حقِّه: ما هذه الدَّناءةُ والضَّعَة؟ أرَضِيتَ بالخسيسِ الفاني وتركتَ الرفيعَ الباقي؟ ما لك لا تريدُ بذلك وجهَ الله تعالى وطلبَ مَرْضاتِه ليَمنَحَكَ ما تريدُه ويتَبِعَه هذا الخسيسُ أيضًا راغمًا أنفُه؟

رَوَينا في «مسندِ أحمدَ بنِ حَنْبل» عن زيدِ بنِ ثابت: سَمِعتُ رسُولَ الله ﷺ يقول: «مَن كان همُّه الآخِرةَ جَمَعَ اللهُ شَمْلَه، وجعَلَ غِناهُ في قلبِه، وأتَتْه الدُّنيا وهِي راغِمة، ومَن كانت نيَّتُه الدُّنيا فَرَّقَ اللهُ عليه ضَيْعَته، وجعَلَ فقْرَه بينَ عينيَّه، ولم يأتِه منَ الدنيا إلا ما كُتِبَ له»(١).

فالآيةُ عامةٌ تقتضي أكثرَ منَ المذكور، وإنّا خصَصْنا المذكوراتِ بالذّكرِ تأسّيًا بالحديثِ المشهور، وهُو ما رَوَينا عن مُسلم والتّرمذيِّ والنَّسائي، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: سَمِعتُ رسُولَ الله ﷺ يقول: «أولُّ الناسُ يُقضَى عليه يومَ القيامةِ رجلٌ استُشهِد، فأُتِيَ به، فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها، قال: فها عَمِلتَ فيها؟ قال: قاتَلتُ فيكَ حتى استشهِدت، قال: كذَبْت! ولكنّك قاتَلتَ لأنْ يُقال: جريء، فقد قيل، ثم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقِي في ولكنّك قاتلتَ لأنْ يُقال: في علمَّه وقرأ القرآن، فأيَ به، فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها، قال: فها عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلّمتُ العِلمَ وعلَّمتُه وقرأتُ فيك القرآن، قال: كذَبْت! ولكنّك تعلّمتَ ليُقال: فيها؟ قال: مو قارئ، فقد قيل، ثُم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقِي في النار، ورجلٌ وسَّعَ اللهُ عليه وأعطاه مِن أصنافِ المالِ كلّه، فأيَ يَنهَ فيها إلا أنفَقتُ فيها لك، قال: فيا عَمِلتَ فيها؟ قال: ما تركْتُ مِن سبيلٍ ثُحبُّ أن يُنفَق فيها إلا أنفَقتُ فيها لك، قال: فيا كذَبْت! ولكنّك فعلتَ ليقال: هُو جَواد، فقد قيل، ثُم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقِي كأن يُنفَق فيها إلا أنفَقتُ فيها لك، قال: فيا كذَبْت! ولكنّك فعلتَ ليقال: هُو جَواد، فقد قيل، ثُم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقِي قالنار» (٢٠). وإنّا خصَّ المصنّفُ المجاهدَ بالذِّكرِ لأنه أقدَمُهم؛ لأنّ بذُلَ الرُّوحِ والمالِ أقربُ إلى الرِّياء.

⁽١) أخرجه أحمد (٢١٦٣٠) عن زيد بن ثابت. وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في الزهد (١: ٧٩) وتمام الرازي في «الفوائد» (٢: ١٧٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١: ٨٧).

⁽٢) أخرجه مسلم (٥٠٣٢) عن أبي هريرة.

لأنّ مَن جاهد لله خالِصًا لم تُخطِئه الغَنيمةُ، وله مِن ثَوابِ الآخرة ما الغنيمةُ إلى جَنْبِه كَلَا شيءٍ! والمعنى: فعند اللّهِ ثوابُ الدنيا والآخرةِ له إنْ أرادَه، حتى يتعلَّق الجزاءُ بالشَّرْط.

[﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوَّ عَلَىٓ ٱنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُءَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ١٣٥]

﴿ فَوَرَمِينَ بِٱلْقِسَطِ ﴾: مُجتهدين في إقامةِ العَدْل حتى لا تَـجُوروا ﴿ شُهَدَآءَ لِلّهِ ﴾: تُقيمون شهاداتِكم لوَجْهِ الله كها أُمِرْتُم بإقامتها، ﴿ وَلَوْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ ﴾: ولو كانت الشّهادةُ على الوالدَيْن والأقربِينَ الشّهادةُ على الوالدَيْن والأقربِينَ أن تقول: أشهدُ أنّ لفُلانِ على والِدَيَّ كذا، أو على أقاربي، فها معنى الشَّهادةِ على نَفْسِه؟

قولُه: (إنْ أرادَه، حتى يتَعلَّقَ الجزاءُ بالشَّرط) يعني: لا بدَّ مِن تقديرِ هذا لبيانِ الرَّبط؛ وذلك بتقديرِ الضميرِ العائدِ منَ الجزاءِ إلى الشَّرط، وقولُه تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيعًا بَصِيرًا ﴾ تذييلٌ بمعنى التوبيخ، يعني: كيف يُرائي المرائي وإنّ الله سميعٌ بها يهجِسُ في خاطِره ويسمعُ ما تأمرُه دواعيه، بصيرٌ بأحوالِه كلِّها ظاهرِها وباطنِها فيُجازيه على ذلك؟

قولُه: (﴿ قَوَّرَمِينَ بِالْقِسَطِ ﴾: مجتهدينَ في إقامةِ العَدْلِ حتّى لا تَحُوروا). الراغب: أمَرَ اللهُ تعالى كلَّ إنسانٍ بمراعاةِ العَدَالة، ونبَّه بلفظِ ﴿ قَوَّرَمِينَ ﴾ على أنّ ذلك لا يكفي مرّة أو مرَّتَيْن؛ بل يجبُ أن يكونَ على الدوام، فالأمورُ الدِّينيةُ لا اعتبارَ بها ما لم تكنْ على الدوام، ومَن عَدَلَ مرة أو مرَّتَيْنِ لا يكونُ في الحقيقةِ عادلًا (١١)، وجَعَلَهم شُهَداءَ لله؛ تعظيمًا لمراعاةِ العَدالة، وأنهم بالحِفظِ لها يَصِيرونَ من شُهَداءِ الله، وانتصابُ ﴿ شُهَدَآةَ ﴾ على الحالِ لقولِه: ﴿ قَرَّمِينَ ﴾ حالًا و ﴿ شُهَدَآءَ ﴾ خبرَ كان (٢).

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ١٩٠).

⁽٢) المصدر السابق (٤: ١٩٣).

قلتُ: هي الإقرارُ على نفْسِه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزامِ الحَقِّ لها. ويجوزُ أن يكونَ المعنى: وإن كانت الشهادة وَبالاً على أنفُسِكم أو على آبائكم وأقاربِكم؛ وذلك أن يَسَهَدَ على مَن يُتوقَّعُ ضَرَرُه مِن سلطانِ ظالم أو غيره. ﴿إِن يَكُنُ ﴾: إن يكن المشهودُ عليه ﴿غَنِيًا ﴾ فلا يَمنع الشَّهادة عليه لِغِناه طَلبًا لِرضاه، ﴿أَوْفَقِيرًا ﴾ فلا يَمنع الشَّهادة عليه لِغِناه طَلبًا لِرضاه، ﴿أَوْفَقِيرًا ﴾ فلا يَمنع الشَّهادة عليه لِغِناه طَلبًا لِرضاه، ﴿أَوْفَقِيرًا ﴾ فلا يَمنعها، ولولا عليه، ﴿فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾: بالغنيِّ والفقير، أي: بالنَظرِ لها وإرادةِ مَصْلحتِها، ولولا أنّ الشهادة عليها مصلحة لها لَها شَرَعَها؛ لأنّه أَنظرُ لعبادِه مِن كلِّ ناظر. فإن قلتَ إنّ الشهادة عليها مصلحة لها لكم شُرَعها؛ لأنّه أنظرُ لعبادِه مِن كلِّ ناظر. فإن قلتَ غَنيًا أَوْ فَقِيرًا ﴾ في معنى: إن يكُنْ أحدُ هذَيْن. قلتُ: قد رَجَع الضميرُ إلى ما دلَّ عليه قولُه: ﴿إن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ﴾ لا إلى المذكورِ؛ فلذلك ثُنِّي ولم يُفرَدْ، وهو جنسُ الغنيِّ وجنسُ الغنيِّ والفقير، كانه قيل: فاللهُ أَوْلى بِهِنهُ)، وهي شاهدة على ذلك. وقرأ عبدُ الله: (إنْ يكن غنيُّ أو فقيرٌ) أُبيِّ: (فاللهُ أُولى بِهِمُ)، وهي شاهدة على ذلك. وقرأ عبدُ الله: (إنْ يكن غنيُّ أو فقيرٌ)

قولُه: (إلى ما ذَلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ﴾، لا إلى المذكور). قال أبو البقاء: اسمُ «كان» مضمَرُ فيها ذَلَّ عليه تقدُّم ذكْرِ الشَّهادة، أي: إن كان الخصمُ أو كلُّ واحدٍ من المشهودِ عليه والمشهودِ له، وذلك أنّ كلَّ واحدٍ منها يجوزُ أن يكونَ غنيًّا وأن يكونَ فقيرًا، وقد يكونانِ غنيَّيْنِ وقد يكونانِ فقيرَيْن؛ فلمّا كانتِ الأقسامُ عندَ التفصيلِ على ذلك ولم تُذكّر، أتّى بـ ﴿أَوّ ﴾ ليَشمَلَ على هذا التفصيل، فعلى هذا الضميرُ في ﴿يهمَا ﴾ عائدٌ على المشهودِ له والمشهودِ عليه على أيِّ وَصْفِ كانا عليه لا على المذكور، وقيل: الضميرُ عائدٌ إلى ما ذلّ عليه الكلام، والتقديرُ: فاللهُ أوْلى بالغَنيِّ والفقير، لدَلالةِ الاسمَيْنِ عليه (١). وخُلاصةُ مرادِ المصنّفِ الذهابُ إلى التعميمِ في الجِنسَيْن ليَدخُلَ في العمومِ المرادِ دخولًا أوّليًّا.

قولُه: (وهِي شاهدةٌ على ذلك)، أي: قراءةُ أُبيِّ^(٢) شاهدةٌ على أنّ المرادَ الجِنس؛ لأنّ الجمعَ والمُطلَقَ يلتقيانِ في العموم؛ ولهذا فسَّر جِنسَي الفقيرِ والغنيِّ بـ«الأغنياءِ والفُقراء».

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٧).

⁽۲) انظر: «البحر المحيط» (۳: ۲۷۰).

على «كان» التامّة. ﴿أَن تَعَدِلُوا ﴾ يَحتمِلُ العَدْلَ والعُدول، كأنّه قيل: فلا تَتَبِعوا الهوى كراهة أن تَعدِلوا بين الناس، أو إرادة أن تَعدِلوا عن الحقّ. ﴿وَإِن تَلُوءُ ا أَوْ تُعْرِضُوا ﴾: وإن تَلُو ا ألستَتكم عن شهادة الحقّ أو حُكومة العَدْل، أو تُعرِضوا عن الشَّهادة بها عندكم وتَمْنَعوها. وقُرئَ: (وإن تَلُوا أو تُعرِضوا)، بمعنى: وإن وَلِيتُم إقامة الشَّهادة أو أعرضتُم عن إقامتِها، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ وبمُجازاتِكم عليه.

[﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئنْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِىٓ ٱنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَّتِهِكَتِهِ، وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّضَلَلْاً بَعِيدًا ﴾ ١٣٦]

﴿ يَتَأَيُّهُ اَلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾: خِطابٌ للمسلمين. ومعنى ﴿ ءَامِنُوا ﴾: اثبُتوا على الإيمان وداوِموا عليه وازدادُوه. ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾: المرادُ به جنسُ ما أنزل على الأنبياءِ قَبْله من الكُتب. والدليلُ عليه قولُه: ﴿ وَكُنُبِهِ هِ ﴾. وقُرئ: (وكِتابِه) على إرادة الجِنْس. وقُرِئ: ﴿ نَزَّلَ ﴾ و﴿ أَنزَلَ ﴾ على البناءِ للفاعل. وقيل: الخِطابُ لأهلِ

قولُه: (وقُرئَ: ﴿وَإِن تَلُورُا ﴾) الجماعةُ (١) إلّا ابنَ عامرٍ وحمزة (٢). قال أبو البقاء: ﴿وَإِن تَلُورُا ﴾ يُقرأُ بواوَ يُن الأولى منهما مضمومة، وهِي مِن: لَـوَى يَلوِي، وتُـقرأُ بواوِ واحدةٍ ساكنة، وفيه وَجْهان؛ أحَدُهما: أصلُه «تَلُوُوا» كالقراءةِ الأولى، إلا أنه أَبدَلَ الواوَ المضمومة همزة ثُمَّ ألقَى حَرَكتَها على اللام، والثاني: أنه مِن: وَلِيَ الشيءَ، أي: وإن تتَولَّوا الحُكم أو تُعرِضوا عنه، أو: إن تتَولَّوا الحَقَّ في الحُكم (٣).

قولُه: (﴿نَرَّلَ﴾ و﴿أَنزَلَ ﴾) قرأهما نافعٌ وعاصمٌ وحمزةُ والكِسَائي(٤).

⁽١) كذا في الأصول الخطية، ولو عكس المؤلفُ رحمه الله تعالى، فقال: «ابن عامر وحمزة، وقراءة الجماعة: ﴿ وَإِن تَلْوَبُوا ﴾ لكان أحسن، بل هو الصواب، فالزمخشري هنا لا يتكلم عن قراءة الجماعة، وإنها يتكلم عن قراءة ابن عامر وحمزة، كما يدل عليه تفسيره لهذه القراءة.

⁽٢) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص ٧٤، «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٦).

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٨).

⁽٤) «التيسير في القراءات السبع» ص ٧٤، «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٦).

الكتاب؛ لأنَّهُم آمَنوا ببعضِ الكُتب والرُّسل وكَفَروا ببعض. ورُوِيَ: أنه لعبدِ الله ابن سَلام، وأُسَدٍ وأُسيدٍ ابنَيْ كعب، وثعلبةَ بنِ قيس، وسَلام ابنِ أختِ عبدِ الله بنِ سَلام، وسَلَمةَ ابنِ أخيه، ويامِينَ بنِ يامين، أتَوْا رسولَ الله ﷺ، وقالوا: يا رسولَ الله، إنّا نؤمِنُ بك وبكِتابِك وموسى والتوراة وعُزير، ونكفُّرُ بها سِواه مِنَ الكُتبِ والرُّسل، فقال عليه الصلاة والسّلام: «بل آمِنوا بالله ورسُولِه محمّدٍ وكتابِه القرآنِ وبكلِّ كتابٍ كان قَبْلَه»، فقالوا: لا نفعل، فنزَلتْ، فآمَنوا كلُّهم. وقيل: هو للمُنافقين، كأنه قيل: يا أيُّها الذين آمَنوا نِفاقًا، آمِنُوا إخلاصًا. فإن قلتَ: كيف قيلَ لأهل الكتاب: ﴿وَٱلۡكِتَٰبِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ وكانوا مؤمنينَ بالتَّوراةِ والإنجيل؟ قلتُ: كانوا مؤمنينَ بهما فحَسْبُ، وما كانوا مؤمنينَ بكلِّ ما أُنزِلَ من الكُتب؛ فأُمِروا أن يُؤمِنوا بالجِنْس كلِّه؛ ولأنَّ إيهانَهم ببعض الكُتبِ لا يصحُّ إيهانًا به؛ لأنَّ طريقَ الإيهانِ به هو المُعجزة، ولا اختصاصَ لها ببَعْضِ الكُتب دونَ بعض، فلو كانَ إيهانُهُم بها آمَنوا به لأَجْلِ المُعجزة لآمَنوا به كلِّه، فحينَ آمَنُوا ببَعْضِه عُلِمَ أنهم لم يَعتَبِروا المعجزة؛ فلم يكن إيهائهم إيهانًا، وهذا الذي أراد عزَّ وجلَّ في قولِه: ﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا * أُوْلَكَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا ﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١]. فإن قلتَ: لِـمَ قيل: ﴿نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِـ، ﴾ و: ﴿أَنزَلَ مِن قَبُّلُ ﴾؟ قلتُ: لأنّ القرآنَ نزل مفرَّقًا منجَّا في عشرينَ سنةً بخِلاف الكُتبِ قَبْلَه. ومعنى قولِه:

قولُه: (لأنّ القرآنَ نَزَلَ مفرَّقًا [مُنجَّمًا] في عشرينَ سنة)، والصحيحُ: في ثلاثٍ وعشرينَ سنة، رَوَينا عنِ البخاريِّ ومسلم، عن ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أُنزِلَ على النبيِّ عَلَيْ وهُو ابنُ أربعينَ فمَكثَ ثلاثَ عشرةَ سنةً، ثُمَّ أُمِرَ بالهجرةِ فهاجَرَ إلى المدينةِ فمَكثَ بها عَشْرًا، ثُم توفِّي صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه (١).

⁽١) أخرجه البخاري (٣٨٥١) ومسلم (٦٢٤٢) عن ابن عباس.

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ ﴾ الآية: ومَن يكفُرْ بشيء من ذلك ﴿ فَقَدْ ضَلَ ﴾ ؛ لأنَّ الكفرَ ببعضِه كفرٌ بكُلِّه، ألا تَرى كيف قُدِّم الأمرُ بالإيهان به جميعًا!

[﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ ١٣٧]

﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾: نفيٌ للغُفْران والهداية، وهي اللُّطفُ على سبيلِ المُبالغة التي تُعْطِيها اللام،

قولُه: (ومن يَكفُرْ بشيءٍ من ذلك) أي: منَ المذكورِ من قولِه: ﴿ إِللَّهِ وَمَلَكَ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَوْرِ فِي اللَّهِ وَالْكِلْمِ السابقِ وتأكيدٌ له؛ وَرُسُلِهِ وَالْمَوْرِ فِي اللَّهُ الله الله الله وَالله الله وَمَنْهيّا عنه، كما أنّ المأمورَ في المُذيّلِ الإيمانُ بجميع ما يجبُ الإيمانُ به، وإليه الإشارةُ بقولِه: «ألا تَرى كيف قَدَّمَ الأمرَ بالإيمانِ به جميعًا؟» والضميرُ في «به» للمذكورِ، وليس به لِما أنه لم يَذكُرُ فيه الإيمانَ بالملائكةِ واليومِ الآخِر. وأجيبُ أنّ في «به» للمذكورِ، وليس به لِما أنه لم يَذكُرُ فيه الإيمانَ بالملائكةِ واليومِ الآخِر. وأجيبُ أنّ الإيمانَ بالكريّرِ «نَزّلَ» ـ وإيمانٌ بالملائكةِ الذين نَزلوا بها ـ ولذلك كَرَّرَ «نَزّلَ» ـ وإيمانٌ باليومِ الآخِرِ لاشتمالِ الكتُبِ عليه.

قولُه: (على سبيلِ المبالغةِ التي تُعطيها اللامُ). هذا يؤذِنُ أنّ اللامَ زِيدَتْ في خَبِرِ «كانَ» لتأكيدِ النّفي على المذهبِ الكوفيِّ، وطَعَنَ فيه أبو البقاءِ وقال في إعرابِ قولِه: ﴿ مَا كَانَ اللهُ مُريدًا لأَنْ يَذَر، ولا يجوزُ أن لِيدَدَ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]: خبرُ ﴿ كَانَ ﴾ محذوفٌ، أي: ما كان اللهُ مُريدًا لأَنْ يَذَر، ولا يجوزُ أن يكونَ الخبرُ ﴿ لِيدَدَ ﴾؛ لأنّ الفعلَ بعدَ اللامِ ينتصبُ بـ «أَنْ» فيصيرُ التقديرُ: ما كان اللهُ ليترُك للمؤمنينَ على ما أنتُم عليه، وخبرُ «كان» هُو اسمُها في المعنى، وليس المترك هُو اللهَ تعالى. وقال الكوفيونَ: اللامُ زائدةٌ والخبرُ هُو الفعل، وهُو ضعيفٌ؛ لأنّ ما بعدَها قدِ انتصَبَ، فإن كان النصبُ باللام نفسِها فليستْ بزائدة، وإن كان بـ «أَنْ» ففاسِد (۱).

وقال صاحبُ «الإقليد» في جَوابِ سؤالٍ مشتمِلِ على هذا المعنى: قولُك: لم أكنْ

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣١٤).

لأفعَلَ، نَفْيٌ لقولِك: ستَفَعل (١)، فيجبُ أَنْ يُضمِرَ «أَنْ» ليتَمحَّضَ للاستقبال، وإنّما التزَمَ إضهارَها؛ لأنها قد زِيدتْ لتأكيدِ النّفْي، فقولُك: لم أكنْ لأفعلَ آكَدُ مِن: لم أكنْ أفعَل، ومعنى الأول: لم أكنْ للفعل، وفيه نفْيُ نفسِ الفعل، ومعنى الثاني نفْيُ إيجادِ الفعل، ونفْيُ المعلزِمة للمستقبَل، فناسَبَ إضهارُها.

أمّا قولُه: المصدرُ لا يقعُ خبرًا عن الجُتّة. فجَوابُه: أنّ امتناعَ وقوعِ المصدرِ خبرًا عنِ الجُثّةِ لعَدَمِ كونِه دالّا بصيغتِه على فاعلٍ وعلى زمانٍ دونَ زمان. والفعلُ المُصدَّرُ بهانْ المُثَّةِ لعَدَمِ كونِه دالّا بصيغتِه على فاعلٍ وعلى زمانٍ دونَ زمان. والفعلُ المُصدَّرُ بهانٌ فضلةً يَدُلُ عليها، فيجوزُ الإخبارُ به وإن لم يَجُزْ بالمَصْدرِ، ولا سيّا وقدِ التزمَ إضهارَ «أنْ فضلةً ومنتظاً في نمطِ الفعلِ المحقَّقِ المتأوَّلِ باسمِ الفاعل. ويؤيِّدُ ما ذكرْتُ لكَ منَ الفارقِ إطباقُهم عن آخِرِهم على الإخبارِ بالفعلِ المُصدَّرِ (٢) به أنْ » في خبِر «عسى»، نحو: عسى زيدٌ أن عن آخِرِهم على الإخبارِ بالفعلِ المُصدَّرِ (٢) به أنْ » في خبِر «عسى»، نحو: عسى زيدٌ أن يخرُج، وإنّا جَوَّزوا ذلك معَ امتناعِ استعالِ المصدرِ مَوضِعَ الفعل المُصدَّر به أنْ » هنالك. والإخبارُ إذَنْ بالفعلِ ودخولِ «أنْ»؛ ليكونَ عَليًا على المستقبَل؛ لأنّ «عسى» للإخبارِ بوقوع حادثٍ في الزمانِ المستقبَلِ معَ رجاء، فلا بدَّ أنْ يكونَ عَليًا للاستقبال.

وقلتُ: المبالغةُ على اختيارِ أبي البقاء (٣) أيضًا حاصلة؛ لأنّ اللامَ تَستدعي مُقدَّرًا هُو عامِلُها، كما يقال: ما كان اللهُ مُريدًا لأنْ يَغفِرَ لهم، فإذا نَفَيْتَ إرادةَ الفعلِ لينتفي الفعلُ انتفاءً للسببِ لإرادةِ انتفاءِ المسبّب؛ كان أبلغَ منَ انتفاءِ الفعلِ ابتداءً، كقولِه تعالى: ﴿أَتُنَبِّتُونَ اللّهَ بِمَا لاَيْعَلَمُ ﴾ [يونس: ١٨].

اعلَمْ أنه قد مَرَّ في قولِه تعالى: ﴿وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٦] أنّ دنحُولَ كان للمبالغة في نفي الفعلِ الداخِلةِ هِي عليه لتقديرِ جهةِ نَفْيه عمومًا باعتبارِ الكون، وخصُوصًا باعتبارِ الفعلِ المخصُوص، فهُو نفْيٌ مرَّتَيْن، وزِيدَ هاهنا اللامُ لمزيدِ إرادةِ التأكيد.

⁽١) في (ص): «مستفعل».

⁽٢) من قوله: «ولا سيها» إلى هنا ساقط من (ط).

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٨).

والمرادُ بنفْيهما نفيُ ما يَقتضِيهما؛ وهو الإيمانُ الخالصُ الثابت، والمعنى: إنّ الذين تكرَّر منهم الارْتِدادُ وعُهِدَ منهم ازديادُ الكُفرِ والإصرار عليه يُستبْعَدُ منهم أن يُجدِثوا ما يستحقُّون به المغفرة ويستوجِبون اللَّطْف مِن إيمانٍ صحيح ثابت يَرْضاه الله؛ لأنّ قلوبَ أولئك ـ الذينَ هذا دَيْدَهُم ـ قلوبٌ قد ضريت بالكفرِ ومَرَنَتْ على الرِّدَّة، وكان الإيمانُ أهونَ شيء عندهم وأدْوَنَه؛ حيثُ يَبْدُو هم فيه كرَّة بعد أخرى، وليس المعنى: أنهم لو أخلَصوا الإيمانَ بعد تكرارِ الرِّدَّة ونصَحتْ توبتُهم لم يَقبَلْ منهم ولم يغفِرْ لهم؛ لأنّ ذلك مقبولٌ؛ حيثُ هو بَذْلٌ للطاقة واستفراغٌ للوسْع، ولكنّه استبعادٌ يغفِرْ لهم؛ لأنّ ذلك مقبولٌ؛ حيثُ هو بَذْلٌ للطاقة واستفراغٌ للوسْع، ولكنّه استبعادٌ له واستغراب، وأنّه أمرٌ لا يكادُ يكون، وهكذا ترى الفاسِقَ الذي يتوبُ ثم يرجِعُ ثم يتوبُ ثم يرجِعُ ثم يتوبُ ثم مدجعُ لا يكادُ يُرجى منه الثبات، والغالبُ أنه يموتُ على شرِّ حالٍ وأسْمَجِ يتوبُ ثم يرجعُ لا يكادُ يُرجى منه الثبات، والغالبُ أنه يموتُ على شرِّ حالٍ وأسْمَج صورة. وقيل: هم اليهودُ؛ آمَنوا بالتوراةِ وبموسى، ثم كَفَرُوا بالإنجيلِ وبعيسى، ثم كَفَرُوا بالإنجيلِ وبعيسى، ثم ازدادُوا كُفْرًا بكُفرِهم بمحمّلٍ عَيْقِيْ.

ويؤيِّدُه تفسيرُه لقولِه: ﴿وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى﴾ [الأعراف: ٤٣] بقولِه: «واللامُ لتوكيدِ النفْي، أي: وما كان يستقيمُ أن نكونَ مهتَدينَ لو لا هدايةُ الله»(١).

قولُه: (ضَرِيتَ بالكُفر). النَّهاية: يقال: ضَرِيَ بالشيءِ يَضْرَى ضَراوةً، أي: عادةً ولَهَجًا به لا يُصبَرُ عنه.

قولُه: (حيثُ يبدو لهم) فاعلُ «يبدو» مَصْدَرُه المُضمَرُ فيه، وهُو: بَدَاء، يقال: بَدَا لهم في هذا الأمر بَداء، ممدود: نشَأَ لهُ رأي.

قولُه: (وقيل: همُ اليهودُ) عطفٌ على قولِه: «المعنى: إنّ الذينَ تكرَّرَ منهمُ الارتدادُ» أي: داوَموا على ذلك الفعل؛ ولهذا قال: «حيثُ يبدو لهم فيه كرَّةً بعدَ أُخرى»، وعلى الثاني: التكريرُ للمعدود(٢)؛ ولهذا أتى بالإنجيلِ وعيسى، والتوراةِ وموسى.

⁽۱) «الكشاف» (۲: ۲۸۸).

⁽٢) في (ط): «للعدد».

[﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ ١٣٨ - ١٣٩]

﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴾: وُضِعَ ﴿ بَشِرِ ﴾ مكانَ «أخبِرْ» تهكُمًا بهم. و﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ نصبٌ على الذمِّ، أو رفعٌ بمعنى: أُرِيدُ الذين؛ أو: هُمُ الذين. وكانوا يهايلون الكَفَرةَ ويُوالونهم، ويقول بعضُهم لبعض: لا يتمُّ أمْرُ محمّدٍ، فتوَلَّوُا اليهودَ. ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾: يريدُ لأوليائه الذين كَتَبَ لهم العزَّ والغَلَبةَ على اليهودِ وغيرِهم، وقال: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْهِ رَبُّ وَلِلَمُوْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨].

[﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْتُ مِ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ مَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأُ بِهَا فَلَا لَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ أَنِ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا * ٱلَذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ فِي جَهَنَمُ جَمِيعًا * ٱلَذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِن ٱللَّهِ قَالُوٓ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ

قولُه: (وقال: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]) استشهادٌ لإرادةِ العزّةِ لأوليائِه من قولِه: ﴿فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلّهِ ﴾، والفاءُ في ﴿فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلّهِ ﴾ للتعقيب، وهُو تتميمٌ لمعنى الإنكار، أي: يَطلُبونَ العِزّةَ عندَ الكفّارِ بعدَ أن عَرَفوا أنّ العزّة لله جميعًا. قال الزجّاج: العزّة: المنعةُ وشِدّةُ الغلَبة، وهُو مأخوذٌ من قولِم، أرضٌ عَزَاز. قال الأصمعيُّ: العَزَازُ منَ الأرض: الصُّلْبُ ذاتُ الحجارة، يُقال: يَعِزُّ عليَّ أن تفعَل، أي: يشتدُّ. وأمّا قولُم، قد عَزَّ الشيءُ إذا لم يوجَدْ، فتأويلُه: أنه صَعُبَ أن يوجَدَ^(٢).

قولُه: (كانوا يُهايِلُونَ)، ويُروَى: يُهالئون، الكَفَرة. النَّهاية: وفي حديثِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه: لو تمالاً عليه أهلُ صَنْعاءَ لأقَدتُهم به^(١) ، أي: تَساعدوا واجتَمَعوا وتعاوَنوا.

⁽١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٦١) والدارقطني (٣٤٦٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨: ٤٠) عن سعيد بن المسيب أن عمر ... الحديث، وأخرجه البخاري (٦٨٩٦) بلفظ: لو اشترك ... إلخ. (٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٢١).

وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ١٤٠-١٤١]

﴿أَنَ إِذَا سَمِعَهُمْ ﴾: هي «أن» المحققة مِنَ الثقيلة، والمعنى: أنّه إذا سَمِعتُم، أيْ:
نُزِّل عليكم أنّ الشأن كذا، والشأنُ ما أفادته الجُملةُ بشَرْطِها وجَزائها. و ﴿أَنَ ﴾ مَعَ ما في حيِّزِها في موضع الرَّفع بـ (نُزِّل) أو في موضع النَّصب بـ ﴿نَزَّلَ ﴾ فيمن قرأ به، والمنزَّلُ عليهم في الكتاب: هو ما نُزِّل عليهم بمكة، مِن قولِه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي عَلِيهِم في الكتاب: هو ما نُزِّل عليهم بمكة، مِن قولِه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي عَلِيهِا فَا المُسْرِكِينَ كانوا
عَلَيْنَا فَأَعْرِضَ عَنَهُمْ حَتَى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨]؛ وذلك أن المشركين كانوا
يَخُوضون في ذِكْرِ القرآنِ في مجَالسِهم فيستهزئون به، فنُهي المسلمون عن القُعودِ
معهم ما داموا خائضِينَ له، وكان أحبارُ اليهودِ بالمدينة يَفْعَلُون نحوَ فِعْلِ المشركين؛
فنُهُوا أن يَقْعُدُوا معهم كما نُهُوا عن مجالسةِ المشركين بمكّة، وكان الذين يُقاعِدُون
الخائضِينَ في القرآن مِنَ الأحبارِ هم المنافقون، فقيل لهم: إنكم إذًا مِثْلُ الأحبارِ في المنافقون، فقيل لهم: إنكم إذًا مِثْلُ الأحبارِ في المنافقون، فقيل لهم: إنكم إذًا مِثْلُ الأحبارِ في المنافقون، فقيل المهم المنافقون، فقيل في المقرآن مِنَ الأحبارِ هم المنافقون، فقيل لهم: إنكم إذًا مِثْلُ الأحبارِ في المنافقون والمنافقون، فقيل على المنافقون والمنافقون والمنافق والمنافقون والمنافقون والمنافقون والمنافقون والمنافقون والمنافقون والمنافقون والمنافق والمنافقون والمنافقون والمنافقون والمنافقون والمنافقون

قولُه: (والمنزَّلُ عليهم في الكتابِ هُو ما نُزِّلَ عليهم بمكّة) يعني: هذه الآية _ وهِي قولُه: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِم بمكّة مِن قولِه: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْكِئْكِ ﴾ _ تَذكارُ للمسلمينَ ما نزَلَ عليهم بمكّة مِن قولِه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي عَلَيْهِم عَنَّهُمْ حَتَّى يَعُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨]، يعني: أنسِيتُم ما قد نزَلَ عليكم (١) بمكّة أنْ إذا سَمِعتُم المُستهزئينَ يَستهزئونَ بالقرآنِ فأعرِضُوا عنهم، فكيفَ تُجالسونَ الأحبارَ والمنافقينَ وهُم يستهزئون بالقرآن؟!

أمّا قولُه: «والمنزّلُ عليهم في الكتابِ هُو ما نَزَلَ عليهم بمكّةَ» فهُو على خلافِ ما يقتضيهِ ظاهرُ الآية؛ لأنَّ الظاهرَ أنّ المنزَلَ قولُه: ﴿أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمْ ﴾ بعَيْنِه، لكنْ لمّا لم توجَدْ بعَيْنِها ووُجِدَ ما يُناسِبُها في المعنى حُمِلَ عليه.

قولُه: (وكان الذين يُقاعِدونَ الخائضينَ في القرآنِ منَ الأحبارِ همُ المنافقونَ) شُروعٌ في تفسيرِ قولِه: ﴿إِنَّكُمُ إِذًا مِّشُلُهُمُ ﴾، وقولُه: «منَ الأحبار» بيانٌ للخائضينَ و «همُ المنافقون» خبرُ

⁽١) من قوله: «بمكة، يعني هذه الآية» إلى هنا ساقط من (ط).

الكُفر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ ﴾ يعني: القاعدون والمقعودُ معهم. فإن قلتَ: الضميرُ في قولِه: ﴿فَلاَنقَعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ إلى مَن يَرجِع؟ قلتُ: إلى مَن دلَّ عليه ﴿يُكُفُورُ مِهَا وَيُسْمَهُمُ أَمِهَا ﴾، كأنّه قيل: فلا تَقْعُدوا مع الكافرينَ بها والمُستهزئين بها. فإن قلتَ: لِمَ يكونون مِثْلَهم بالمُجالسة إليهم في وقتِ الحَوْض؟ قلتُ: لأنّهم إذا لم يُنكِروا عليهم كانوا راضِينَ، والراضي بالكُفرِ كافر. فإن قلتَ: فهلا كانَ المسلمون بمكة عليهم كانوا يُجالِسون الخائِضِينَ مِنَ المشركين مُنافقين! قلتُ: لأنّهم كانوا لا يُنكِرون حِينَ كانوا يُجالِسون الخائِضِينَ مِنَ المشركين مُنافقين! قلتُ: لأنّهم كانوا لا يُنكِرون

كان، وقولُه: ﴿إِنَّكُو إِذَا يَشْلُهُمْ وَ تعليلٌ للنَّهي؛ يعني: لا تَقْعدوا مع هؤلاءِ لأنكم إن قَعدتُم معهم تكونوا مثلهم كافرين؛ فعلى هذا في تفسيره إشكال؛ لأنّ هذا الاتصالَ يقتضي ألا يكون المخاطبون بقولِه: ﴿إِنَّكُو إِذَا مِثْلُهُمْ وَ المنافقين؛ لأنّ الذين بُهُوا عن مُجالسةِ المشرِكينَ بمكّة عند خَوْضِهم في القرآنِ واستهزائهم لم يكونوا منافقين؛ لأنّ نجم النَّفاق إنّما ظهَر بالمدينةِ وغَلَبتُهم كانوا يهودًا كما عُلِم من كتابِه، وقولُه: «كان الذين يُقاعِدونَ الخائضينَ في القرآنِ منَ الأحبارِ هُمُ المنافقون، فقيل لهم: إنّكم مثلُهم» يستدعي أن يكونوا منافقينَ لا غير، بشهادة إيقاع «همُ المنافقون» خبر كان، و«هُم»: ضميرُ فَصْل أو تأكيد، والوجهُ أن يكون الخِطابُ بقولِه: ﴿إِلَّكُو إِذَا مِثْلُهُمْ مَع المسلمينَ الذين كانوا يُقاعِدونَ المشركينَ بمكّة، ويقاعِدونَ المنافقينَ بالمدينة، وتشبيهُم بالمنافقينَ للتغليظِ والزَّجرِ والتوبيخ، وأن يرادَ بقولِه: ﴿جَامِعُ ٱلمُنَفِقِينَ وَٱلكَفِونَ ﴾ الخائضونَ بالمدينةِ ومكة منَ المنافقينَ والكافرين، ويؤيِّدُ هذا التقريرَ قولُ الواحِدي: وكان المنافقونَ يجلسُونَ إلى أحبارِ اليهودِ فيسخرونَ من المركن كانوا يخوضُونَ إلى آخرِه، وقال القاضي: ﴿إِذَا ﴾ مُلغاة لوقوعِها بينَ الاسمِ منَ القرآن؛ فنهَى اللهُ المسلمينَ عن مُجالستِهم (۱). وكذلك قولُ المصنَّف: «قيل: وذلك والحَبْر؛ ولذلك لم يَذكُرْ بعدَها الفعلَ (۲).

قولُه: (فهلا كان المسلمونَ بمكةً) إلى قولِه: (منافقين) الظاهرُ أنَّ تفسيرَه لقولِه: ﴿جَامِعُ

⁽۱) «الوسيط» (۲: ۱۲۹).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٦٩).

لَعَجْزِهم، وهؤلاءِ لَمْ يُنكِروا مع قُدْرتِهم فكانَ تَرْكُ الإنكارِ لرضاهم. ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ ﴾ : إمّا بَدَلٌ من ﴿ الَّذِينَ يَنَجْذُونَ ﴾ ، وإمّا صفةٌ للمنافقين، أو نصْبُ على الذمّ منهم . ﴿ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ أي: ينتظرونَ بكم ما يتجدّدُ لكم من ظَفَرِ أو إخفاق. ﴿ أَلَمْ مَنْهَا مَنْ مَنَكُمْ مَنْ فَلَوْ أَو إخفاق. ﴿ أَلَمْ نَمْكُمْ مَنْ فَلَوْ مَنْ فَلَوْ مَنْ فَلَوْ مَنْ فَلَوْ مَنْ فَلْلَّهُ مَنْ مَنْ فَلَوْ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَا ضَعُفْت به قلوبهم، ومرّضوا في قتالكم، وتوانينا في مظاهرتِهم عنكم، وخيّلنا لهم ما ضعُفْت به قلوبهم، ومرّضوا في قتالكم، وتوانينا في مظاهرتِهم

اَلْمُنَافِقِينَ وَالْكَنْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ ﴾ على أنْ يُرادَ بالمنافقينَ المسلمون، والصّحيحُ ما تَقَرَّرَ أنهمُ الحائضونَ بالمدينةِ منَ المنافقين، والكافرونَ خائضونُ بمكة، وهذه الجُملةُ كالتعليلِ للنَّهْي السابق، أي: لا تَقْعُدوا معَ الفريقَيْن؛ لأنكم إن قَعَدتُم معَهم تكونوا مِثلَهم منافقينَ كافرينَ مستحقِّينَ النار؛ لأنّ اللهَ جامعُ المنافقينَ والكافرينَ في جهنمَ جميعًا.

قولُه: (﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ ﴾ إمّا بَدَلٌ من ﴿ الَّذِينَ يَتَخِذُونَ ﴾، وإما صفةٌ للمنافقين)، والظاهرُ أنّ المرادَ بالمنافقينَ ما سَبَقَ في قولِه: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ لا في قولِه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ ﴾ لا في قولِه: ﴿ إِنَّكُو اللّهَ جَامِعُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ هُمَ المسلمون، ولا في قولِه: ﴿ إِنَّكُو إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾؛ لأنه ذهب إلى أنّ المخاطَبينَ بقولِه: ﴿ إِنِّكُو إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ المنافقونَ، فلا يَلتنمُ معَ قولِه: ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾؛ لأنّ الحِطابَ حينئذِ معَ المؤمنين، ولذلك جَعَلَه بدَلًا من ﴿ الّذِينَ يَتَخِذُونَ ﴾.

وعلى المختار: المخاطَبونَ: المسلمونَ، فيَصحُّ الإبدالُ والوَصْفُ أو الذمُّ منَ القريب، وإليه ذهَبَ أبو البقاء (١) تنبيهًا للمسلمينَ على الاحترازِ منَ القُعودِ معَهم، وإنّها خُصُّوا به دونَ الكافرينَ لأنّ أصلَ الكلامِ واردٌ فيهم، وذكْرُ الكافرينَ تابعٌ لذِكْرِهم.

قولُه: (أو إخفاق). النِّهاية: الإخفاقُ: أن يَغزوَ فلا يَغنَمُ شيئًا، وكذلك كلُّ طالبٍ حاجة، منَ الحَفْق، أي: التحرُّك؛ أي: صادفتَ الغنيمةَ خافقةً غيرَ ثابتةٍ مُستقِرّة.

قولُه: (ومَرّضوا) أي: فَرَّطوا وقَصَّروا وجَبُنوا.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٣٩٩).

عليكم، فهاتوا نصيبًا لنا ممّا أصبتُم. وقُرِئَ: (ونمنعَكم) بالنصْبِ بإضارِ «أن»، قال الحُطَيئة:

أَلَمُ أَكُ جَارَكُم وَيَكُونَ بَينِي وَبَينَكُمُ الْمُودَّةُ وَالْإِخْاءُ

فإن قلتَ: لِـمَ سُمِّيَ ظفرُ المسلمينَ فتحًا، وظفرُ الكافرينَ نصيبًا؟ قلت: تعظيمًا لشأنِ المسلمين، وتخسيسًا بحظِّ الكافرين؛ لأن ظفرَ المسلمينَ أمرٌ عظيم تُفْتَحُ له أبوابُ السّماءِ حتى ينزلَ على أوليائه، وأمّا ظفرُ الكافرينَ فها هو إلا حظُّ دنيءٍ، ولمُظةٌ من الدّنيا يُصيبونها.

قولُه: (وقُرئَ: «ونَمنَعَكم»، بالنصبِ بإضهارِ «أَنْ»)(١) فالتقديرُ: ألم يكنْ منّا الاستحواذُ والمنع؟ كقولِك: لا تأكُلِ السمكَ وتَشرَبَ اللّبَن.

قولُه: (لأنّ ظَفَرَ المسلمينَ أمرٌ عظيم) إلى قولِه: (وأمّا ظَفَرُ الكافرينَ فها هُو إلا حَظَّ دَنِيء)، ولذلك ذَيَّلَ الكلامَ بقولِه: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُوِّمِينَ سَبِيلًا ﴾ فجيءَ برالن المؤكّدة، ونكَّر ﴿ سَبِيلًا ﴾ للتعظيم والتهويل، أي: تسلُّطًا تامًّا كما للمسلمينَ عليهم. الراغب: حَلَ الفقهاءُ ذلك على الحُكم، فقالتِ الشافعيّةُ: الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى، قالوا: ويقتضي ذلك أنْ لا يُملَّكَ الكافرُ عبدًا مسلمًا ولا يَصحُّ شراؤه (٢) ، وألا يُقتلَ مؤمنٌ بكافر (٣). واستَدلَّتِ الحَنفيّةُ على أنّ مَنِ ارتَدَّ انقَطَعتِ العِصمةُ بينَه وبينَ امرأتِه قبلَ انقضاءِ العِدّة، فلا يكونُ له عليها سبيل (٤). قال القاضي: وهُو ضعيف؛ لأنّ الآيةَ لا تَنفي أن يكونَ السبيلُ إذا عاد إلى الإيهانِ قبلَ مُضيِّ العِدّة (٥).

قولُه: (ولمُظة). النِّهاية: اللُّمُظةُ _ بالضمّ _: مثلُ النُّكْتةِ منَ البياض.

⁽١) انظر: «البحر المحيط» (٤: ٤٠٤).

⁽٢) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٩: ٣٥٤)، و«الحاوي الكبير» (٥: ٨٤٢).

⁽٣) انظر: «الأم» (٦: ٣٨)، و «الحاوي الكبير» (١٢: ١٨).

⁽٤) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٠٥)، وانظر: «المبسوط» (٥: ٩٩).

⁽٥) «أنوار التنزيل» (٤: ٢٦٩).

[﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا * مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءً وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ,سَبِيلًا ﴿ ١٤٢ - ١٤٣]

﴿ يُخْكِمُونَ اللّهَ ﴾: يفعلونَ ما يفعلُ المخادعُ من إظهارِ الإيانِ وإبطانِ الكفْر. ﴿ وَهُوَ خَلِعُهُم ﴾: وهو فاعلُ بهم ما يفعلُ الغالبُ في الخداع؛ حيثُ تركهم معصومي الدّماءِ والأموالِ في الدّنيا، وأعد لهمُ الدَّرْكَ الأسفلَ من النّار في الآخرة. لم يُخلِهم في العاجلِ من فضيحةٍ وإحلالِ بأسٍ ونقمةٍ ورُعْبٍ دائم. والخادع: اسمُ فاعلٍ من خادعْتَه فخدعْتَه، إذا غَلبْتَه، وكنتَ أُخدَعَ منه. وقيل: يُعْطَونَ على الصّراطِ نورًا كما يُعطى المؤمنون، فيمنادُون: ﴿ الفَّلُونَ عَلَى المَّراطِ نورًا كما يُعطى المؤمنون، فيمضونَ بنورِهم ثمّ يطفأُ نورُهم ويبقى نورُ المؤمنين، فينادُون: ﴿ الفَّلُونَ النَّاسُ ﴾ قُرِئَ بضمّ الكافِ وفتْحِها، جمعُ كسلان، كسكارى في سكران، أي: يقومونَ متثاقلينَ متقاعسين كما ترى من يفعلُ شيئًا على كرْهُ لا عن طيبةِ نفْسٍ ورغبة. ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾: يقصدونَ بصلاتِهم الرّياءَ والسمعة، كرُولَ يَعْلَى اللهُ عن طيبةِ نفْسٍ ورغبة. ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾: يقصدونَ بصلاتِهم الرّياءَ والسمعة، كرُولَ يَعْلَى اللهُ عن طيبةِ نفْسٍ ورغبة. ﴿ يُولَ يُعلَونَ إلّا قليلًا، لأنهم لا يصلّون قط عائبينَ عن خالين عن طيبةِ نفْسٍ ورغبة. ولا يصلّون إلّا قليلًا، لأنهم لا يصلّون قط عائبينَ عن

قولُه: (مَن خادَعته). رُوي عنِ المصنِّفِ أنه قال: هُو مِن: فاعلته ففعلته، ولولا المانعُ الذي هو حَرفُ الحَلْقِ لَوجَبَ ضمُّ الدالِ في «يَخدَعُهم»؛ لأنّ كلَّ ما كان من بابِ المُغالَبةِ تُضَمُّ العينُ في مضارعِه إلا إذا مَنعَ مانع.

قولُه: (فَيُنادُونَ: ﴿ اَنظُرُونَا نَقَابِسَ مِن قُرِكُمُ ﴾)، قال في تفسيره: ﴿ اَنظُرُونَا ﴾ ، أي: «انتظِرونا؛ لأنهم يُسرَعُ بهم إلى الجنةِ كالبُروقِ الخاطفة » (١) ، أو: انظُروا إلينا لنستضيءَ بكم (٢) .

قولُه: (قَطُّ) بالتشديدِ بمعنى: البَتَّة، وبالتخفيفِ بمعنى: لاغير، قالهُ المُطرِّزي.

⁽١) انظر: «صحيح مسلم» (٥٠٣) عن أبي هريرة.

⁽۲) «الكشاف» (۱۵: ۲۳۹ – ۲۶۰).

عُيونِ النّاسِ إلّا ما يُجاهرونَ به، وما يجاهرونَ به قليلٌ أيضًا؛ لأنهم ما وجدوا مندوحة من تكلُّفِ ما ليسَ في قلوبهم لم يتكلّفوه. أو: ولا يذكرونَ الله بالتسبيح والتهليل إلّا ذكرًا قليلًا في النّدْرة. وهكذا ترى كثيرًا من المتظاهرينَ بالإسلام لو صحبْته الأيامَ واللّيالي لم تسمعْ منه تهليلةً ولا تسبيحةً ولا تحميدة، ولكنْ حديثَ الدّنيا يستغرقُ به أوقاتَه لا يفترُ عنه، ويجوزُ أن يُرادَ بالقلّةِ العدَم. فإن قلتَ: ما معنى المُراآة وهي مفاعلةٌ من الرّؤية؟ قلتُ: فيها وجهان: أحدهما: أنّ المرائي يُريهم عمله وهم يُرُونه استحسانَه.

والثاني: أن يكونَ من المفاعلةِ بمعنى التفعيل، فيقال: راءى النّاس، بمعنى: رأَاهم، كقولك: نَعَمَه وناعَمه، وفَنَقه وفائقه، وعيشٌ مُفائق. روى أبو زيد: رأَتِ المرأةُ المرآةَ الرّجل، إذا أمسكتُها ليرى وجهَه. ويدلُّ عليه قراءةُ ابنِ أبي إسحاق: يُرَوِّونَهم، بهمزةِ

قولُه: (إلا ما يُجاهِرونَ بهِ) استثناءٌ مُنقطع، و «ما» في «ما وَجَدوا»: مَصْدَريَّة، يعني: ما دام يَحصُلُ لهم سَعَةٌ في أن لا يَذْكروا لا يَذكُرون.

قولُه: (ولكنْ حديثَ الدُّنيا) بالنَّصبِ على نَزْعِ الخافضِ وإضهارِ العامل، المعنى: لكنْ يَستغرِقُ بحديثِ الدنيا أوقاتَه، أو: لم يُسمَعْ منه تهليلةٌ ولكن يُسمَعْ حديثُ الدنيا، ويُروَى حديثُ مرفوع.

قولُه: (كقولِك: نَعَّمَه). النَّعْمةُ بالفتح (١): التنعيمُ، ويُقال: نَعَّمه وناعَمَهُ فتَنَعَّمَ وتَفنَّقَ، أي: تَنَعَّمَ، وفَنَّقَه غيرُه تفنيقًا وفائقَهُ.

قولُه: (رأّتِ المرأةُ) قال أبو زيد: رأّيتُ الرجلَ تَرْئِيَةً: إذا أمسَكْتَ له المِرآةَ لينظُرَ فيها وجهَه، عن الجَوْهري.

قولُه: (يُرَوُّونَهُم)(٢)، وفي التلاوة: ﴿يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾، فأضمَرَ الشيخُ.

⁽١) قوله: «بالفتح» سقط من (غ).

⁽٢) انظر: «البحر المحيط» (٤: ١٠٩).

مشدّدة مثل: يُرَعّونهم، أي: يبصّرونهم أعمالهُم ويُراؤونهم كذلك. ﴿مُذَبَّذَبِينَ ﴾: إمّا حالٌ نحوُ قولِه: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ ﴾ عن واو ﴿يُرَآءُونَ ﴾، أي: يُراؤونهم غيرَ ذاكرينَ ﴿مُذَبِّذَبِينَ ﴾. أو نصْبٌ على الذّمّ.

ومعنى ﴿ مُذَبّدُ بِينَ ﴾ : ذَبْدَ بَهم الشيطانُ والهوى بينَ الإيانِ والكفر، فهم متردونَ بينهما متحيّرون. وحقيقةُ المُذبذَب: الذي يُذَبُّ عن كلا الجانبين، أي: يُذادُ ويُدفَعُ فلا يقرُّ في جانبِ واحد، كما قيل: فلانٌ يُرْمى به الرَّجَوان، إلّا أنّ الذَّبْذبَة فيها تكريرٌ ليسَ في الذّب، كأنّ المعنى: كلّما مالَ إلى جانبِ ذُبَّ عنه. وقرأ ابنُ عبّاس: (مذبذِبين) بكسرِ الذّالِ بمعنى: يذبذبونَ قلوبَهم أو دينَهم أو رأيَهم، أو بمعنى: يتذبذبون، كما جاءَ صلْصل وتَصلصل بمعنى. وفي مصحفِ عبدِ الله: (متذبذبين). وعن أبي جعفر: (مدبدبین) بالدّال غیرِ المعْجمة، وكأنّ المعنى: أخذَ بهم تارةً في دُبّةٍ وتارةً في دُبّة، فليسوا بماضينَ على دُبّةٍ واحدة، والدّبّةُ: الطريقة، ومنها دُبّةُ قريش. و﴿ ذَلِكَ ﴾:

قولُه: (يُرَعُّونَهم) هُو من بابِ التفعيلِ منَ الرَّعْي، والغَرَضُ مِن إيرادِ ذكْرِه تبيينُ كيفيةِ التلفظِ بقولِه: «يُرَوُّونَهم» لا مُراعاةُ المعنى.

قولُه: (يُبَصِّرونَهُم أعمالهُم) تفسيرٌ لهذه القراءة.

قولُه: (يُرمَى بهِ الرَّجَوانِ). الجَوْهري: الرَّجَوانِ: حافَّتا البئر، فإذا قالوا: رُمِيَ به الرَّجَوانِ أرادوا أنه طُرِحَ في المهالِكِ. النِّهاية: الرَّجَا، مقصور: ناحيةُ الموضع، وتثنيتُه: رَجَوان، وجَمْعُه: أرجاءً.

قولُه: (أُخِذَ بهم) مرفوعُ المحلِّ لإسنادِ «أُخِذ» إليه، أي: وُجِدوا تارَةً في طريقة، وأُخرى في طريقة، وأُخرى في طريقة، وفي إنْيانِ «أُخِذ» إيذانٌ بالمُشارَفة.

قولُه: (دُبَّةُ قُريش). النِّهاية: في حديثِ ابنِ عباس: «اتَّبِعوا دُبَّةَ قُريش، ولا تُفارِقوا الجاعة»(١)، الدُبَّةُ، بالضمِّ: الطريقة.

⁽۱) انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي (١: ٣٢٠).

إشارةٌ إلى الكفْرِ والإيهان. ﴿لَآ إِلَىٰ هَـُؤُلَآءٍ ﴾: لا منسوبينَ إلى هؤلاءِ فيكونون مؤمنين، ﴿لَآ إِلَىٰ هَوُلاءِ فيُسمَّوْنَ مشركين.

[﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُوا ٱلْكَفِرِينَ ٱوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ٱتُرِيدُونَ أَن جَعَكُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شُبِينًا ﴾ ١٤٤]

﴿لَانَنَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ ﴾: لا تتشبّهوا بالمنافقين في اتخاذِهم اليهودَ وغيرهم من أعداءِ الإسلامِ أولياءَ. ﴿سُلْطَنَا ﴾: حجّةً بينة، يعني: أنّ موالاة الكافرين بيّنة على النّفاق. وعن صَعْصَعة بنِ صُوْحان: أنه قال لابنِ أخ له: خالصِ المؤمنَ وخالقِ الكافرَ والفاجر، فإنّ الفاجرَ يرضى منكَ بالخلُق الحسَن، وإنه يحقُّ عليكَ أن تخالصَ المؤمن.

[﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ١٤٥ - ١٤٦]

قولُه: (﴿ لاَ نَنَّخِذُوا ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآ ۽ ﴿ لاَ تَتَشبَّهُوا ﴾، إنَّما ذهبَ إلى التشبيه؛ لأنَّ الكلامَ السابقَ واللاحقَ في المنافقين.

قولُه: (﴿ سُلُطَنَا ﴾: حُجّة). قال الزجَّاج: السُّلطانُ: الحُجَّة، وإنَّها يقالُ للأمير: سُلطان؛ لأنه ذو الحُجَّة، والعَرَبُ تؤنِّتُ السُّلطانَ وتُذكِّرُه، ومَن أَنَثَها قال: إنها بمعنى الحُجّة، ومَن ذكَّرها ذهبَ إلى معنى صاحبِ السلطان (١١).

قولُه: (صَعْصَعَةَ بنِ صُوحان). الجامع: هُو تابِعيٌّ مِن أصحابِ عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه شهِدَ معَه مَشاهِدَه، ورَوى عنه الشَّعبي، هُو صُوحان بضمِّ الصادِ المهملةِ وبالحاءِ المهملة (٢).

قولُه: (وخالقِ الكافر). النّهاية: مِن تَخلَقَ للناس، أي: تكلّفَ أن يُظهِرَ مِن خُلُقِه خلافَ ما يَنطوي عليه.

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٢٣).

⁽۲) «تتمة جامع الأصول» (۱۲: ٥٢٥).

﴿الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ ﴾: الطَّبَقِ الذي في قَعْرِ جهنّم، والنارُ سبعُ دركات، سمِّيت بذلك؛ لأنها متدارِكةٌ متتابعةٌ بعضُها فوقَ بعْض. وقُرِئَ بسكونِ الرّاء، والوجهُ التحريك؛ لقولهم: أدْراكُ جهنّم. فإن قلتَ: لم كانَ المنافقُ أشدَّ عذابًا من الكافر؟ قلتُ: لأنه مثله في الكفر، وضمَّ إلى كفره الاستهزاءَ بالإسلامِ وأهلِه ومداجاتهم. ﴿وَأَصْلَحُوا ﴾ ما أفسدوا من أسرارِهم وأحوالهِم في حالِ النّفاق.

﴿وَاَعْتَصَمُواْ بِاللّهِ ﴾ ووثقوا به كها يثقُ المؤمنونَ الخلّص، ﴿وَاَخْلَصُواْدِينَهُمْ لِلّهِ ﴾ لا يبتغونَ بطاعتِهم إلّا وجهَه، ﴿فَأُولَكَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: فهم أصحابُ المؤمنينَ ورفقاؤهم في الدّارَين. ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فيشاركونهم فيه ويساهمونهم. فإن قلت: مَنِ المنافق؟ قلتُ: هو في الشريعةِ من أظهرَ الإيهانَ وأبطنَ الكفْر. وأما تسميةُ مَن ارْتكبَ ما يفسقُ به بالمنافق؛ فللتغليظِ كقولِه: «من تَركَ الصّلاةَ متعمّدًا فقد كفر». ومنه قولُه ﷺ:

قولُه: (﴿ الدَّرُكِ ٱلأَسْفَكِ ﴾: الطَّبق الذي في قَعْرِ جهنّم). الراغب: الدَّرْكُ كالدَّرَج، لكنّ الدَّرَجَ يقالُ اعتبارًا بالصُّعود، والدَّرْكُ اعتبارًا بالحدور، ولهذا قيل: درَجاتُ الجنة، ودَرَكاتُ النار، ولتصَوُّرِ الحُدورِ في النارِ سُمِّيَت هاوية، ويقالُ للحَبْل الذي يوصَلُ به آخَرُ ليُدرَكَ الماءُ: دَرْك (١).

قولُه: (والوَجْهُ التحريكُ لقولهِم: أدراكُ جهنَّم). قال الزجَّاج: الدَّركُ بالحركةِ والسُّكونِ لُغتانِ حَكَاهُما أهلُ اللُّغة؛ إلا أنّ الاختيارَ الفَتْحُ لإجماعِ الناسِ عليها ولأنّ أحدًا منَ المحدِّثينَ ما رواها إلا بالفتح^(٢)، ولأنّ أفعالاً لا تكونُ جمعَ فَعْلِ بالسكونِ إلا في الشُّذوذ، وإنّا هُو جمعُ فَعَلَ بالحركة.

قولُه: (ومداجاتهم). الجوهري: المُداجاةُ: المُداراة.

⁽۱) «مفردات القرآن» ص ۳۱۱.

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٢٤).

"ثلاثٌ من كنَّ فيه فهو منافقٌ وإن صامَ وصلّى وزعمَ أنه مسلم: مَن إذا حدَّث كَذَب، وإذا وَعَدَ أَخْلَف، وإذا اؤتُمِنَ خان». وقيلَ لحذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه: مَنِ المنافق؟ فقال: الذي يصفُ الإسلامَ ولا يعملُ به. وقيل لابنِ عُمَر: ندخلُ على السّلطان، ونتكلّمُ بكلام، فإذا خَرَجْنا تكلّمنا بخلافِه، فقال: كنّا نعدُّه من النّفاق. وعن الحسن: أتى على النفاقِ زمانٌ وهو مقروعٌ فيه، فأصبحَ وقد عُمِّمَ وقُلِّدَ وأَعْطِيَ سيفًا، يعني الحجّاج.

[﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [١٤٧]

﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ يتشفّى به من الغَيْظ، أم يدركُ به الثأر، أم يستجلبُ به نفعًا، أم يستدفعُ به ضررًا كما يفعلُ الملوكُ بعذابهم؟ وهو الغنيُّ الذي لا يجوزُ

قولُه: (ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه) الحديث مخرَّجٌ في «مسندِ أحمدَ بنِ حنبل» (١).

قولُه: (ثلاثٌ) مبتدأ، وقولُه: «مَن كُنَّ فيه» إلى آخِرِه: صفته، والخبرُ «مَن إذا» إلى آخِرِه، والمضافُ محذوف، أي: خِصَالُ مَن إذا.

قولُه: (على النَّفاق) أي: على أهلِه، ثُم أفرَدَ الضائرَ اعتبارًا باللفظ، نحو: ﴿ وَشَكِلِ الْفَرْدَيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٦] وأبرَزَ النَّفاقَ إبرازًا للأصلِ على المبالغةِ والاستعارة، المعنى: كان المنافقونَ في السالفِ مقهورينَ مُرتَدِعين، فصاروا مُرَأْسين قاهِرينَ قدِ استَباحوا دماءَ الناس، فكنَّى بقولِه: «عمِّم وقلِّد» عنِ الترقُّسِ والتسلُّط، لقولِم: العمائمُ تيجانُ العرب (٢).

قولُه: (وهُو مقروعٌ فيه) أي: مقهور. النّهاية: تقولُ: أقرَعتُه: إذا قَهرتَه بكلامِك، أو يكونُ بمعنى الرَّدع، يُقال: قُرِعَ الرجلُ: إذا ارتَدَعَ.

⁽١) أخرجه أحمد (١٠٩٣٧) وابن حبان (٢٥٧) عن الحسن رضي الله عنه.

⁽٢) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١: ١١١) عن علي، وفي «فيض القدير» (٤: ٥١٥): سندُه ضَعيفٌ فيه حنظلة السدوسي.

عليه شيءٌ من ذلك، وإنها هو أمرٌ أوجبتْه الحكمةُ أن يعاقِبَ المسيء، فإن أقمتُم بشكرِ نعْمته، وآمنتُم به فقد أبعدْتُم عن أنفسِكم استحقاقَ العذاب. ﴿وَكَانَ ٱللّهُ شَاكِرًا ﴾: مثيبًا مُوفيًا أجورَكم، ﴿عَلِيمًا ﴾ بحقِّ شكرِكم وإيهانِكم.

فإن قلت: لم قدم الشكر على الإيهان؟ قلت: لأنّ العاقلَ ينظرُ إلى ما عليه من النعمةِ العظيمةِ في خَلْقِه وتعريضِه للمنافعِ فيشكرُ شكرًا مبههًا، فإذا انتهى به النظرُ إلى معرفةِ المنعمِ آمنَ به ثمّ شكرَ شكرًا مفصّلا، فكانَ الشكرُ متقدّمًا على الإيهان، وكأنه أصلُ التكليفِ ومدارُه.

قولُه: (أن يعاقبَ المُسِيء) بدَلٌ مِن «هُو»، أي: وإنَّها معاقبةُ المسيءِ أمرٌ أوجَبَتْه الحِكمةُ.

قولُه: (وتعريضه للمنافع) يقال: عَرَّضتُ فلانًا لكذا، أي: نَصَبتَه له، يعني: أنّ اللهَ تعالى ما أراد إلا الخيرَ والأصلحَ فخَلَقَ العبادَ ليُعرِّضَهم لِما أراد إلا الخيرَ والأصلحَ فخَلَقَ العبادَ ليُعرِّضَهم لِما أرادة، وفيه إيهاءٌ إلى إثباتِ رعايةِ الأصلح على المبالغة.

قولُه: (فيَشكُرُ شُكرًا مُبهَا، فإذا انتهى به النظرُ إلى معرفةِ المُنعِمِ آمَنَ به ثُم شَكرَ شُكرًا مُفصّلًا)، ولخصّه القاضي حيثُ قال: وإنّها قَدَّمَ الشكرَ لأنّ الناظِرَ يُدرِكُ النّعمةَ أولًا فيَشكُرُ شُكرًا مُبهَا، ثُمّ يُمعِنُ النّظرَ حتى يَعرِفَ المُنعِمَ فيؤمنَ به (١)، وكذا عنِ الإمام (٢). وقال شكرًا مُبهَا، ثُمّ يُمعِنُ النّظرَ حتى يَعرِفَ المُنعِمَ فيؤمنَ به (١)، وكذا عنِ الإمام (٢). وقال صاحبُ «التقريب»: وفيه نَظر؛ لأنّ الإيمانَ لا يستدعي عِرفانَ المؤمنِ به بذاتِه؛ بل يُعارَض، فكان حاصلًا حينها عَرَفَ الإنعام، فها أوجبَ الشكرَ أوجبَ الإيمان، فالجوابُ أنّ الواوَ لا توجبُ الترتيب.

وقلتُ: أمّا الكلامُ الأوّلُ فلا بأسَ به، وأمّا الجوابُ فمنظورٌ فيه، وحاشا لمُقتَني علمَي الفصاحةِ والبلاغةِ أن يَرضَى في كلامِ الله المجيدِ بمثلِ هذا القول؛ فإنّ في كلّ تقديمِ ما مَرتَبتُه التأخيرُ لله تعالى أسرارًا لا يَعلَمُ كُنهَها إلا هُو، ألا تَرى إلى قولِه تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَنُ

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٧٢).

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (١١: ٢٥٢).

* عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ * خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ﴾ [الرحمن: ١-٣] كيف استَلزَمَ التقديمَ أنَّ معرفةَ المغاياتِ والكمالاتِ سابقةٌ في التقديم لاحقةٌ في الوجودِ تنبيهًا على أنَّ المقصُودَ الأوَّلَ مِن خَلْقِ الإنسانِ تعليمُ ما بهِ يُرشَدُ إلى ما خُلِقَ لهُ منَ العبادة؟

وكذا أُشيرَ بهذا التقديمِ إلى معرفةِ مرتَبةٍ أخرى منَ الشُّكرِ ومُوجِبِه.

قال الشيخُ العارفُ المحقِّقُ أبو إسهاعيلَ عبدُ الله الأنصاري(١): الشُّكرُ اسمٌ لمعرفةِ النّعمة، لأنها السبيلُ إلى معرفةِ المُنعِم، ومعاني الشُّكرِ: معرفةُ النعمة، ثُمَّ قَبُولُ النّعمة، ثُم الثناءُ بها، ودَرَجاتُه ثلاثٌ، إلى آخِرِه، فلْنقرِّرْ ذلك بلسانِ أهلِ المعاني؛ وهُو: أنّ المكلَّفَ في بَدْءِ الحالِ إذا نَظرَ إلى ما عليه مِن نعمةِ الحَلْقِ والرِّزقِ والتربيةِ تَنبعِثُ منه حركةٌ إلى معرفةِ المالِك المُنعِم. فهذه الحركةُ تُسمَّى باليقظةِ والشُّكرِ القَلْبيِّ والشُّكرِ المُهم، فإذا شَكرَ العبدُ هذا الشكرَ وُفِّقَ لنِعمةٍ أرفعَ من تلكَ النعمة؛ وهِي المعرفةُ بأنّه الواحدُ الأحدُ الصمَد، الواسعُ الرحمة، المُثيبُ المعاقِب؛ فيسجُدُ شُكرًا فوقَ ذلك ويُضيفُ إلى الشكرِ القَلْبيِّ الشُكرَ القَلْبيِّ الشُكرِ القَلْبيِّ الشُكرِ القَلْبيِّ الشُكرِ القَلْبيِّ الشُكرِ القَلْبيِّ الشُكرِ العَلْبيُ المُعرَا فوقَ ذلك ويُضيفُ إلى الشكرِ القَلْبيِّ الشُكرَ القَالْبيِّ الشُكرِ القَالْبيِّ الشَّكرَ العَلْبي المُعرارِ والنداءَ على الجُميل، ويقولُ:

أفادتْكُم النَّعماءُ منِّي ثلاثة يدي ولساني والضميرَ المُحجَّبا

هذا الذي عَنَاه بقولِه: ﴿ ثُم شَكَرَ شُكرًا مفصَّلًا ». وحاصِلُه: أنَّ الكلامَ فيه إيجازان ؛ لأنّ الشُّكرَ المذكورَ في التلاوةِ شكرٌ مبهَم، وموجِبُه نعمةٌ سابقةٌ مُستَتْبَعةٌ لمعرِفةٍ مبهَمة ، والإيبانُ المذكورُ إيبانٌ مفصَّلُ مستَتبَعٌ لشُكرٍ مفصَّلٍ غيرِ مذكور، هذا وإنّ الذي يقتضيه النظمُ الفائقُ أنّ هذا الخطابَ معَ المنافقين، وأنّ قولَه: ﴿ مَا يَفْعَكُ لَاللّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ متصلٌ بقولِه: ﴿ مَا يَفْعَكُ لَاللّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ متصلٌ بقولِه: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلّا الَّذِيبَ تَابُوا وَأَصَّدُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِن النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلّا اللّذِيبَ تَابُوا وَأَصَّدُوا وَاللّهُ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ وَأَصْدُوا وَالْعَيْمِ مَا الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ وَأَصْدُوا وَالْعَيْمِ مِنَ اللّهُ وَالْمَالِمِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَالْعَلْمُ اللّهِ وَأَوْلَكُمْ لَلّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

⁽۱) هو الحافظ الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري، كان بكر الزمان في فنون الفضائل وأنواع المحاسن، من أشهر تصانيفه: كتاب «الأربعين حديثاً» و«منازل السائرين» في التصوف، توفي سنة ٤٨١هـ. ترجمته في «الوافي بالوفيات» (١٧: ٣٠٧).

ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ وتنبية لهم على أنّ الذي وَرَّطهم في تلكَ الورطةِ كُفرائهُم نِعَمَ الله، وتهاوئهُم في شُكرِ ما أُوتوا، وتفويتُهم على أنفُسِهم بنفاقِهم البُغْية العظمى وهِي الإسعادُ بصُحبةِ أفضلِ الحَلْق، والانخراطُ في زُمْرةِ الذين مَثَلُهم في التوراةِ ومَثَلُهم في الإنجيل، فإذا ﴿تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَكَتِكَ ﴾ حُكمُهم أن ينتظموا في فإذا ﴿تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَكَتِكَ ﴾ حُكمُهم أن ينتظموا في سلكِ أولئكَ السُّعداءِ من المؤمنينَ بعدَما كانوا في عِدَادِ أخبَثِ الكافرين، وسوفَ ينالونَ معَ المؤمنينَ الدرجاتِ العالية، ويفوزونَ بالرِّضوانِ بعدَما كانوا مستأهِلينَ الدَّركاتِ السُّفْلي من النَّران.

ثُمَّ التَفَتَ تقريعًا لهم أنّ ذلك العذاب كان منهم وبسببِ تقاعُدِهم وكُفرانهم تلكَ النَّعمة الرفيعة، وتفويتهم على أنفُسهم تلكَ الفُرصة السَّنِيّة، وإلا فإنّ الله عنيٌّ عن عذابِهم فَضُلا عن أنْ يوقِعَهم في تلكَ الوَرْطات، فقولُه: ﴿إِن شَكَرَّتُمْ ﴾ فَذْلكةٌ لمعنى الرُّجوعِ منَ الإِفسادِ في الأرضِ إلى الإصلاحِ فيها، ومن اللَّجْأِ إلى الخَلْقِ إلى الاعتصامِ بالله، ومن الرِّياءِ في الدِّينِ إلى الإخلاصِ فيه، فقولُه تعالى: ﴿وَءَامَنتُمُ ﴾ تفسيرٌ له وتقريرٌ لمعناه، أي: وآمنتُمُ الإيمانَ الذي هو حائزٌ لتلكَ الجِلالِ الفَواضل، جامعٌ لتلكَ الجِصَالِ الكوامل، فتقديمُ الشَّكرِ على الإيمان، وحقَّه التأخيرُ في الأصل، إعلامٌ بأنّ الكلامَ فيه، وأنّ الآيةَ السابقة مَسُوقةٌ لبيانِ كُفْرانِ نعمةِ الله العظمى والكفرُ تابع له، فإذا أخّرَ الشُّكرَ أخلَّ بهذه الأسرارِ واللطائف.

ومِن ثَمَّ ذَيَّلَ الآيةَ على سبيلِ التعليلِ بقولِه تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾، أي: هل يُجازي الشاكرُ إلا الشكورَ؟ قال الإمام: المرادُ منَ الشاكرِ في حقَّه تعالى: كونُه مُثيبًا على الشُّكر، ومِن كونِهِ عليهًا: أنه عالمُ بجميعِ الجُزْئِيَّاتِ، فلا يقَعُ الغَلَطُ أصلًا، فيوصِلُ الثوابَ كاملًا إلى الشاكر (١).

وقلتُ: ولمَّا فَرَغَ مِن إيرادِ بيانِ رحمتِه وتقريرِ إظهارِ رأفتِه، جاء بقولِه: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ

⁽١) «مفاتيح الغيب» (١١: ٢٥٣).

[﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا * إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ ١٤٨ - ١٤٩]

﴿ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾: إلَّا جَهْرَ من ظُلِم، استُننِيَ من الجهْرِ الذي لا يحبُّه الله جهْرَ المظلوم، وهو أن يَدْعو على الظالم، ويذْكرُه بها فيه من السّوء. وقيل: هو أن يُبدأ بالشتيمةِ فيردَّ على الشاتم ﴿ وَلَمَنِ ٱنْفَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ﴾ [الشورى: ٤١]. وقيل: ضاف رجلٌ قومًا فلم

ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ ﴾ تتميمًا لذلك وتعليمًا للعبادِ بالتخلُّقِ بأخلاقِ الله تعالى منَ الإغضاءِ عنِ الجاني والتعطُّفِ فيها بينَ الإخوان، وأوقَعَ قولَه: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴾ جزاءً للشَّرطِ متمًّا للتتميم، يعني أنّ اللهَ تعالى مع كونِه قادرًا على الانتقامِ فإنه يَعْفو ويَصفَح، فأنتم أحقُّ وأحرَى به؛ لأنكم غيرُ قادرينَ، كها قال:

فعَفَ وتَ عنِّي (١) عَفْوَ مُقتدرٍ أَحْلَتْ لَـ هُ نِعمٌ (٢) فألفاها (٣)

وإليه الإشارةُ بقولِه: «يَعفُو عن الجانِينَ معَ قُدرتِه على الانتقام، فعليكم بسُنَّةِ الله».

انظُرْ أيها المتأمِّلُ إلى عظيم حِلم الله تعالى في حقِّ العباد. ولْنَختِم الكلامَ بها رَوَينا عنِ البخاريِّ ومسلم، عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قَدِمَ على رسُولِ الله ﷺ سَبْيٌ، فإذا امرأةٌ منَ السَّبْي تسعى، فإذا وَجَدَتْ صَبيًّا في السَّبْي أخذَتْه فألزَقَتْه ببطنِها فأرضَعتْه، فقال رسُولُ الله ﷺ: «أرأيتُم هذه المرأة طارحة ولدَها في النار؟»، قلنا: لا والله، فقال: «لَـلهُ أرحَمُ بعبادِه من هذه المرأة بولَدِها»(٤). يا واسعَ الرحمةِ والمغفِرة أفض علينا شَآبيبَ رحمتِكَ وغُفرانِك، وسَحائبَ فَضْلِكَ ورضوانِك.

قولُه: (﴿ وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَاعَلَتِهِم مِن سَبِيلٍ ﴾) استشهادٌ لقولِه: «أن يُبدأُ بالشَّتيمة فيُردَّ على الشاتم».

⁽١) في (ط): «عفوت عنه».

⁽٢) في (ط): «حلّت له نقم».

⁽٣) البيت لأبي نواس، انظر: «الكامل» للمبّرد (٢: ٥) و«المثل السائر» لابن الأثير (٢: ٥٦).

⁽٤) أخرجه البخاري (٩٩٩٥) ومسلم (٧١٥٤) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يُطعموه، فأصبحَ شاكيًا، فعوتِبَ على الشّكاية؛ فنزلت. وقُرِئَ: (إلّا من ظَلَم) على البناءِ للفاعلِ للانقطاع، أي: ولكنَّ الظالِمَ راكبٌ ما لا يحبُّه اللهُ فيجهرُ بالسّوء. ويجوزُ أن يكونَ ﴿مَن ظُلِمَ ﴾ مرفوعًا، كأنه قيل: لا يحبُّ الجهْرَ بالسّوءِ إلّا الظالمُ على لغةِ مَن يقول: ما جاءني إلّا عمرو، ومنه: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ لِعَةِ مَن يقول: ما جاءني إلّا عمرو، ومنه: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ

قولُه: (ويجوزُ أن يكونَ ﴿إِلَّا (١) مَن ظُلِرَ ﴾ مرفوعًا) عطفٌ على قولِه: «للانقطاع».

قولُه: (على لغةِ مَن يقولُ)، أي: لغةِ بني تميم، وعليه قولُ الشاعر:

عشِيّة ما يُغْني الرماحُ مكانَها ولاالنَّبلُ إلا المَشْرَفيُّ المُصَمِّمُ (٢) أي: لا يُغني إلا المَشْرِفيُّ.

قولُه: (ما جاءني زيدٌ إلا عَمْرٌو)، ونُقِلَ عن سيبويه (٣) أنه قال: أصل قولِك: ما جاءني زيدٌ إلا عَمْرٌو، فهُو استثناءٌ مفرَّغ يلزَمُ منه نفْيُ المجيءِ عن كلِّ مَن عدا عَمْرًا، ثم أدخَلَ فيه زيدًا تأكيدًا لنفْي المجيءِ عن زيد، فقولُه: ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ ٱلْجَهْرَ ﴾ تقديرُه: لا يحبُّ الجَهْرَ بالسُّوءِ أحدٌ إلا الظالم، فأدخَلَ لفظة ﴿اللهُ ﴾ تأكيدًا لنفْي محبتِه، يعني: لله سبحانَه وتعالى اختصاصٌ في عَدَم محبَّتِه ليس لأحدِ غيره ذلك، وكذا قولُه: لا يَعلَمُ الغَيبَ أحدٌ إلا الله، ثم أدخَلَ ﴿مَن فِي ٱلسَّمَوَتِواً لأَرْضِ ﴾ [النمل: ٢٥] تأكيدًا.

قال صاحبُ «الانتصاف»: وجهُ تنظيرِ المصنِّفِ بالآيةِ أنَّ الظالمَ لا يندرجُ في المستثنَى منهُ كها أنَّ اللهَ تعالى مقدَّسٌ أن يكونَ في السهاواتِ أو الأرض. وكلامُه في هذا الفصلِ لا يَظهَرُ ولا يتَحقَّقُ لي منه ما يَسُوغُ مجاراتُه لانغلاقِ عباراتِه (٤). وقلتُ: عليه أن يَنظُرَ في حَلِّ تركيبِه في سورةِ النمل (٥) ليتحقَّق لهُ.

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «من ظلم» دون «إلا».

⁽٢) البيت للحُصَينْ بن الحُمامِ المُرِّي، انظر: «التذكرة الحمدونية» (٢: ١٣٣) و «المفضليات» ص٧، وقيل: لضرار بن الأزور، انظر: «خزانة الأدب» (٣: ٣١٨).

⁽٣) انظر: «كتاب سيبويه» (٢: ٣١٦).

⁽٤) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٥٨٢).

⁽٥) في الآية ٦٥، وقد ذكرها الزمخشري هنا.

مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]. ثمّ حثَّ على العفو، وأن لا يجهرَ أحدٌ لأحد بسوء، وإن كانَ على وجهِ الانتصارِ بعدَما أطلَق الجهْرَ به، وجعلَه محبوبًا؛ حثَّا على الأحبِّ إليه، والأفضلِ عندَه، والأدْخلِ في الكَرَم والتخشُّعِ والعبوديّة. وذَكرَ إبداءَ الخيرِ وإخفاءه؛ تشبيبًا للعفو، ثمَّ عطَفَه عليهما؛ اعتدادًا به، وتنبيهًا على منزلتِه،

قولُه: (وذكرَ إبداءَ الخَيْر) عطفٌ على قولِه: «حَثَّ على العَفْو»، وقولُه: «بعدَما أطلَق» ظَرْفُ «حَثَّ»، والمرادُ بقولِه: «أطلَقَ الجَهرَ به» إباحتُه على المظلوم، وبقولِه: «جَعَله محبوبًا» استثناؤه مِن قولِه: ﴿لَا يُحِبُّ اللّهُ ٱلْجَهْرَ ﴾، يعني: لمّا أراد أن يحُثُّ الناسَ على العَفْو بعدَما أباحَ الجَهرَ وجَعَله محبوبًا ذكرَ إبداءَ الحَيْرِ وإخفاءه وجَعَله توطِئةً وتمهيدًا لذكْرِ العَفْو، ثُمَّ عَطَفَ العَفُو عليهما لأجلِ الحَثِّ على الأحبِّ والأفضلِ عندَه.

قولُه: (تشبيبًا) أي: توطئةً وتمهيدًا (١) مِن تشبيبِ القصيدة، وهُو تزيينُها بها يتقدَّمُ على التخلُّصِ إلى المدحِ منَ التغزُّل. الأساس: قصيدةٌ حسَنةُ الشَّباب، وهُو التشبيبُ، وشَبَّب قصيدتَه بفلانة. يريدُ أنّ إيقاعَ قولِه: ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيَّرًا أَوَ تُخْفُوهُ ﴾ توطئةً وتمهيدًا لذكْرِ العفوِ على طريقةِ قولِه: ﴿ وَاللهُ وَرَسُولُهُ الحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٢٦] بمعنى: رسُولُه أحقُّ أن يُرضُوه، وذكْرُ الله للدَّلالةِ على مكانةِ الرسُولِ ﷺ عندَ الله تعالى دَلالةً على أنّ للعفوِ مكانًا وَسِيطًا في معنى العَزْمِ على الخيرِ وفعلِه، ويدُلُّ على أنّ إبداءَ الخيرِ وإخفاءه توطئةٌ، وأنّ معنى العفوِ هُو المقصُودُ بالذِّكِرِ بصَريحِ العفوِ في الجزاءِ ليرتبطَ الجزاءُ بالشَّرط، وفيه التنبيهُ على التخلُّق بأخلاقِ الله تعالى والتَرَجِّي لعفوِ الله، يعني: جَعَلَ لكمُ العفوَ معَ المقدرةِ شِعارًا لأنهُ سِعني المنافرَط منكم فتحتاجونَ إلى عَفْوه. ولقد ألمَّ به قولُه صَلُواتُ الله عليه وسَلامُه لأبي مسعودٍ الأنصاريِّ حين ضَرَبَ غلامَه: ﴿ لَلهُ أَقدَرُ عليكَ منكَ على هذا الغلام ﴾ الحديث، أخرَجَه مسلمٌ وأبو داودَ والتِّمدي (٢٠).

⁽١) من قوله: «لذكر العَفو بعدما» إلى هنا سقط من (غ).

⁽٢) سبق تخريجه.

وأنّ له مكانًا في بابِ الخيرِ وَسيطًا. والدليلُ على أنّ العفْوَ هو الغرضُ المقصودُ بذكرِ إبداءِ الخيْرِ وإخفائه قولُه: ﴿فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾، أي: يعفو عن الجانينَ معَ قُدْرتِه على الانتقام، فعليكم أن تقتدوا بسنّةِ الله.

[﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ اَللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ ذَالِكَ سَبِيلًا * وَيَوْلِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ ذَالِكَ سَبِيلًا * أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَذْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا شَهِينًا ﴾ ١٥٠-١٥١]

جعلَ الذينَ آمنوا باللهِ وكفروا برسلِه، أو آمنوا باللهِ وببعْضِ رُسلِه وكفروا ببعضٍ؛ كافرينَ باللهِ ورسلِه جميعًا؛ لما ذكرْنا من العلّة. ومعنى اتخاذِهم بينَ ذلكَ

قولُه: (وسيطًا) يقال: فلانٌ وَسِيطٌ في قومِه: إذا كان أوسَطَهم نَسَبًا وأرفَعَهم مَحَلًّا.

قولُه: (جعَلَ الذين آمَنوا بالله وكفَروا برُسُلِه) يريدُ أنّ قولَه: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَرَّ الله بَ وَلَه الله وكفَر وا برُسُلِه) يريدُ أنّ قولَه: ﴿وَيَقُولُونَ ﴾ لأنّ هذه الإرادةَ عينُ الكفرِ بالله ؟ لأنّ مَن كفَرَ برسُلِ الله كَفَر بالله ، كالبَراهمة . وأمّا قولُه: ﴿وَيَقُولُونَ نُوَّمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ فعطفٌ على صِلةِ الموصُول، والواو بمعنى «أو» التنويعيّة، فالأوّلُونَ فَرَّقوا بينَ الإيمانِ بالله ورسُلِه، والآخِرونَ فرَّقُوا بينَ رسُلِ الله فآمَنوا ببعض وكفَروا ببعض كاليهود، الإيمانِ بالله ورسُلِه، والآخِرونَ فرَّقُوا بينَ رسُلِ الله فآمَنوا ببعض وكفَروا ببعض كاليهود، ثُمَّ مَن كُفرِ المشركينَ وكُفرِ أهلِ الكتابِ في قولِه: ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفُرُونَ كَفًا ﴾ وقد مَرَّ في البقرةِ في قولِه: ﴿ قُلُهِ عَلَى عَشَرَةً كَامِلَةً ﴾ [البقرة: ١٩٦] أنّ الواوَ قد تجيءُ بمعنى «أو».

قولُه: (كافرينَ بالله ورسُلِهِ جميعًا(١)) هو ثاني مفعولَيْ «جَعَلَ»، وفي قولِه: «لِما ذكرُنا منَ العلة» إشارةٌ إلى قولِه - في تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ اَمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْكِنَابِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي وَسُولِهِ ، وَالْكِنَابِ اللّذِي اللّذِي وَسُولِهِ ، وَالْكِنَابِ اللّذِي اللّذِي وَسُولِهِ ، ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِاللّهِ ﴾ [النساء: ١٣٦] ـ: «لأنّ إيهائهم ببعضِ الكتُبِ لا يَصحُّ إيهانًا»، إلى قولِه: ﴿ وهذا الذي أرادَه عزَّ وجَلَّ في قولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُويَدُونُ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ »، وبيانُ التعليلِ أنّ قولَه: بِبَعْضٍ وَنَكَ فَرَيلُهُ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ »، وبيانُ التعليلِ أنّ قولَه:

⁽١) قوله: «جميعاً» ساقط من (ط).

سبيلاً: أن يتخذوا دينًا وَسَطًا بينَ الإيهانِ والكفرِ كقوله: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا شَخُافِتَ بِهَا وَابْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠]، أي: طريقًا وسطًا في القراءة، وهو ما بينَ الجهْرِ والمخافتة، وقد أخطؤوا، فإنه لا واسطة بينَ الكفْرِ والإيمان، ولذلكَ قال: ﴿أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًا ﴾، أي: هم الكاملونَ في الكفْر. و ﴿ حَقًّا ﴾: تأكيدٌ لمضمونِ الجمْلة، كقولِك: هو عبدُ الله حقًّا، أي: حقّ ذلكَ حقًّا، وهو كونُهم كاملينَ في الكفر؛ أو هو صفةٌ لمصدرِ الكافرين، أي: هم الذينَ كفروا كفرًا حقًّا ثابتًا يقينًا لا شكَّ فيه.

[﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ أَوْلَانِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ أُوكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ١٥٢]

فإن قلتَ: كيفَ جازَ دخولُ ﴿بَأَيْنَ ﴾ على ﴿أَحَدِ ﴾ وهو يقتضي شيئينِ فصاعدًا؟ قلتُ: إنّ أحدًا عامٌ في الواحدِ المذكّرِ والمؤنّثِ وتثنيتِهما وجمعِهما، تقول: ما رأيتُ

﴿ أُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ﴾ واقعٌ خبرًا لـ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ ﴾، وقد تقَرَّر أنّ ﴿ أُوْلَكَيْكَ ﴾ إذا وقعَ خبرًا لموصُوفِ سابقِ آذَنَ بأنّ ما بعدَه جديرٌ بمن قبلَه لاكتسابِه تلكَ الخِصَالَ المعدودة، فقد ظَهَرَ أنّ قولَه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ الآية، كالتعليل لقولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُولِهِ عَ الآية [النساء: ١٣٦]، وما توسَّطَتْ بينَ العلةِ والمعلولِ منَ الجُمُلِ والآياتِ إمّا مُعترِضةٌ أو مُستطرِدةٌ عندَ إمعانِ النظر.

قولُه: (همُ الكاملونَ في الكُفْر) يَدُلُّ عليه توسُّطُ الفَصْلِ بينَ المبتدأِ والخبرِ المُعرَّفِ بلامِ الجنس، كقولِه تعالى: ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ من جهةِ إثباتِ الكهال.

⁽١) من قوله: «فقوله: يقينًا» إلى هنا ساقط من (ط).

أحدًا، فتقصدُ العموم. ألا تراكَ تقول: إلّا بني فلانٍ؟ وإلّا بناتِ فلان؟ فالمعنى: ولم يفرّقوا بينَ اثنينِ منهم أو بينَ جماعة، ومنه قولُه تعالى: ﴿لَسَّ تُنَّ كَائَنٌ لا محالةً وإن تأخّر، [الأحزاب: ٣٢]. ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ﴾ معناه: أنّ إيتاءَها كائنٌ لا محالةً وإن تأخّر، فالغرضُ به توكيدُ الوعْدِ وتثبيتُه لا كونُه متأخرًا.

[﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ الْكِئْكِ أَنْ اللّهِ عَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ الصّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ الصّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ مُ الْكَيْنَا * وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مَا جَآءَتْهُ مُ الْكَيْنَةِ فَهُمُ الطُّورَ مِيثَقَهِمْ وَقُلْنَا هُمُ أَدْخُلُوا الْبَابِ سُجَدًا وَقُلْنَا هُمُ لَا تَعْدُوا فِي السّبَتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقَا عَلِيظًا * فِيمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمُ وَكُفْرِهِم فِيَايَتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْبِيَاةَ بِغَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِمْ قَلُوبُنَا عُلُفًا أَلْبَابُ سُجَدًا وَقُلْلَهُمُ الْأَنْبِيَاةَ بِغَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِمْ مَيْثَقَا عَلِيظًا * فَيما نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم فِيايَتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْبِيَاةَ بِغَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَمُ الْعَلْمُ الْمُنْفِي مَنْ مَعْ مَرْيَعَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَهُمْ وَكُولُومِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلِيمًا * فَلَا عَلَى اللّهُ عَلِيمًا * فَو لَكِى شُولِ مِنْ أَلْولُولُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا * وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكَوْمِ مَنَ اللهُ اللّهُ وَمَا فَلَكُوهُ وَمَا صَلَامُوهُ وَلَوكُن شَلِيمُ شَهِيدًا * بَل رَفْعَهُ اللّهُ عَنِيزًا حَرَيْزًا حَكِيمًا * وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكَوْمِ مَنَ اللهُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكَوْمِ مَنَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَإِن مِنْ أَهُمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَالْ مَنْ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللهُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَإِن مِنْ أَهُمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَرَيْزًا حَكِيمًا * وَإِن مِنْ أَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ

قولُه: (أن إيتاءها كائنٌ لا تحالة)، رُوِي عن المصنّفِ(١) أنه قال: الفعلُ الذي هُو للاستقبالِ موضوعٌ لمعنى الاستقبالِ بصيغتِه، فإذا دخَلَ عليه «سَوفَ» أكَّدَ ما هو موضوعٌ للاستقبالِ موضوعٌ لمعنى الاستقبال لا أن يُعطَى ما ليس فيه مِن أصلِه، فهُو في مقابلةِ «لن»، ومنزلتُه مِن «يفعَل» كمنزلةِ «لن» في «لا تفعَلْ» لنفي المستقبَل، فإذا وَضَعَ «لن» مَوضِعَ «لا» أكَّد المعنى الثابتَ وهُو نَفْيُ المستقبَل، فإذًا كلُّ واحدٍ من «سَوفَ» و«لن» حقيقتُه التأكيد؛ ولهذا قال سيبويه (٢): «لن تفعَلَ» نفعًل».

⁽١) انظر: «المفصل في علم العربية» ص ٣١٧.

⁽٢) في «الكتاب» (٣: ١١٧).

رُوِيَ: أَنَّ كَعْبَ بِنَ الأَشْرِفِ وَفَنحاصَ بِنَ عازورا وَغِيرَهما قالوا لرسولِ اللَّهِ عَيْقِ:

إن كنتَ نبيًّا صادقًا فأتنا بكتابٍ من السّماءِ جملةً كها أتى به موسى؛ فنزلت. وقيل: كتابًا إلى فلانِ وكتابًا إلى فلان بأنك رسولُ الله. وقيل: كتابًا نعاينه حينَ ينزل، وإنها اقترحوا ذلكَ على سبيلِ التعنّت ـ قالَ الحسن: ولو سألوه لكي يتبيّنوا الحقَّ لأعطاهم ـ وفيها أتاهُم كفاية. ﴿ فَقَدَّ سَأَلُوا مُوسَى ﴿ : جوابٌ لشرْطٍ مقدَّرٍ معناه: إن استكبرتَ ما سألوه منكَ ﴿ فَقَدَّ سَأَلُوا مُوسَى آكَبُرَ مِن ذَلِكَ ﴾، وإنها أسْندَ السؤالَ إليهم وإن وُجِدَ من آبائهم في أيّام موسى ـ وهم النقباء السبعون ـ ؛ لأنهم كانوا على مذهبهم، وراضينَ بسؤالهِم، ومضاهينَ لهم في التعنّت. ﴿ جَهْرَةً ﴾: عيانًا بمعنى: أرناه نَرَهُ جهرةً. ﴿ فِطْلَمِهِم ﴾ بسببِ سؤالهِم الرؤية، ولو طلبوا أمرًا جائزًا لَهَا سُمُّوا ظالمين، ولَهَا أخذتُهم الصَّاعقة؟

قولُه: (كتابًا نُعايِنُه حين يَنزِل) على الأوّلِ. ﴿مِنَ ﴾ في ﴿مِنَ السَّمَآءِ ﴾: بيان، والمرادُ بهِ الكتابُ السَّهاويُّ كالتوراةِ والإنجيلِ والفُرقان، وعلى الوجهَيْنِ ﴿مِنَ ﴾: ابتداء، أي: كتابًا يُبتدأُ نزولُه مِنَ السهاء.

قولُه: (وإنّها اقتَرحوا ذلك على سبيل التعنُّت). الراغب: اقتَرَحتُ الجَمَلَ: ابتَدَعْتَ ركوبَه، واقتَرَحتُ بئرًا: استَخْرجتُ ماءً قَرَاحًا^(۱).

قولُه: (وفيها آتاهُم) حالٌ مِن فاعلِ «اقتَرحوا»، وكلامُ الحسَنِ اعتراضٌ.

قولُه: (إنِ استكُبَرتَ ما سألوهُ منكَ ﴿فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰٓ أَكْبَرَمِن ذَلِكَ ﴾) كقولِك: إن تعتَدَّ بإكرامِك إيايَ الآنَ فاعتَدَّ بإكرامي إياكَ أمسِ، وفي إثيانِ الجزاءِ بالماضي إيذانٌ بالإعلام بالتأسِّي للتَسَلِّي.

قولُه: (ولو طَلَبُوا أمرًا جائزًا لمَا سُمُّوا ظالمين) جوابُه أنّ معنى الظُّلم: وضْعُ الشيءِ في غيرِ موضِعِه، وكونُهم طالبينَ الرؤيةَ على التعنُّتِ يكفي في إطلاقِ اسمِ الظُّلمِ عليهم.

⁽١) «مفردات القرآن» ص ٦٦٦.

كما سألَ إبراهيمُ صلوات الله عليه أن يُريَه إحياءَ الموتى، فلم يُسمّه ظالمًا، ولا رماه بالصّاعقة؛ فتبًا للمشبّهةِ ورميًا بالصّواعق. ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴾: تسلّطًا واستيلاءً ظاهرًا عليهم حين أمرَهم بأن يَقْتلوا أنفسَهم حتى يُتابَ عليهم، فأطاعوه واحتبوْا بأفنيتهم، والسيوفُ تتساقطُ عليهم، فيا لكَ من سلطانٍ مُبين! ﴿بِمِيثَقِهم ﴾: بسببِ ميثاقِهم، ليخافوا فلا يَنقضوه. ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ ﴾ والطورُ مطلٌ عليهم: ﴿أَدْخُلُوا بسببِ ميثاقِهم، ليخافوا فلا يَنقضوه. ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ ﴾ والطورُ مطلٌ عليهم: ﴿أَدْخُلُوا البّابَ سُجّدًا ﴾، و﴿لاتَعَدُوا فِي السّبِ مِي أن يَتِمُوا عليه، ثمّ نقضُوه بعْدُ. وقُرِئ: (لا تعتدوا) سمعنا وأطعنا، ومعاهدتهم على أن يَتِمُوا عليه، ثمّ نقضُوه بعْدُ. وقُرِئ: (لا تعتدوا) و(لا تَعَدُّوا) بإدغام التاء في الدّال. ﴿فَيمَا نَقْضِهم ﴾: فبنقضِهم، و «ما» مزيدةٌ للتوكيد. فإن قلن قلت : بم تعلقتِ الباء، وما معنى التوكيد؟ قلتُ: إمّا أن يتعلّق بمحذوف، كأنه قبل: فبها نقضِهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا، وإمّا أن يتعلّق بقولِه: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ ﴾ قبل: فبها نقضِهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا، وإمّا أن يتعلّق بقولِه: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ ﴾ [النساء: ١٦٠]. على أن قولَه: ﴿فَيُظلّمِ يّنَ ٱلّذِيكَ هَادُوا﴾ [النساء: ١٦٠] بدلٌ من قولِه: ﴿فَيَمَا نَقْضِهم مِيثَقَهُمْ ﴾. وأمّا التوكيدُ فمعناه: تحقيقُ أنّ العقابَ أو تحريمَ الطيّباتِ

قولُه: (والطُّورُ مُطِلَّ عليهم). النَّهاية: في حديثِ صَفِيّةَ بنتِ عبدِ المطّلب: فأطَلَّ علينا يهوديُّ (١)، أي: أشرفَ، وحقيقتُه: أوفى علينا بطَلَلِه، وهُو شَخْصُه.

قولُه: (أَن يَتِمُّوا عليه) أي: على قولهِم: سَمِعنا وأطَعْنا. النَّهاية: تَمَّ على الأمرِ: استَمَرَّ، وفي حديث معاوية: أنْ تمَمْتَ على ما تريدُ.

قولُه: (و «لا تَعَدُّوا» بإدغام التاء في الدال): نافع (٢).

قولُه: (﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ﴾) يُذكرُ بعدَ الآياتِ الثلاث.

قولُه: (وأمّا التوكيدُ) إلى آخِرِه، أي: معنى «ما» المزيدةِ للتوكيدِ معَ تقَدُّم المعمُّولِ على

⁽١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦: ٣٠٨) والحاكم في «المستدرك» (٦٨٦٧)، وذكره ابن حجر في «الإصابة» (٢: ٦٤، ٧: ٧٤٣) من طريق عبد الله وعروة بن الزبير بلفظ «فمرّ» بدل «فأطل».

⁽٢) «التيسير في القراءات السبع» ص ٧٤، «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٦).

لم يكنْ إلّا بنقْضِ العهْد وما عُطِفَ عليه من الكفْرِ وقتْلِ الأنبياءِ وغيرِ ذلك. فإن قلتَ: هلّا زعمْتَ أنّ المحذوفَ الذي تعلّقتْ به الباءُ ما دلَّ عليه قولُه: ﴿بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا وَلَهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَى قلوبهم ﴿بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا وَلَهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ قلتُها بِكُفْرِهِمْ ﴾ قلتُها بِكُفْرِهِمْ هذا التقدير؛ لأنّ قولَه: ﴿بَلَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾

العاملِ هُو هذا؛ ولهذا قال: «تحقيقُ أنّ العقابَ لم يكنْ إلا بنَقْضِ العهدِ» حيثُ جاء بأداةِ الحصرِ الدالِّ عليها التقديمُ، ونَبَّه على التوكيدِ بقولِه (١٠): «تحقيقُ أنّ العقاب».

قولُه: (لم يَصحَّ هذا التقديرُ) وقد ذَكَرَ هذا التقديرَ أبو البقاء (٢)، وفسَّرَ صاحبُ «التقريب» كلامَ المصنّفِ بقولِه: أي: لا يتَعلَّقُ بـ ﴿طَبَعَ ﴾ مقدَّرًا؛ لدَلالةِ ﴿بَلَ طَبَعَ ﴾ عليه؛ لأنه واردٌ لإنكارِ قولِم. ﴿فَلُوبُنَا غُلْفُ ﴾ أي: لا تَصِلُ إليها الموعِظة، أي: لم يَخلُقُها اللهُ تعالى مطبوعًا عليها غيرَ قابلةٍ للوَعْظ، فالطبعُ مُنتَفِ حقيقةً، فلا يُقدَّرُ الطَّبعُ سببًا (٣) معلَّلاً بالنَّقْض. وفيه نظر؛ لأنّ ﴿بَلَ طَبعَ ﴾ دالًّ على طَبْعٍ عارِضٍ بكُفْرِهم، فجاز أنْ يُقدَّرَ طَبْعٌ عارِضٌ بنَقْضِهم، فالطَّبعانِ متَوافقانِ في العروض.

وقلتُ: مرادُ المصنَّفِ أنَّ ﴿ بَلَ طَبَعَ اللهُ ﴾ متعلِّقٌ بقولهِم: ﴿ قُلُوبُنَا عُلَفُ ﴾ رَدُّ وإنكارٌ له، كما جاء صَريحًا في البقرة: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلَفَ أَبَلَ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨]، فلو قَدَّرَ لقولِه: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلْفُ مِعلَّمَ اللهُ عِلْهَ عَلَيها مَا مَثَلَه يصيرُ التقديرُ: فبِما نَقْضِهم وكُفْرِهم وقُلْرِهم وقولهم: قلوبُنا غُلْفٌ طَبَعَ اللهُ عليها ﴿ بَلَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم ﴾ فيكونُ ردًّا لهذا الكلام وإنكارًا له لا لقولهم: قلوبُنا غُلْفٌ، والمعنى عليه.

هذا نَظْمٌ لطيف، ولكنْ لا وَجْهَ للتشنيع، ولقولِه: «وكمذهبِ المُجبِّرة»؛ لأنّ لأهلِ السُّنّةِ أَنْ يقولوا: إنه تعالى إنّها رَدَّ قولهَم؛ لأنهمُ ادَّعَوا أَنَّ قلوبَهم في أُوعِيةٍ وأغْشية، وأنّ ما يقولُه صَلَواتُ الله وسَلامُه عليه لا يَنفُذُ فيها، فأضْرَبَ اللهُ تعالى عن ذلك بقولِه: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ أي: بَلْهَ ذلك! بل هُو شيءٌ أعظمُ منه وهُو الطَّبعُ والحَتْم؛ لأنهم أبطَلوا

⁽١) من قوله: «تحقيق أن العقاب» إلى هنا ساقط من (ط).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٠٤).

⁽٣) من قوله: «مقدراً للدلالة» إلى هنا ساقط من (ط).

ردُّ وإنكارٌ لقولهم: ﴿ قُلُوبُنَا عُلَفُ ﴾، فكانَ متعلقًا به، وذلكَ أنهم أرادوا بقولهم: ﴿ قُلُوبُنَا عُلَفُ ﴾: أنّ الله حَلَق قلوبَنا علقًا، أي: في أكنةٍ لا يَتَوصَّلُ إليها شيءٌ من الذكْرِ والموعظة، كما حكى الله عن المشركين: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مُا عَبَدْنَهُم ﴾ [الزخرف: ١٠]، وكمذهبِ المُجبرةِ أخزاهم الله، فقيلَ لهم: بل خذَلهَا الله ومنعَها الألطاف بسبب كفرهم، فصارت كالمطبوع عليها، لا أن تخلق غُلفًا غيرَ قابلةٍ للذكرِ ولا متمكّنةً من قبولِه. فإن قلت: علامَ عُطفَ قولُه: ﴿ وَكُفْرِهِم ﴾ ؟ قلتُ: الوجهُ أن يُعطفَ على ﴿ فَيِمَا فَتُولِه. فإن قلتَ: علامَ عُطفَ ولُه: ﴿ وَكُفْرِهِم ﴾ كلامًا تَبعَ قولَه: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلْفُ على ما يليه من قولِه: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا قَلْتُ على ما يليه من قولِه: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا قَلْتُ: ما معنى المجيءِ بالكفرِ معطوفًا

استعداداتِهم بالكُلِّيةِ بالكُفرِ بمحمدٍ بعدَ وضوحِ البيِّنات. وأيضًا، يجوزُ أن يُراد: ﴿بَلَ طَبَعَ السِّعَداداتِهم بالكُلِّيةِ بالكُفرِ بمحمدٍ بعدَ وضوحِ البيِّنات. وأيضًا، يجوزُ أن يُراد: ﴿بَلَ طَبَعَ السِّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾، أي: ليس كما ادَّعَوْا مِن أنَّ قلوبَهم أوعِيةُ العِلمِ كما ذَكَرَ في البقرة.

الانتصاف: هؤلاءِ قومٌ زَعَموا أنّ لهم على الله حُجّة بخَلْقِ قلوبِهم غيرَ قابلةٍ للحقِّ ولا مُتمكِّنةٍ منه، فكذَّبَهم بأنه تعالى حَلَقَ قلوبَهم على الفِطرةِ، والإيمان مِن جنسِ مقدورِهم كما هُو مِن جِنسِ مقدورِ المؤمنين، وهُو المُعبَّرُ عنهُ بالتمكُّن، فقامتْ حجّةُ الله عليهم، فالإنسانُ نُفَرِّقُ بينَ دخولِه في الإيمانِ والطّيرانِ في الهواءِ بإمكانِ الأوّلِ دونَ الثاني فلله الحُجّة، فاتّجه الردُّ عليهم لا منَ الوَجْهِ الذي زَعَمَتْه المُعتزلةُ مِن إثباتِ قُدرةٍ يخلقونَ بها وافَقَ مشيئةَ الله أم لا؛ ولذلك قال عَقيبَه: ﴿ فَلِلّهِ الحُبُحَةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوَ شَآءَ لَهَدَىٰكُمُ آجَمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] فردً عليهم وردَّ الأمورَ إلى المشيئة (١).

قولُه: (ما معنى المجيءِ بالكُفرِ معطوفًا؟) السؤالُ واردٌ على الجوابَيْن، يعني: ذكرْت أنّ قولَه: «بكُفرِهم» في قولِه: ﴿ وَبِكُفْرِهِم وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْبِكَ بُهْتَنَا ﴾ عطفٌ إمّا على ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ أو على ما يَليهِ من قوله: ﴿ بِكُفْرِهِمْ ﴾، وكلاهما فاسدانِ لِما يَلزَمُ منهما عطفُ الشيءِ

⁽۱) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (۱: ٥٨٥).

على نفسه. وأجابَ أولًا بجوابٍ مجمَلِ صَالِحِ للوجهَيْن، ثُمَّ أَتَى لَكُلِّ بجوابٍ مفصَّل، فقال: «قد تكرَّر»، يعني: أن كلَّ واحدةٍ منَ الكُفْراتِ الثلاثِ لانضامِها إلى معنى أخرَجها من مفهومِ الأُخرى، فقولُه: ﴿وَكُفْرِهِم بِيَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ لمَّا عَقَبَ قولَه: ﴿لاَ تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ خُصَّ بكُفرِهم بموسى عليه الصّلاةُ والسلام، و «كُفرهم الثالثُ لمَّا اقترَنَ بقولِه: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ بَهْتَنَا عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَنَلْنَا ٱلمَسِيحَ عِيسى ﴾ خُصَّ بعيسى عليه الصلاةُ والسلامُ، و «كُفرهم على الثاني لمَّا وقعَ في حَيِّز الإضرابِ وكان جَوابًا عن تعتَّبهم وقولِهم: ﴿قُلُوبُنَا عُلْفُ ﴾، ومُذَيَّلًا بقولِه: ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ اختصَّ برسُولِ الله ﷺ، فلمًا خُولف في الجِهاتِ صَحَّ العطف، وإليه الإشارةُ بقولِه: «قد تكرَّرَ منهمُ الكُفرُ لأنهم كفروا بموسى ثُم بعيسى ثم بمحمد ﷺ فعطف بعض كُفرِهم على بعض ».

وأمّا الجوابُ عنِ السؤالِ على قولِه: «والوَجْهُ أَنْ يُعطَفَ على ﴿ فَيِما نَقْضِهِم ﴾ " فهُو أنّ «بكُفْرِهم " الثالثَ مع ما عُطِفَ عليه مِن قولِه: ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ ﴾ ، ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَنَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ﴾ ، عطف عليه مِن قولِم: ﴿ وَكُفْرِهِم الْمَسِيحَ عِيسَى ﴾ ، عطف عليه مِن قولِم، ﴿ وَكُفْرِهِم بِعَايَتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ ﴾ وقولِم، ﴿ فَلُوبُنَا عُلَفًا ﴾ ، فلا يَلزَمُ أيضًا المحذورُ ؛ لأنّ للهيئة الاجتاعية اعتبارًا غيرَ اعتبارِ الأفراد، وأمّا على قولِه: «ويجوزُ عَطفه على ما يليه» فهُو قولُه: «أو ﴿ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم ﴾ وجمعهم بين كفرهم " وهُو مِن عَطْفِ المجموع على المفرَد. هذا وإنّ اختيارَه أن يكونَ مِن عَطْفِ المجموع على المجموع على المجموع على المفرَد علف على ﴿ فَيُمَا نَقْضِهِم ﴾ " لأنه مَرَّ فيها سَبَقَ أنّ قولَه: « ﴿ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم ﴾ وردّ وإنكارُ على هذا وإنّ اختيارَه أن يكونَ مِن عَطْفِ المجموع على المجموع على المجموع على المقرقة أن يُعطَفَ على ﴿ فَيُمَا نَقْضِهِم ﴾ " لأنه مَرَّ فيها سَبَقَ أنّ قولَه: « وبل طلوف عليه مستطرَدًا اهتهامًا، وفيه أنّ قولَه : « وَلُوهُم : ﴿ وَلُوهُم نَا عُلْفُ ﴾ أُمُّ القبائعِ المذكورة، وعلى الوجهِ الأخيرِ يجوزُ أن يكونَ التوالي كلّها قولَم مُنستطرَدة، وفي هذا الوجهِ إيْذانٌ باستقلالِ المفرَدِ استقلالَ المجموع. ولعَمْري إنه كذلك؛ إذْ مُستطرَدة، وفي هذا الوجهِ إيْذانٌ باستقلالِ المفرَدِ استقلالَ المجموع. ولعَمْري إنه كذلك؛ إذْ مُشْرَعْه مِه محمدٍ صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه لا يُوازيهِ كُفُرا

وعلى الوجهِ المختارِ الواوُ الداخلةُ على قولِه: ﴿وَبِكُفّرِهِمْ ﴾ الثالثِ غيرُ الواواتِ السابقةِ واللاحقة؛ لأنّ تلكَ لعطفِ المفرّدِ على المفرّد، وهذه لِعطفِ المجموع على المجموع.

على ما فيه ذكرُه، سواءٌ عطفَ على ما قبلَ حرْفِ الإضرابِ أو على ما بعدَه، وهو قولُه: ﴿وَكُفّرِهِم عِكَايَتِ اللّهِ ﴾ وقولُه: ﴿ يِكُفّرِهِم ﴾؟ قلتُ: قد تكرَّرَ منهم الكفر؛ لأنّهم كفروا بموسى ثمّ بعيسى ثمّ بمحمّدٍ صلواتُ اللهِ عليهم أجمعين. فعطفَ بعض كفرِهم على بعْض، أو عطفَ مجموع المعطوفِ على مجموع المعطوفِ عليه، كأنه قيل: فبجمعِهم بينَ نقْضِ الميثاق، والكفرِ بآياتِ الله، وقتْلِ الأنبياء، وقولِهم: قلوبُنا علف، وجمعِهم بينَ كفرِهم وبَهْتِهم مريم، وافتخارِهم بقتْلِ عيسى عاقبناهم. أو: بل طبع الله عليها بكفرِهم وجمعِهم بينَ كفرِهم وكذا وكذا. والبهتانُ العظيمُ: هو التزنية. فإن قلتَ: كانوا كافرينَ بعيسى عليه السّلام، أعداءً له، عامدينَ لقتلِه، يسمّونه الساحرَ ابنَ الساحرة، والفاعلَ ابنَ الفاعلة، فكيفَ قالوا: ﴿إِنَّا قَنَلْنَا ٱلمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ابنَ الساحرة، والفاعلَ ابنَ الفاعلة، فكيفَ قالوا: ﴿إِنَّا قَنَلْنَا ٱلمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ابنَ الفاعلة، فكيفَ قالوا: ﴿إِنَّا قَنَلْنَا ٱلمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله كُورِهم القبيحَ في الحكاية لمَخْرُنُ ﴾ [الشعراء: ٢٧]. ويجوزُ أن يضعَ الله الذكرُ الحسنَ مكانَ ذكرِهم القبيحَ في الحكاية عنهم؛ رفعًا لعيسى عمّا كانوا يذكرونَه، وتعظيمًا لما أرادوا بمثله، كقوله: ﴿لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ عَلَهُمُ الْمَرْيُرُ ٱلْعَلِيمُ * ٱلَذِى جَعَلَ لَكَ عَمَلَ الصَاعِمُ اللهُ الْرادوا بمثله، كقوله: ﴿لَيْقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْمَاعِلَةُ اللهُ الذَى وَلَوْءَ الْمَاعِدُ اللهُ الْرَبْعَ وَقَوْءَ أَنْ رَحْطَاعُ اللهُ المَاعِقَ الْمَاعِلَةُ اللهُ الذِي وَعَالِيمُ اللهُ المَاعِلَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ المُعْمَا اللهُ المَاعِلَةُ اللهُ المَاعِلَةُ اللهُ المُنْ وَعَالِيمُ اللهُ المَاعِلَةُ اللهُ المَاعِلَةُ اللهُ المُعْلَاءُ المَاعِلَةُ اللهُ المَاعِلَةُ اللهُ المُعْمَلُ وَيَعَلَلُهُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْلِقَةُ اللهُ المُعْلَقُولُ المَعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُولُ المَعْلَقُولُ الْعَلْمُ المُعْلَقُولُ الْعَلْمُ المُعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلَقُولُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المَعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المَعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المَعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِمُ

قولُه: (هُو التَّزْنِية) أي: النسبة إلى الزِّني.

قولُه: (ويجوزُ أن يَضَعَ اللهُ الذِّكرَ الحَسنَ مكانَ ذكْرِهمُ القبيع). الإنصاف: هذا وجهٌ حسنٌ واستشهادٌ جيِّد، فإنه تعالى قال في الزُّخرُف عقيبَ ذلك: ﴿مَآمًا بِقَدرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَى وَاستشهادٌ جيِّد، فإنه تعالى قال في الزُّخرُف عقيبَ ذلك: ﴿مَآمًا بِقَدرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَى وَجْهِ الحكاية، فحكى قولهم الزخرف: ١١]، فأسندَ الضميرَ إلى نفسِه، وأوّلُ الكلامِ على وَجْهِ الحكاية، فحكى قولهم في إسنادِ الحَلْقِ إلى الله تعالى، ووصفَ نفْسه بها يجبُ له منَ التعظيم، ومثلُه قال في «طه»: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَقِي فِي كِتنَبِ ﴾ [طه: ٢٥] إلى قولِه: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَرْوَنجُا مِن نَبْاتِ شَقَىٰ ﴾ [طه: ٣٥]، فأوّلُ الكلام حكايةُ قولِ موسى، وآخِرُه إخبارُ الله عن نفْسِه بالتكلُّم، وبعضُهم يَعُدُّه التفاتًا، وليس منه. وقلتُ: وقد ذكرْنا أنّ الذي في «طه» التفاتُ.

قولُه: (﴿ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩]) إلى آخِرِ الآية، وُضِعَ موضِعَ قولِهِم: اللهُ فقَطْ (١).

⁽١) هذه الفقرة ساقطة من (ط).

من اليهودِ سبُّوه وسبُّوا أمَّه، فدعا عليهم: اللَّهمّ أنتَ ربِّي، وبكلمتِكَ خلقتَني، اللَّهمّ العنْ من سبَّني وسبَّ والدتي؛ فمسخَ اللهُ من سبَّهما قِردةً وخنازير، فأجمعتِ اليهودُ على قتْلِه، فأخبرَه الله بأنه يَرفعُه إلى السّماء ويُطهّرُه من صُحْبةِ اليهود، فقالَ الأصحابه: أيَّكم يرضي أن يُلقى عليه شبهي فيقتلَ ويُصلبَ ويدخلَ الجنة؟ فقالَ رجلٌ منهم: أنا، فألقى الله عليه شَبَهَه فقُتِلَ وصُلِب. وقيل: كانَ رجلًا ينافقُ عيسى فلمّا أرادوا قَتْلَه، قال: أنا أدلَّكم عليه، فدخلَ بيتَ عيسى، فرُفِعَ عيسى وأُلقيَ شَبَهُه على المنافق، فدخلوا عليه فقتلُوه وهم يظنُّونَ أنه عيسي. ثمَّ اختلفوا، فقالَ بعضُهم: إنَّهُ إلـٰهُ لا يصحُّ قتْلُه. وقالَ بعضُهم. إنه قد قُتِلَ وصُلِب. وقالَ بعضُهم: إن كانَ هذا عيسى فأينَ صاحبُنا؟ وإن كان هذا صاحبَنا فأينَ عيسى؟ وقالَ بعضُهم: رُفِعَ إلى السّماء. وقالَ بعضُهم: الوجهُ وجهُ عيسى، والبدنُ بدنُ صاحبنا. فإن قلتَ: ﴿ شُيِّهَ ﴾ مسندٌ إلى ماذا؛ إن جعلْتَه مسندًا إلى المسيح، فالمسيحُ مشبَّهُ به، وليس بمشبَّه، وإن أسندتَه إلى المقتول، فالمقتولُ لم يَجِر له ذِكْر؟ قلتُ: هو مسندٌ إلى الجارِّ والمجرور، وهو ﴿ لَمُهُمُ ﴾، كقولك: خُيِّلَ إليه، كأنه قيل: ولكن وقعَ لهم التشبيه. ويجوزُ أن يُسنَدَ إلى ضميرِ المقتول؛ لأنّ قولَه: ﴿ إِنَّا قَنَلَنَا ﴾ يدلُّ عليه، كأنه قيل: ولكن شُبِّه لهم مَن قتلوه. ﴿ إِلَّا آلِبَاعَ ٱلظَّلِّي ﴾: استثناءٌ منقطع؛ لأن اتَّباعَ الظنِّ ليسَ من جنس العلم، يعني: ولكنّهم يتبعونَ الظن. فإن قلتَ: قد وُصِفوا بالشكّ، والشكُّ: أن لا يترجَّحَ أحدُ الجائزَيْن، ثمّ وُصِفوا بالظنّ، والظنُّ: أن يترجَّحَ أحدُهما، فكيفَ يكونونَ شاكّين ظانّين؟ قلتُ: أُريدَ أنهم شاكّونَ ما لهم من علْم قطّ، ولكن إن

قولُه: (وقيل: كان رجلٌ يُنافِقُ عيسى)، وفي أكثرِ النُسَخ: «كان رجلًا» بالنَّصْب، والأوَّلُ هو الوجهُ، يُعرَفُ بالتأمُّل.

قولُه: (والشَّكُّ أَنْ لا يترجَّحَ...، والظَّنُّ أن يترجَّح) تفسيرٌ للشيءِ بلازِمِه؛ لأنَّ الشكَّ هُو الاعتقادُ الذي لا يترجَّحُ معَه أحدُ الجائزَيْن.

لاحتْ لهم أَمارةٌ فظنُّوا، فذاك

قولُه: (فظنُّوا فذاكَ) وهُو عطفٌ على «إنْ لاحَتْ»، «فذاكَ»: جَوابٌ للشَّرط، أي: فذاكَ هُو الظنُّ، يريدُ أنهم منَ الشاكِّينَ الذين لا يترَجَّحُ لهم أحدُ الجائزَيْنِ قَطُّ لكنْ يَحَصُلُ لهم أحيانًا بها يَلُوحُ لهم منَ الأمَارةِ والترجُّحِ بزَعْمِهم، ثُمَّ إذا خَفَّتِ الأمَارةُ عادوا إلى التردُّد، وهذه الحالةُ أبلغُ في التحيُّر مِن مجرَّدِ الشكّ، وإليه الإشارةُ بقولِه: «فذاك» الرُّجْحانُ، أي: ليس برُجْحانٍ لأنه لا يُنقِدُهم مِن وَرْطةِ الشكِّ إلا مَزيدُ التحيُّر، فقولُه: ﴿مِنْ عِلْمٍ ﴾ مبتدأُ و ﴿مِنْ ﴾: زائدةٌ لتأكيدِ النّفْي، والظَّرفُ المقدَّمُ حَبَر، و ﴿مِهِ ﴾: حالٌ منَ الضميرِ المُستكِنِّ في الظَّرف.

وقيل: يَحتملُ أن يكونَ التقديرُ: إنّهم لَفي شكّ في جميع الأوقاتِ إلا وقتَ اتّباعِ الظنّ؛ لظهورِ الأمَارةِ إن لاحَتْ لهم، وما لهُم من عِلم قَطّ، ويكونُ الاستثناءُ متّصلًا مفَرَّغًا. وقَدَّم قولَه: ﴿مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ على الاستثناءِ لأنّ المقصُودَ مِن هذا الكلامِ نفْيُ العِلمِ عنهم.

وقلتُ: هذا مبنيٌّ على جَوازِ الاستثناءِ المفرَّغِ في الكلامِ الموجَب، نحو: قرأتُ إلا يومَ كذا، ومَنَعه المصنَّفُ في سُورةِ الأنبياءِ حيثُ قال: "إنّ أعمَّ العامِّ يَصحُّ نفْيُه ولا يَصحُّ إلى إلىه الماهِ العابِّه (١)، وقالوا: يجوزُ أن يقالَ: ما في الدارِ أحدٌ إلا زيدٌ، ولا يصحُّ: كان في الدارِ إلا زيدًا (٢)، أي: في الدارِ جميعُ الأشياءِ إلا زيدٌ، وقال في "التوبة» في قولِه تعالى: ﴿وَيَأَبِى اللهُ إلا كذا، ولا يقال: كرِهتُ أو أبعَضْتُ إلا إلاَّان يُتِعَرَّوُورَهُ (التوبة: ٣٢]: "كيف جازَ أبي اللهُ إلا كذا، ولا يقال: كرِهتُ أو أبعَضْتُ إلا زيدًا? وأجابَ: قد أجرى "أبي» مُجرى "لم يُردٌ» لكونِه مقابِلًا لقولِه: ﴿يُربِيدُونَ أَن يُطَفِعُوا نَودًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التحقيقِ والمبالغةِ فيه؛ وذلك لمجيءِ إنّ واللامِ وتخصيصِ ذكْرِ الاتباع، فإذا لم يُردُ اللهُ على النف على الظنُّ ولم يقُلْ: وما لهم بذلك من عِلم إلا بقولِه: ﴿إِلَّا لِبْكَعَ الطّنَ وما لهم بذلك من عِلم إلا الظنُّ ولم يكتفِ في التفسيرِ بقولِه: "وإن لاحَتْ لهم أمّارةٌ فظنَّوا» وأطنَبَ بقولِه: «فذاك»؟

⁽۱) «الكشاف» (۱۰: ۳۲۰).

⁽٢) من قوله: «ولا يصح» إلى هنا ساقط من (ط).

⁽٣) «الكشاف» (٧: ٢٣٠ – ٢٣١).

﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾: وما قتلوه قتلًا يقينًا، أو ما قتلوه متيقّنينَ كما ادّعَوْا ذلكَ في قولِم: ﴿ إِنَّا قَنَلُنَا ٱلمَسِيحَ ﴾. أو يُجعلُ ﴿ يَقِينًا ﴾ تأكيدًا لقولِه: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ ﴾، كقولِك: ما قتلوه حقًّا، أي: حقّ انتفاءِ قتْلِه حقًّا. وقيل: هو من قولِم. قتلتُ الشيءَ عليًا، ونحرتُه عليًا، إذا تُبالغُ فيه علمَك، وفيه تهكّم؛ لأنه إذا نُفِيَ عنهم العلمُ نفيًا كليًّا بحرفِ الاستغراق، ثمّ قيل: وما عَلِموه علمَ يقينٍ وإحاطة لم يكن إلّا تهكمًا بهم.

﴿ لَيُوِّمِنَنَّ بِهِ - ﴾: جملةٌ قَسَميّةٌ واقعةٌ صفةً لموصوفٍ محذوفٍ تقديرُه:

قولُه: (أو يُجعَل ﴿يَقِينًا ﴾ تأكيدًا) عطفٌ على قولِه: «ما قتلوه قتلًا يقينًا»، يعني: ﴿يَقِينًا ﴾ (١) يجوزُ أن يكونَ صفة مَصْدر محذوف، وأن يكونَ حالاً، وعلى التقديريْنِ يعودُ المعنى إلى عَدَم تعيُّنِ القَتْلِ منهم، قال الإمام: يعني أنهم شاكُّونَ في أنه هل قتلوه؟ ثُمَّ أكَّد ذلك بأنهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقينِ أنه عيسى؛ بل حين قتلوه كانوا شاكِّينَ في أنه هل هو عيسى أم لا؟ (٢) ويجوزُ أن يكونَ تأكيدًا لقولِه: «ما قتلوه» فيعودُ المعنى شاكِّينَ في أنه هل هو عيسى أم لا؟ (٢) ويجوزُ أن يكونَ تأكيدًا لقولِه: «ما قتلوه يقينًا؟ ثم أخبَرَ إلله تعينُ عَدَمِ القَتْل. قال الإمام: أخبَرَ الله تعالى أنهم شاكُونَ في أنه هل قتلوه يقينًا؟ ثم أخبَرَ عَمدًا ﷺ بأنّ اليقينَ حاصلٌ في أنهم ما قتلوه (٣)، وهذا الاحتمالُ أوْلى منَ الأوّلِ لقولِه: ﴿بَل عَمدًا اللهِ مَن اللهُ تعلى إذا نقَى عنهم عِلمَ إحاطة؛ لزِمَ بالمفهوم أَفْعَهُ اللهُ إليّ بأن العلم، فلا يستقيمُ هذا مع قولِه: ﴿مَا هُمْ يِدِ مِنْ عِلْمٍ ﴾، إلا بأنْ يقالَ: إنّ هذا إثباتُ نوعٍ منَ العلم، فلا يستقيمُ هذا مع قولِه: ﴿مَا هُمْ يِدِ مِنْ عِلْمٍ ﴾، إلا بأنْ يقالَ: إنّ هذا مَنْ في أَنهُ التهريُّ أَنهُ التهريُّ من العلم، فحينَفِ يَتكرَّرُ انتفاءُ العِلمِ عنهم فيكونُ التكريرُ لتعليقِ قولِه: ﴿بَل مَنْ فَيْ أَنِهُ اللهُ إليّه عَنْ مَنْ عَلْمٍ ﴾، إلا بأنْ يقالَ: إنّ هذا مَنْ فَيْ أَنِهُ أَلللهُ إليّه ﴾ به.

قولُه: (قَتَلْتُ الشيءَ عليًا). قال الزجَّاج: تقولُ: أنا أَقْتُلُ الشيءَ عليًا، أي: أعلَمُه عِليًا^(٤). **الأساس**: ومنَ المجاز: قَتلتُه علمًا وخُبْرًا، ومنه:قتَلتُ الخمرةَ، أي: مزَجْتُها.

⁽١) قوله: «يعني ﴿يَقِينًا ﴾» أثبته من (م)، ولم يرد في غيرها من الأصول.

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (٢: ٢٦٢).

⁽٣) المصدر السابق.

⁽٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٢٩).

وإنْ من أهل الكتاب أحدُّ إلَّا ليؤمنَّنَّ به. ونحوه: ﴿ وَمَامِنَّآ إِلَّا لَهُ,مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤]، ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. والمعنى: وما من اليهودِ والنَّصاري أحدٌّ إِلَّا لِيؤَمنَّنَ قبلَ موتِه بعيسى، وبأنه عبدُ اللَّهِ ورسولُه، يعني: إذا عاينَ قبلَ أن تُزهَقَ روحُه حينَ لا ينفعُه إيهانُه؛ لانقطاع وقتِ التكليف. وعن شَهْرِ بنِ حَوْشَب: قالَ ليَ الحجّاج: آيةٌ ما قرأتُها إلّا تخالجَ في نُفسي شيءٌ منها، يعني هذه الآية، وقال: إني أوتي بالأسيرِ من اليهودِ والنصارى فأضربُ عنقَه، فلا يُسمَعُ منه ذلك، فقلت: إن اليهوديَّ إذا حضرَه الموتُ ضربتِ الملائكةُ دُبُرَه ووجْهَه، وقالوا: يا عدوّ اللَّهِ أتاكَ موسى نبيًّا فَكُذِّبتَ بِهِ، فيقول: آمنتُ أنه عبدٌ نبيّ. وتقولُ للنصرانيّ: أتاكَ عيسى نبيًّا فزعمتَ أنه الله أو ابنُ الله، فيؤمن أنه عبدُ اللَّهِ ورسولُه؛ حيثُ لا ينفعُه إيهانُه، قال: وكان متكنًا فاستوى جالسًا فنظر إليّ وقال: ممّن؟ قلتُ: حدّثني محمّدُ بنُ عليّ بنُ الحنفيّة. فأخذَ ينكتُ الأرْضَ بقضيبه، ثمَّ قال: لقد أخذتَها من عَيْنِ صافية، أو من مَعدِنها. قال الكلْبيّ: فقلتُ له ما أردتَ إلى أن تقول: حدّثني محمّدُ بنُ عليّ ابنُ الحنفيّة، قال: أردتُ أن أغيظُه، يعني بزيادةِ اسم عليّ؛ لأنه مشهورٌ بابنِ الحنفيّة. وعن ابنِ عبّاس: أنه فسَّرَه كذلك، فقالَ له عِكْرِمة: فإن أتاه رجلٌ فضربَ عنقَه؟ قال: لا تخرجُ نفسُه حتى يحرَّكَ بها شفتيه، قال: وإن خرَّ من فَوْقِ بيتٍ أو احترقَ أو أكلَه سَبُع؟ قال: يتكلُّمُ بها في الهواءِ ولا تخرجُ روحُه حتى يؤمنَ به. وتدلُّ عليه قراءةُ أُبيِّ: (إلَّا ليؤمنُّنَّ به قبلَ

قولُه: (وإنْ مِن أهلِ الكتابِ أحدٌ إلا لَيُؤمِنَنَّ بهِ) أي: ليس من أهلِ الكتابِ أحدٌ يتَّصِفُ بصفةٍ ما إلا بأنْ يقالَ في حقِّه: والله ليُؤمنَنَّ به؛ لأنّ الجملة القَسَميَّة كالإنشائيةِ لا تقعُ صفةً إلا بالتأويل.

قولُه: (ما أردْتَ إلى أن تقولَ) أي: ما أنْهى إرادتَكَ إلى قولِك، كما تقولُ: أرغبُ إلى الله، أي: أُنهي رَغْبتي إلى الله.

قولُه: (وتَدُلُّ عليه قراءةُ أُبيِّ) على أنّ المعنى: وما منَ اليهودِ والنَّصاري أحدُّ إلا ليُؤمِنَنَّ

موتهم) بضمّ النونِ على معنى: وإن منهم أحدٌ إلّا سيؤمنونَ به قبلَ موتهم؛ لأن أحدًا يصلُح للجمْع. فإن قلتَ: ما فائدةُ الإخبارِ بإيمانهم بعيسى قبلَ موتهم؟ قلتُ: فائدتُه الوعيد، وليكونَ علمُهم بأنهم لا بدَّ هم من الإيمانِ به عن قريبٍ عندَ المعاينة، وإنّ ذلكَ لا ينفعُهم؛ بعثًا هم وتنبيهًا على معالجةِ الإيمانِ به في أوانِ الانتفاعِ به، وليكونَ إلزامًا للحجّة هم وكذلكَ قولُه: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾: يشهدُ على اليهودِ بأنهم كذّبوه، وعلى النّصارى بأنهم دعَوْه ابنَ الله.

وقيل: الضميرانِ لعيسى، بمعنى: وإن منهم أحدٌ إلّا ليؤمنّنَ بعيسى قبلَ موتِ عيسى، وهم أهلُ الكتابِ الذينَ يكونونَ في زمانِ نزولِه.

به قبلَ موتِه بعيسى؛ لأنّ هذا القارئ صَرَّحَ بأن الضميرَ في موتِه للقوم، وفائدتُه ترجيحُ هذا القولِ على القولِ الآتي.

قولُه: (وقيل: الضميرانِ لعيسى عليه الصّلاةُ والسلام، بمعنى: وإنْ منهم أحد إلا ليُؤمنَنَّ بعيسى قبلَ موتِ عيسى) أي: حينَ نزولِه. الانتصاف: يُبعِدُه قولُه: ﴿وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا ﴾ ظاهرُه التهديد (١١)، فكيف يهُدَّدُ مَن آمَنَ حينَ ينفَعُ الإيمان؟ ويجوزُ أن لا يُرادَ التهديدُ، كما قال في حقِّ هذه الأُمة: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤].

⁽۱) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (۱: ٥٨٨).

[﴿ فَيَظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَيِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا * وَأَخْدِهِمُ الرّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ اللّهِ كَثِيرًا * وَأَخْدِهِمُ الرّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَن سَبِيلِ عَذَابًا أَلِيكًا * أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ عَلَيْهِ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَاللّهُ مِن اللّهِ عَنْهُمْ أَنْ اللّهُ مَنْ السَّهُ وَاللّهُ مِن اللّهِ مَا لَكُومِ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ السَّلُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاحِرِ أَوْلَيْهِلَ اللّهِ مَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاحِرِ أَوْلَيْهِلَ اللّهِ مَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُومِ الْلَاحِرِ أَوْلَيْهِلَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْمُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْمُعْمِلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مَا أَنْ إِلْمُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُمْ أَلْمُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلْهُمْ مُولَالًا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْمِلُونَ مَا اللّهُ مُعْرَالًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا أَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ السَلّمُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّه

﴿ فَبُطْلِمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ فبأيّ ظلْمٍ منهم. والمعنى: ما حرّمنا عليهم الطيّباتِ إلّا لظلْمٍ عظيمٍ ارْتكبوه، وهو ما عَدَّدَ لهم من الكفْرِ والكبائرِ العظيمة.

قولُه: (ما حَرَّمنا عليهمُ الطيِّباتِ إلا لظُلمِ عظيم). الحَصرُ مُستفادٌ من تقديمِ الجارِّ والمجرورِ على العامل، والتعظيمُ منَ التنكير.

قولُه: (وهُو ما عَدَّدَ هُم منَ الكُفرِ والكبائرِ العظيمة). اعلَمْ أنه قَرَرَ أولًا أنّ الباء في ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمُ وَ النساء: ١٥٥]: إمّا يتعلَقُ بمحذوف؛ أي: فعلنا بهم ما فعلنا، وإمّا مُتعلِقٌ بـ ﴿حَرَّمَنَا ﴾ على أنّ قولَه: ﴿فَيُظلّرِ مِنَ اللّذِينَ هَادُوا ﴾ بدلٌ مِن قولِه: ﴿فَيَمَا نَقْضِهِم ﴾. قال أبو البقاء: وتكرارُ الفاءِ في البدلِ لطُولِ الكلام (١٠). فقولُه: ﴿وهُو ما عَدَّهُ هُم مِنَ الكُفرِ والكبائر ﴾ إشارةٌ إلى أنّ البدلَ هُو المختار، فيلزَمُ أنّ كُفرَهم بمحمدٍ على وبعيسى عليه الصّلاةُ والسلامُ أيضًا موجِباتٌ لتحريمِ الطيّبات، وقد صَرَّحَ الواحِديُّ به حيثُ قال: وصَدُّوا عن دِينِ الله وعنِ الإيبانِ بمحمد على الطيّبات، فحرَّمَ اللهُ عليهم عقوبةً لهم ما ذكرَ في قولِه تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّذِينَ هذا المقامِ لا يُفهَمُ ذلك ولا يَدفَعُه فهُو مُبهم ؛ لكنْ يَلزَمُ وعلى ما فَسَّرَ المصنفُ الصَّدُ في هذا المقامِ لا يُفهَمُ ذلك ولا يَدفَعُه فهُو مُبهم ؛ لكنْ يَلزَمُ ذلك منَ الإبدال، والظاهرُ إنّا حَرَّمَ عليهم ذلك في شريعةِ موسى عليه الصّلاةُ والسلام ولك منَ الإبدال، والظاهرُ إنّا حَرَّمَ عليهم ذلك في شريعةِ موسى عليه الصّلاةُ والسلام يَدُلُ عليه قولُه: ﴿ كُلُّ الطّعامِ كَانَ حِلَّا لِيضَ إِسْرَعِيلَ إِلّا مَاحَرَّمَ إِسْرَعِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن يَكُ لَهُ عَلَى اللهودِ وتكذيبٌ هُم يَلُولُ اللّه المَانَّةُ وَلَهُ هُو وَتَكذيبٌ هُم

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٠٤).

⁽٢) «الوسيط» للواحدي (٢: ١٣٩).

حيثُ أرادوا براءةَ ساحتِهم ممّا نَعَى عليهم في قولِه تعالى: ﴿ فَبِظُلْمِرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُحِلَتَ لَهُمَّ ﴾ إلى قولِه: ﴿عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، وقولِه تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ الآية [الأنعام: ١٢٦]، فإنَّهم جَحَدوا ما نَطَقَ به القرآنُ مِن تحريم الطيِّباتِ عليهم ببَغْيِهم وظُلمِهم، وقالوا: لسْنا بأوَّلِ مَن حُرِّمَتْ عليه، وما هُو إلا تحريمٌ قديمٌ، فحُرِّمتْ علينا كما حُرِّمتْ على مَن قبلَنا، وغرَضُهم تكذيبُ شهادةِ الله عليهم بالبَغْي والظُّلم، فأرادَ أن يُحاجُّهم على هذا، قال: ﴿قُلُّ فَأَتُوا بِالتَّوْرَيْةِ فَأَتْلُوهَا ﴾ [آل عمران: ٩٣]، قال: «أراد أن يُحاجُّهم بكتابِهم من أنّ تحريمَ ما حَرَّمَ عليهم حادثٌ بسببِ ظُلمِهم وبَغْيِهم لا تحريمٌ قديم»(١). وقوله تعالى حكايةً عن عيسى عليه الصّلاةُ والسلام: ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠]، قال المصنِّف: «وما حَرَّم اللهُ عليهم في شريعةِ موسى منَ الشُّحوم والتُّروبِ ولحُوم الإبِل والسَّمَكِ وكلِّ ذي ظُفْر، فأحَلَّ لهم عيسى بعضَ ذلك "(٢)، وإذا تَقَدُّر ذلك؛ فَالوجهُ أَن يكونَ متعلِّقُ ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم ﴾ «فعَلْنا بهم ما فَعَلْنا» لنتَخلُّصَ من هذه الوَرْطة، وكذلك متعلِّقُ ﴿وَبِصَدِّهِمْ ﴾، ويكونَ قولُه: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ عطفًا على ذلك المقدَّرِ لاقتضائِه معطوفًا عليه، وأُقيمَ ﴿لِلْكَفِرِينَ ﴾ مقامَ المضمَرِ للإشعارِ بالعِلِّية، والمُقدَّرُ من نحوِ اللَّعنةِ وضَرْبِ الذِّلةِ والمَسْكَنةِ واستحقاقِ غَضَبِ الله وما أَشْبَهَ ذلك ليَجمعَ لهم نكالَ الدارَيْن، وإنَّما ذَكَرَ معلولَ الوُّسْطى، وهُو ﴿حَرَّمْنَا﴾؛ لكونِه أَخفُّ منَ الآخرَيْن، وأمَّا الفاءُ في ﴿ فَبِظُلِّمٍ ﴾ فغيرُ الفاءِ في «فبِنَقْضِهِمْ»؛ لأنها فصيحة، أي: وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً، فما لبثوا إلا ريثها نقضوا عهدَ الله؛ فبنقضهم وكذا وكذا فعَلْنا بهم ما فَعلْنا، وهذا متَّجِهٌ لأنه لمَّا أتمَّ قصةَ عيسى عليه الصَّلاةُ والسلامُ وفُهِمَ منها ظُلمُهم في حقِّه قال: ﴿ فَيُطْلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي: لا غَرْوَ في ذلك من هؤلاء؛ لأنَّ دَيْدَنَ مَن هُو متَّسمٌ بقولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ وسَمْتَهم (٣): الظُّلم، ألا تَرى كيفَ حَرَّمَ عليهم نبيُّهم

⁽۱) «الكشاف» (٤: ۱۸۳).

⁽٢) المصدر السابق (٤: ١١٤).

⁽٣) في (ط): «وشيمتهم».

والطيباتُ التي حُرِّمَت عليهم ما ذَكرَه في قولِه: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَاكُلُ فِي وَلِه: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينِ هَادُواْ حَرَّمَنَاكُلُ فِي وَلَيْهَا أَذَبُوا ذَنبًا صغيرًا أَو كبيرًا خُرِّمَ عليهم بعضُ الطّيباتِ من المطاعم وغيرِها. ﴿ وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾: حُرِّمَ عليهم بعضُ الطّيباتِ من المطاعم وغيرِها. ﴿ وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾: ناسًا كثيرًا أو صدًّا كثيرًا. ﴿ وَإِلْبَطِلِ ﴾: بالرّشوةِ التي كانوا يأخذونها من سِفْلَتِهم في ناسًا كثيرًا أو صدًّا كثيرًا. ﴿ وَإِلْبَطِلِ ﴾ : بالرّشوةِ التي كانوا يأخذونها من سِفْلَتِهم في تحريفِ الكتاب. ﴿ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ ﴾ يريدُ من آمنَ منهم، كعبدِ الله بنِ سَلَام وأضرابِه. و ﴿ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ : المثابتونَ فيه، المتقنونَ المستبصرون. ﴿ وَٱلمُؤْمِنُونَ ﴾ يعني : المؤمنينَ

وكتابُهم طيِّباتِ الأطعمةِ لشُوْمِ ظُلمِهم؟ ثُمَّ كرَّرَ عطْفَ معاملتِهم معَ رسُولِ الله ﷺ منَ الصَّدِّ عن دينِه وكتهانِ ذكْرِه وذكْرِ كتابِه إلى آخِرِه على ما سَبَقَ عطْفَ جُملةٍ على جملة، وبهذا يتَخلَّصُ منَ القولِ بتكريرِ الفاءِ في البَدَل.

ومَنَعَ صاحبُ «الكَشْف» في قولِه تعالى: ﴿أَنَّهُ مَن تَوَلّاهُ فَأَنَّهُ بَيْضِلُهُ ﴾ [الحج: ٤] قولَ مَن قال: إنّ التي بعدَ الفاء بدَلُ منَ الأُولى، وقال: إنه قولٌ فاسد؛ لأنه لا تَدخُلُ الفاءُ بينَ البَدَلِ والمُبدَل منه؛ ولهذا أفسَدْنا قولَ مَن قال فيها تقَدَّم: إنَّ قولَه: ﴿ فَيُظَلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا﴾ بَدَلٌ من قولِه: ﴿ فَيِطُلّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا﴾ بَدَلٌ من قولِه: ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم ﴾ [النساء: ١٥٥] واللهُ أعلم (١٠).

قولُه: (﴿ إِلَهُ عَلِي ﴾: بالرّشوة التي كانوا يأخُذونَها من سِفْلَتِهم في تحريفِ الكتاب)، قال الواجديُّ: يعني ما أخَذوه من الرّشى في الحُكمِ وغيرِ ذلك (٢٠). وقلتُ: هذا أوْلى؛ لأنه مُطلقٌ في كلِّ باطل، وتقييدُه من غيرِ دليلٍ لا يجوزُ، على أنّ المقامَ يقتضي الإطلاق؛ لأنّ الاستدراكَ بقولِه: ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِحُونَ فِ ٱلْعِلْمِ ﴾ إلى آخِرِه يقتضي المبالغة والعمومَ في مقابِلِه (٣٠).

وأيضًا، قولُه: ﴿وَيِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ معناه: مَنَعوا الناسَ منَ الإيانِ بمحمدٍ ﷺ، فيَدخُلُ فيه التحريفُ دخولًا أوّليًّا.

قُولُه: ﴿ ۚ اَلرَّسِخُونَ فِي الْقِلْمِ ﴾ الثابتونَ فيه). الراغب: الراسخُ في العلم: هُو الذي لا

⁽١) "كشف المشكلات" للباقولي (٢: ٣٣٠).

⁽٢) «الوسيط» (٢: ١٣٩).

⁽٣) في (ص) و(غ): «وفيها يقابله».

منهم، أو «المؤمنون» من المهاجرين والأنصار. وارتفع الراسخون على الابتداء، و ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ خبرُه. ﴿ وَٱلمُنْقِيمِينَ ﴾: نصبٌ على المدْح لبيانِ فضْلِ الصّلاة وهو بابٌ واسع، وقد كَسَره سيبوَيْه على أمثلةٍ وشواهد، ولا يُلتفَتُ إلى ما زعموا من وقوعِه لحنًا في خطِّ المصْحَف، وربّا التفت إليه مَن لم ينظرْ في الكتابِ ولم يعرفْ مذاهب العربِ وما لهم في النصب على الاختصاصِ من الافتنان، وغَبِيَ عليه أنّ السابقينَ الأوّلينَ الذينَ مَثلُهم في التوراةِ ومَثلُهم في الإنجيل؛ كانوا أبعدَ همَّةً في الغيرةِ على الإسلام، وذبّ المطاعنِ عنه مِن أن يتركوا في كتابِ الله ثُلْمةً ليسدَّها مَنْ بعدَهم، وخرقًا يرْفوه مَن يَلحقُ بهم. وقيل: هو عطفٌ على ﴿ عِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾، أي: يؤمنونَ بالكتبِ يَرْفوه مَن يَلحقُ بهم. وقيل: هو عطفٌ على ﴿ عَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾، أي: يؤمنونَ بالكتب

تعتَرِضُه شُبهةٌ لتمكُّنِه في معرِفتِه وتحقُّقِه بها وكونِه منَ الذين قال فيهم: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَثَمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥]، فنبَّه أنّ الراسِخينَ في العلم يعرِفونَ معنى النبوّةِ ويَعتبرونَه، فحيثُها وجَدوه تَبِعوه، ولمّا اقتَصَّ عنِ اليهودِ ما كان منهم وألزَمَهمُ المذَمَّة، بيّن أنّ الراسخينَ لم يذهَبوا مَذهَبَهم (١١).

قولُه: (﴿وَٱلمُقِيمِينَ ﴾ نصبٌ على المَدْح... وهُو بابٌ واسع)، أي: نصبٌ على الاختصاص. قال الزجَّاج: هذا بابٌ يُسمُّونَه بابَ المدح، وقد بَيَّنوا فيه صِحّتَه وجَودَته، فإذا قلتَ: مَرَرْتُ بزيدِ الكريم، وأنتَ تريدُ أن ثُخلِّصَ زيدًا مِن غيرِه فالحَقْضُ حتى يتميَّز، وإذا أردتَ المدحَ والثناءَ فإنْ شئتَ نصَبْتَ الكريم، وإن شئتَ رفعتَه، وأنشدوا:

لا يبعدَنْ قومي الذين هُمُ سُمَّ العداةِ وآفَةُ الجُزْرِ النَّادِينَ مُعاقدَ الأُزْرِ (٢) النَّادِينَ معاقدَ الأُزْرِ (٢)

قُولُه: (مِن أَن يَترُكُوا في كتابِ الله ثُلْمةً ليسُدُّها مَن بعدَهم) لا يريدُ أنهم وَجَدُوا ثُلْمةً

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٢٦)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٥٦٠.

⁽٢) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٣١) وذكر البيتين ونسبهما للخرنق بنت بدر. وانظر: «كتاب سيبويه» (٢: ٦٤) و«الأمالي» للقالي (٢: ١٦٠).

وبالمقيمينَ الصّلاة، وهمُ الأنبياء. وفي مصحفِ عبدِ الله: «والمقيمون»: بالواو، وهي قراءةُ مالكِ بنِ دينار والجحدريّ وعيسى الثقفيّ.

[﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالْنَبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا * وَرُسُلًا قَد قَصَصْمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا * رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى عَلَيْكُ وَكُلُمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا * رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَذِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ إِللَّهُ مَعْمِيلًا * لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَذِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ إِللَهُ مَعْمِيلًا * لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَذِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ إِللّهُ مُعْمِيلًا عَلَيْمُ مُوسَى تَحْتَلِيمًا عَلَيْمُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَذِلَ إِلَيْكَ أَنْوَلَهُمُ لَنَا لَهُ لَكُمْ اللّهُ عَنْهُ مُوسَى تَحْتَلِيمًا عَلَيْهُ مُوسَى تَحْتَلُومُ وَيَعْمُونَ وَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ مُؤْمِنُ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَذِلَكُ إِلَيْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُهُمُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُلْكِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ مُوسَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ مُوسَلِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾: جوابٌ لأهلِ الكتابِ عن سؤالهِم رسولَ اللَّهِ أن يُنزلَ عليهم كتابًا من السّماء، واحتجاجٌ عليهم بأنّ شأنَه في الوحْيِ إليه كشأنِ سائرِ الأنبياءِ الذينَ سلفوا.

وقُرِئَ: (زُبورا) بضمِّ الزّاي، جمعُ زِبر وهو الكتاب.

﴿ وَرُسُلًا ﴾ نَصْبٌ بمضمَرٍ في معنى ﴿أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾، وهو «أرْسَلْنا»

فأصلَحوها(١) إلا هذه، بل ما وَجَدوها أصلاً فيتُركوها؛ كما وُصِفَ مجلسُ رسُولِ الله ﷺ (لا تُثنَى فَلَتاتُه (٢) أي: لا فَلَتاتَ ولا انثناء، وقال:

على لاحبٍ لا يُهتكى بمنارِهِ (٣)

قولُه: (﴿ وَرُسُلًا ﴾ نصبٌ بمُضمَرٍ في معنى ﴿أَوْحَيُّنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ وهُو «أرسَلْنا») يعني:

⁽١) في (ط): «ثلماً فأصلحوا».

⁽٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١: ٢٩٠) و «شعب الإيان» (٣: ٢٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٨٦٨) عن هند بن أبي هالة.

⁽٣) البيت سبق تخريجُه.

«أوحَيْنا» لا يجوزُ أن يعملَ في «رُسُلًا»؛ لأنه تَعَدَّى بـ (إلى)، ويُمكنُ أن يقال: بالحَذْفِ والانتصال؛ لأنّ الكلامَ في الإيجاءِ لا في الإرسال، فعلى هذا ﴿قَصَصَّنَهُم ﴾، و﴿لَمْ نَقَصُصْهُم ﴾: صِفتانِ لـ ﴿رُسُلًا ﴾، وعلى أن يكونَ ﴿قَصَصْنَنَهُم ﴾ مفسِّرًا للعاملِ يَبقى ﴿رُسُلًا ﴾ مطلقًا، وهُو الوجهُ، مِثلُه في قولِه تعالى: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنَ فَبلِك ﴾ [فاطر: ٤]، قال صاحبُ (المفتاح»: رُسُلٌ وأيُّ رسُلٍ؟! ذوو عَددٍ كثيرٍ، وأولو آياتٍ ونُذُرٍ، وأهلُ أعهار طِوَالٍ، وأصحابُ صَبْرٍ وعَزْمٍ، وما أشبَهَ ذلك (١).

ومقامُ التسليةِ والنَّظمُ المُعجِزُ يقتضيانِ ذلك، وبيانُه: أنَّ قولَه تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمَ كِنْبُامِنَ السَّمَآءِ ﴾ مؤْذِنٌ بأنَّ طلبَهم هذا ممّا اغتَمَّ به حبيبُ الله صَلواتُ الله وسَلامُه عليه؛ ولذلك أوقَعَ قولَه: ﴿ وَفَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ آكَبَرَ مِن ذَلِك ﴾ جوابًا لشرطِ محذوفٍ يَدُلُّ عليه سِياقُ الكلام، قال: وهُو من أحاسِنِ الحُدُوف، ونحوُه قولُ الشاعر:

قالوا: خُراسانُ أقصَى ما يُرادُ بنا ثم القُفولُ، فقد جئنا خُراسانا (٢)

أي: إنْ صَحَّ ما قُلتُم: إنّ خُراسانَ المقصِدُ فقد جِئناه وأين لنا الخلاص؟ ومَن ثُمَّ قَدَّر: «إنِ استكبَرْتَ ما سألوهُ فقد سألوا موسى أكبرَ من ذلك»، ثُمَّ عَدَّ قبائحهم، ونعَى عليهم غَيَّهم وعِنادَهم، ولمّا فَرغَ من ذلك أتى بنَوع آخَرَ من التسلية متضمّنا للاحتجاج، عاطيبًا به حبيبه صلواتُ الله عليه وسَلامُه، وآثرَ صيغة التعظيم تعظيمًا للوحي والمُوحى اليه قائلًا: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكُكُما أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ ﴾ أي: لك أسوةٌ بالأنبياءِ السالفةِ فتأسَّ بهم، ﴿وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكُ مِنْ أَبُاآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَوْادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠]؛ لأنّ شأنَ وحيك كشأنِ وحيهم، فبَداً بذكْرِ نُوحٍ عليه الصّلاةُ والسلام؛ لأنه أوّلُ نبيّ قاسى الشدائدَ من الأُمة، وعطفَ عليه النبيّينَ مِن بعدِه وخَصَّ منهم إبراهيمَ إلى داوُدَ عليه السلامُ تشريفًا لهم وتعظيمًا وعطفَ عليه النبيّينَ مِن بعدِه وخَصَّ منهم إبراهيمَ إلى داوُدَ عليه السلامُ تشريفًا لهم وتعظيمًا مُوسَى عليه الصّلاةُ والسلامُ ليُبرزَه معَ ذكْرِهم بقولِه تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَى عليه الصّلاةُ والسلامُ ليُبرزَه معَ ذكْرِهم بقولِه تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَى عليه الصّلاةُ والسلامُ ليُبرزَه معَ ذكْرِهم بقولِه تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَى عَلَيه الصّلاةُ والسلامُ ليُبرزَه معَ ذكْرِهم بقولِه تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَيْلِيمًا ﴾ على نسمَطِ أعمَّ منَ الأول؛ لأنّ قولَه: ﴿ وَرُسُلا قَدَّ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكُ

⁽١) «مفتاح العلوم» ص ٩٣.

⁽٢) البيت للعباس بن الأحنف، سبق تخريجُه.

و «نبّأنا» وما أشبة ذلك؛ أو بها فسّره ﴿قَصَصَّنَهُم ﴾. وفي قراءةِ أُبيّ: (ورسلٌ قد قصصْناهم عليكَ من قبلُ ورسلٌ). وعن إبراهيمَ ويحيى بنِ وثّاب: أنها قرآ: (وكلّم الله) بالنصب. ومِن بِدَع التفاسير أنه من الكلْم، وأنّ معناه: وجَرَّحَ اللهُ موسى بأظفارِ المُحنِ ومخالبِ الفِتَن. ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾: الأوجه أن ينتصبَ على المدْح. المِحنِ ومخالبِ الفِتَن. ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾: الأوجه أن ينتصبَ على المدْح. ويجوزُ انتصابُه على التكرير. فإن قلتَ: كيفَ يكونُ للنّاسِ على اللهِ حجّةٌ قبلَ الرّسل وهم محْجوجونَ بها نَصَبَه اللهُ من الأدلّةِ التي النظرُ فيها مُوصلٌ إلى المعرفة، والرسلُ وهم محْجوجونَ بها نَصَبَه اللهُ من الأدلّةِ التي النظرُ فيها مُوصلٌ إلى المعرفة، والرسلُ

مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ مَ مَنَ التقسيمِ الحاضِرِ مَزِيدًا لشرفِه واختصاصِه بوَصْفِ التكلُّم دونَهم، أي: رُسُلًا فضَّلَهم واختارَهم وآتاهُمُ الآياتِ البيناتِ والمُعجِزاتِ الباهراتِ إلى ما لا يُحصَى، وخصَ موسى بالتكليم؛ ولذلك اختيرَ في ﴿رُسُلًا ﴾ أن يكونَ مطلقًا، وثَلَّثَ ذكرَهم على أسلوبِ يجمعُهم في وَصْفِ عام على جهةِ المَدْحِ والتعظيم سارٍ في غيرِهم، وهُو كُونُهم مبشِّرينَ ومُنذِرين، وجعَلَهم حُجّة الله على خَلْقِه طُرًّا لقَطْعِ مَعاذيرِهم، فيدخُلُ في هذا القسمِ كلُّ مَن دَعَا إلى هدًى وبشَّرَ وأنذَرَ كالعلماء؛ فظهَرَ من هذا التقديرِ طبقاتُ في هذا القسمِ كلُّ مَن دَعَا إلى هدًى وبشَّرَ وأنذَرَ كالعلماء؛ فظهَرَ من هذا التقديرِ طبقاتُ الداعِينَ إلى الله بأُسْرِهم، فالآيةُ بدَلالةِ عبارتِها صريحةٌ في التسلية؛ لأنّ الخطابَ بقولِه: ﴿إِنَّا الله الله بأَسْرِهم، فالآيةُ بدَلالةِ عبارتِها صريحةٌ في التسلية؛ لأنّ الخطابَ بقولِه: ﴿إِنَّا الله للسَلْمَ وبدَلالةِ إشارتِها مَبْنيَةً على الاحتجاج؛ ولذلك قال: "واحتجاجٌ عليهم بأنّ شأنه في الوَحْي كشأنِ سائرِ الأنبياء».

قولُه: (ومِن بِدَعِ التفاسير)، وإنَّها كان بِدعًا لأنَّ الكلامَ على ما سَبَقَ واردٌ في شأنِ الوَحْي والكتابِ المُنزَلَ؛ فلا يَدخُلُ فيه هذا المعنى.

قولُه: (الأوجَهُ أن يَنتصِبَ على المدح)، يعني: في نصبِ ﴿رُسُلا ﴾ وَجْهان؛ أحَدُهما: التكرير، وهُو أن يُعلَّقَ به ثانيًا ما لم يُعلَّقُ به أوّلًا منَ المعنى، وثانيهما: النصبُ على المدح، وأنت تعلمُ أنّ الشَّرطَ فيه أن يكونَ الممدوحُ مشهورًا معروفًا بصفاتِ الكمال، ويكونَ هذا الوَصْفُ المذكورُ منتهًى في بابِه، فكمْ بينَ الاعتباريْن!

قولُه: (وهم محجوجونَ بمـا نَصَبَه اللهُ منَ الأدِلَّة التي النظرُ فيها موصِلٌ إلى المعرفة).

في أنفسِهم لم يتوصّلوا إلى المعرفة إلّا بالنّظرِ في تلكَ الأدلّة، ولا عُرِفَ أنهم رسلُ اللّهِ إلّا بالنظرِ فيها؟ قلتُ: الرّسلُ مُنبّهونَ عن الغفْلة، وباعثونَ على النّظر، كما ترى علماء أهلِ العدلِ والتوحيدِ، مع تبليغ ما حملوه من تفصيلِ أمورِ الدّين، وبيانِ أحوالِ علماء أهلِ العدلِ والتوحيدِ، مع تبليغ ما حملوه من تفصيلِ أمورِ الدّين، وبيانِ أحوالِ التكليفِ وتعليمِ الشرائع، فكانَ إرساهُم إزاحة للعلّة، وتتميمًا لإلزامِ الحجّة؛ لئلّا يقولوا: لولا أرسلتَ إلينا رسولًا فيوقظنا من سِنةِ الغفْلة، ويُنبهنا لِمَا وَجَبَ الانتباهُ له. وقرأ السُّلَميّ: (لكنَّ الله يشهد) بالتشديد. فإن قلتَ: الاستدراكُ لا بدَّ له من مُستدرك، فها هو في قولِه: ﴿ لَكِنِ الله يَشَهد الله اللّه الله الكتابِ إنزالَ الكتابِ من السّهاء، وتعتنوا بذلك، واحتجَّ عليهم بقولِه: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قال: الكتابِ من السّهاء، وتعتنوا بذلك، واحتجَّ عليهم بقولِه: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قال: الكتابِ من السّهاء، وتعتنوا بذلك، واحتجَّ عليهم بقولِه: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قال: أوَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قالوا: ما نشهدُ لكَ بهذا؛ فنزل: ﴿ لَكِنِ الله يشهد. وقيل: لَمَّا نزلَ ﴿ إِنَّا اللّه بِما أَنزلَ إليه: إثباتُه لصحّتِه بإظهارِ المعجزات، كما تثبتُ الدّعاوى بالبيّنات. وشهادةُ الملائكةِ: شهادتُهم بأنه حقٌّ وصِدْق. فإن قلتَ: بم يجاوبونَ لو قالوا: بم يُعلَمُ وشهادةُ الملائكةِ: شهادتُهم بأنه حقٌّ وصِدْق. فإن قلتَ: بم يجاوبونَ لو قالوا: بم يُعلَمُ

الانتصاف: مذهبهم في التحسين والتقبيح يُجُرُّهم إلى إثباتِ أحكامِ الله تعالى بمجرَّدِ العقلِ من غيرِ بَعْثةِ رُسُل، فيوجِبونَ ويُحرِّمونَ ويُبيحون، وممّا أوجَبوهُ النظرُ في أدلةِ التوحيدِ قبلَ الشَّرع، ومَن تركه ترك واجبًا واستحقَّ العقابَ وقامتْ عليه الحُجَّةُ، فإذا تُلِيَتْ عليهم هذه الآيةُ وشَهدتْ عليهم أنّ الحُجَّة إنّها قامتْ على الحَلْقِ بالأحكامِ الشَّرعيةِ حَرَّفوا النصَّ وقالوا: الرُّسُلُ تُتمِّمُ حُجَجَ الله وتُنبّهُ على ما يوجِبُه العقلُ قبلَ بَعثتِهم، وكذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَا كُنًا مُعذِيبِنَ حَتَى نَعْتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وربّها أشكلَ هذا الفصلُ على من طالعَه مِن كلامِ الزخشريِّ؛ لأنّ المعرِفةَ والتوحيدَ طريقُها العقلُ لا النَّقل، لكنّ المعرفة متلقّاةٌ منَ العقلِ والوجوبُ متَلقًى منَ الشَّرعِ والنقلِ المُحْض (١٠).

قولُه: (مع تبليغ ما مُمِّلُوه) حالٌ مِن فاعلِ «منبِّهون» أي: الرُّسُلُ منبِّهونَ على دليلِ العقلِ حالَ كونهم مصاحِبينَ دليلَ النَّقل.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٥٩١).

أنّ الملائكة يشهدونَ بذلك؟ قلتُ: يجابونَ بأنه يُعلَمُ بشهادةِ الله؛ لأنه لمّا عُلِمَ بإظهارِ المعجزاتِ أنه شاهدٌ بصحّتِه عُلِمَ أنّ الملائكة يشهدونَ بصحّةِ ما شَهِدَ بصحّتِه؛ لأنّ شهادتَهم تَبَعٌ لشهادتِه. فإن قلتَ: ما معنى قولِه: ﴿أَنزَلَهُ,بِعِلْمِهِ عَلِمُهُ وما موقعُه من الجملةِ التي قبلَه؟ قلتُ: معناه: أنزلَه ملتبسًا بعلمِه الخاصِّ الذي لا يعلمُه غيرُه،

قولُه: (معناه: أنزَلَه ملتبِساً بعلمِه الخاصِّ). اعلَمْ أنّ هذا المقامَ ممّا يُحتاجُ فيه إلى تدقيقِ نظرٍ لتفصيلِ الوجوهِ وامتيازِ بعضِها من بعض، فقولُه: ﴿يعِلْمِهِ ﴾ إمّا أن يُجُرى على المجاز، أو على الحقيقة، والجارُ والمجرورُ على الأوّلِ حالٌ منَ المفعول، ويَحتمِلُ أمرَيْنِ في الثاني: أمّا المعنى على الوَجْهِ الأوّلِ فهُو ما ذكرَه «أنزلَه ملتبِسًا بعلمِه الخاصِّ الذي لا يعلَمُه غيرُه»، فالعلمُ على هذا مجازٌ منَ التأليفِ على نَظْم وأسلوبٍ يَعجِزُ عنه كلُّ بليغ، والعلاقةُ هي النّسبةُ التي بينَ الفاعلِ والفعل؛ لأنّ الفاعلَ المُتقِنَ الحكيمَ لا يَصدُرُ منهُ إلا الفعلُ المُحكَمُ البديع، ولا ارتيابَ في أنّ مِثلَ هذا العلمِ الخاصِّ يَصلُحُ أن يَشهدَ اللهُ تعالى بهِ على صحّةِ الدعوى؛ ولهذا كان قولُه: ﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَى المُحكَمُ البديع، ولا ارتيابَ في أنّ مِثلَ هذا العلمِ الخاصِّ يَصلُحُ أن يَشهدَ اللهُ تعالى بهِ على صحّةِ الدعوى؛ ولهذا كان قولُه: ﴿أَنزَلُهُ بِعِلْمِهِ عَلَى اللهُ الله الله الله المؤرّةِ مِن مِثلِ شهادتَه بصحّتِه أنه أنزَلَه بالنظمِ المُعجِزِ الفائتِ للقُدرة»، ونحوه قولُه تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمُ المُعالِقُ فِي حُسنِ النظم » (١٠): «أي: فأتُوا بسُورةٍ مِن مِثلِ القرآنِ في البيانِ الغريب، وعُلو الطبقة في حُسنِ النظم» (١٠).

وعلى الوجهِ الثاني: الجارُّ والمجرورُ: إمّا حالٌ منَ الفاعل؛ فالمعنى «أنزَلَه وهُو عالمُ بأنك أهلٌ لإنزالِه إليكَ «لأنك مِن أُولِي العَزْمِ لا تَأْلو جُهدًا في تبليغِه، وإليه الإشارةُ بقولِه: «وأنك مُبلِّغُه»، ويُمكنُ أن يقال: أنزَلَه وهُو عالمُ بأنك أهلٌ لأنْ يُنزَلَ عليكَ وأن يتَحدَّى بمثلِكَ لكونِكَ رجلًا أُمِّيًّا لم تقرأ الكتُب وما باشَرت العلماءَ على مِنوال ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ ﴾ [البقرة: لكونِكَ رجلًا أُمِّيًّا لم تقرأ الكتُب وما باشَرت العلماءَ على مِنوال ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٣] مِن مثلِ محمد، أي: ممّن هُو على حالِه من كونِه بشَرًا عربيًّا أُمِّيًّا (٢)، أو منَ المفعولِ، فالمعنى «أنزَلَه ملتبِسًا بها عَلِمَ منَ المصالحِ مشتملًا عليه»، فقولُه: «مشتملًا عليه» (٣) بدَلٌ

⁽۱) «الكشاف» (۲: ۲۲۶).

⁽٢) المصدر السابق.

⁽٣) قوله: «فقوله: مشتملًا عليه» سقط من (ص).

وهو تأليفُه على نظم وأسلوب يعجزُ عنه كلَّ بليغ وصاحبِ بيان. وموقعُه ممّا قبلَه موقعُ الجمْلةِ المفسِّرة؛ لأنه بيانُ للشهادة، وأنّ شهادتَه بصحّتِه أنه أنزلَه بالنظم المعْجِزِ الفائتِ للقدرة. وقيل: أنزلَه وهو عالمُ بأنكَ أهْلُ لإنزالِه إليكَ وأنكَ مُبلِغُه. وقيل: أنزلَه بها عَلِمَ من مصالحِ العبادِ مشتملًا عليه. ويحتملُ أنه أنزله وهو عالِمُ به، رقيبُ أنزلَه بها عَلِمَ من الشياطين برصدٍ من الملائكة، والملائكةُ يشهدونَ بذلك كها قالَ عليه، حافظ له من الشياطين برصدٍ من الملائكة، والملائكةُ يشهدونَ بذلك كها قالَ في آخرِ سورة الجن، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمٍ ﴾ [الجن: ٢٨]؟ والإحاطةُ بمعنى العلم. ﴿وَكَهَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ وإن لم يشهدُ غيرُه؛ لأنّ التصديقَ بالمعجزةِ هو الشهادةُ حقًا ﴿قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدةً قُلُ اللّهُ الله الأنعام: ١٩].

[﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَلًا بَعِيدًا * إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ وَصَدُّواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا * إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّ أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ ١٦٧ - ١٦٩]

﴿ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ ﴾: جمعوا بينَ الكفْرِ والمعاصي، أو كانَ بعضُهم كافرينَ وبعضُهم ظالمينَ أصحابَ كبائر؛

منَ الحالِ، والضميرُ المجرورُ لـ«ما». مثلُه قولُه تعالى: ﴿الْـرَّ كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورِ ﴾(١) [إبراهيم: ١].

قولُه: (ويحتملُ أنه أنزَله وهُو عالمٌ به) تفسيرٌ آخر، وهُو أنه ضَمَّنَ العلمَ معنى الرقيبِ والحافظِ وجعَلَ الجارَّ والمجرورَ حالًا منَ الفاعل، وقرينةُ التضمينِ قِرانُ العِلمِ بشهادةِ الملائكة؛ لأنه حينَئذِ على وِزَانِ قولِه في سُورةِ الجنّ: ﴿ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ دَصَدًا ﴾ الملائكة؛ لأنه حينَئذِ على وِزَانِ قولِه في سُورةِ الجنّ: ﴿ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ دَصَدًا ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِ مُ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَذًا ﴾ [الجن: ٢٧، ٢٧]؛ ومن ثَمّ قال: «رقيبٌ عليه برَصَدٍ منَ الملائكة، والملائكةُ يشهدون»، وعلى هذينِ الوجهينِ ﴿ أَنزَلَهُ ، ﴾ لا يكونُ بيانًا كها في الوجهينِ السابِقين؛ بل يكونُ تكريرًا لتعلُّقِ ما بهِ عُلِّق.

قولُه: (أو كان بعضُهم كافرينَ وبعضُهم ظالمين) يريدُ أنه مِن بابِ قولِ حَسّان:

⁽١) وموضع التمثيل: قوله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ حيثُ ذكروا في إعرابه النصب حالاً من الفاعل أو من المفعول.

لأنه لا فرْقَ بينَ الفريقَيْن في أنه لا يُغفَرُ لهما إلَّا بالتوبة، ﴿وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾: لا يلطفُ بهم

فَمَنْ يَهِجُو رَسُولَ الله منكم ويمدَّحُهُ ويَنصُرُهُ سَواءُ(١)

أي: ومَن يمدَّحُه فحَذَفَ الموصُول.

قولُه: (لأنه لا فرقَ بينَ الفريقينِ). الإنصاف: عَدَلَ عنِ الظاهرِ لعقيدتِه، والآيةُ تَنْبو عنه؛ لأنه جعَلَ الكُفرَ والظُّلمَ كِلَيْهما صِلةً فيَلزَمُ وقوعُ الفِعلينِ جميعًا من كلِّ واحدٍ من أفرادِه، فإذا قلتَ: الزَّيْدونَ قاموا فقد أسنَدتَ القيامَ لكلِّ واحد، وكذلك إذا عطَفتَ عليه، وقيل: لو كان المرادُ ما قال لقيل: الذين كفَروا والذين ظَلَموا كما في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ وَقيل: لَو كَانَ المرادُ ما قال لقيل: الذين كفَروا والذين ظَلَموا كما في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

وقلتُ: وأمّا قضيةُ النَّظْمِ فإنّ الاستدراكَ في قولِه: ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا آنَزَلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٦] مُنادٍ بأنّ الخَطبَ قد بَلَغَ الغاية وأنّ المُنكِرينَ قد جاوَزوا حدَّ العِناد، ويؤيدُه قولُ المصنِّف: «لمّا سأل أهلُ الكتابِ إنزالَ الكتابِ من السياءِ وتعتتوا بذلك واحتجَ عليهم بقولِه: ﴿ إِنَّا آؤَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٣] قال: ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ ﴾ بمعنى أنهم لا يشهدونَ لكن الله يشهد»، فدلً هذا على أنّ الحُجّة أفحَمَتْهم، ولم يبقَ في أيديهم سوى العِنادِ ولَبْسِ طريقِ الحقِّ والصَّدِّ عن سبيل الله؛ لأنهم أهلُ الكتاب، فحينئذِ اتَّجة لسائلٍ أن يقول: فيا طريقِ الحقِّ والصَّدِّ عن سبيلِ الله؛ فأنهم أهلُ الكتاب، فحينئذِ اتَّجة لسائلٍ أن يقول: فيا حُكمُ الله على أولئكَ البُعداء؟ فقيل: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَيِيلِ اللّهِ قَدْ صَلُّواْ فَصَدُواْ عَن سَييلِ اللّهِ قَدْ صَلُّواْ فَحَمَتُهُم اللهُ على أولئكَ البُعداء؟ فقيل: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَييلِ اللّهِ قَدْ صَلُّوا للهَ فِي فَي مِ موضعِه مُستوجِبونَ لكلِّ نكالٍ ضَللاً بَعِيدًا إللهُ مع متعنتُونَ مُكابِرونَ واضِعونَ الشيءَ في غيرِ موضعِه مُستوجِبونَ لكلِّ نكالٍ وإهانة؛ ولذلك عَمَّ الخطابَ في قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِ مِن الثَهْ وما التَفْتُوا إلى الدليلِ ورَكِبوا مَنْ الباطلِ واللَّجَاج، فإذًا لا مدَحلَ لحكاية أصحابِ الحَقَّ وما التَفْتُوا إلى الدليلِ ورَكِبوا مَنْ الباطلِ واللَّجَاج، فإذًا لا مدَحلَ لحكاية أصحابِ الكبائر في هذا النصِّ.

⁽١) البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه» ص ٩.

فيسلكونَ الطريقَ الـمُوصِلَ إلى جهنّم. أو لا يهديهم يومَ القيامةِ طريقًا إلّا طريقَها. ﴿ يَسِيرًا ﴾، أي: لا صارف له عنه.

﴿ فَنَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ _ وكذلك ﴿ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ _ انتصابُه بمضْمَر؛ وذلكَ أنه ليّا بعثَهم على الإيهانِ وعلى الانتهاءِ عن التثليثِ عُلِمَ أنه يحملُهم على أمرٍ فقال: ﴿ خَيْرًا لَكُمْ مُا أنتم فيه من الكفْرِ

قولُه: (فيَسلُكونَ الطريقَ الموصِلَ إلى جهنّم) هذا على أنّ الهُدَى هِي الدَّلالةُ الموصِلةُ إلى البُغْية، وهِي على سبيلِ التهكُّم مِن بابِ قولِه:

تحيةُ بَيْنِهِم ضَرْبٌ وَجيعُ(١)

وقولُه: (أولا يَهديهِم يومَ القيامة) على أنَّ الهدايةَ مجرَّدُ الدَّلالة.

قولُه: (لا صارفَ له عنهُ) أي: لله تعانى عن ذلك، أي: عن عَدَمِ الغُفرانِ وعنِ الهِدايةِ إلى طريقِ جهنّم.

قولُه: (أي: اقصِدوا أو ائْتوا أمرًا خيرًا لكُم). قال الزجَّاج: اختَلَفُوا في نَصْبِ ﴿خَيْرًا ﴾، قال الكسائيُّ: انتَصَبَ لخروجِه منَ الكلام، يقال في الكلامِ التامِّ: لَتُقومَنَّ خيرًا لك، وانتَهِ خيرًا لك، بالنصب، وفي الناقِصِ يقال: إن تَنْتهِ خيرٌ لك، بالرفع. وقال الفَرَّاء: انتَصَبَ

⁽١) سبق تخريجه.

والتثليث، وهو الإيمانُ والتوحيد. ﴿لاَ تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾: غلتِ اليهودُ في حطّ المسيحِ عن منزلته؛ حيثُ جعلتُه مولودًا لغيرِ رِشْدة، وغلتِ النّصارى في رفْعِه عن مقداره؛ حيثُ جعلوه إلهًا. ﴿وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلّا ٱلْحَقَ ﴾: وهو تنزيهُه عن الشريكِ مقداره؛ حيثُ جعلوه إلهًا. ﴿وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلّا ٱلْحَقَ ﴾: وهو تنزيهُه عن الشريكِ والوَلَد. وقراً جعفرُ بنُ محمّد: (إنها المِسِيح) بوزنِ السِّكِيت. وقيل لعيسى: كلمةُ الله وكلمةٌ منه؛ لأنه وُجِدَ بكلمتِه وأمْرِه لا غير، من غيرِ واسطةِ أبِ ولا نُطفة. وقيل: له روحُ اللهِ وروحٌ منه لذلك؛ لأنه ذو روحٍ وُجِدَ من غيرِ جزءٍ من ذي روح، كالنَّطفةِ المنفصلةِ من الأبِ الحيّ، وإنها اختُرعَ اختراعًا من عندِ الله وقدرتِه خالصةً. ومعنى ﴿اللّهَ مَن عَلَم مَن عَلَم مبتدأٍ محدوف، فإن صحَّت الحكايةُ عنهم أنهم يقولونَ: هو جوهرٌ واحدٌ ثلاثةُ أقانيم: أقنومُ الأبِ، وأقنومُ روحِ القدس، وأنهم يريدونَ بأقنوم الأب الذاتَ، وبأقنوم وأقنومُ روحِ القدسِ الحياة، فتقديرُه: اللهُ ثلاثةٌ، وإلّا فتقديرُه: الآلهُ ثلاثةً، وإلّا فتقديرُه: الآلهُ ثلاثةٌ، وإلّا فتقديرُه: الآلهُ ثلاثةً، وإلّا فتقديرُه: الآلهُ ثلاثةً،

بـ ﴿ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكَ عُمْ ﴾ لأنه متصلٌ بالأمرِ وهُو مِن صفتِه، ألا ترى إلى قولِك: انْتَهِ هُو خيرٌ لك، فلمّا أسقَطتَ هُو اتّصلَ بها قبلَه (١) ؟ قال الزجَّاجُ: لم يُبيِّن الفَرَّاءُ ولا الكِسَائيُّ أنه مِن أيِّ المنصوباتِ هُو، وقال الخليلُ وجميعُ البَصْريِّين: هذا محمولٌ على المعنى؛ لأنك إذا قلت: انْتَهِ خيرًا لك؛ فأنتَ تدفَعُه عن أمرٍ وتُدخِلُه في غيرِه، كأنك قلت: انتَهِ واثْتِ خيرًا لك أو: ادخُلْ فيها هُو خيرٌ لك (٢).

قلتُ: كلامُ المصنِّفِ مَبْنيٌّ على هذا المذهب! وقيل: التقديرُ: انتَهُوا يكنْ خيرًا لكم.

قولُه: (اختُرَعَ اختراعًا). الأساس: اختَرَعَ اللهُ الأشياءَ: ابتَدَعها من غير سبب، كأنه لم يَجعَلِ الأمرَ سببًا في الوجود؛ ولهذا أكَّدَه بقولِه: «وقُدرته خالصة»، وهِي حالٌ من قُدرتِه.

قولُه: (وإلَّا فتقديرُه: الآلهةُ ثلاثةٌ) أي: إن لم تصحَّ الرِّوايةُ فتقديرُه: الآلهةُ ثلاثةٌ: اللهُ،

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٣٤).

⁽٢) المصدر السابق.

والذي يدلُّ عليه القرآنُ التصريحُ منهم بأنَّ اللهَ والمسيحَ ومريمَ ثلاثةُ آلهة، وأنَّ المسيحَ ولدُ اللهِ من مريم. ألا ترى إلى قوله: ﴿ مَأْنَتَ قُلْتَ اللّهَ النّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَه هَنِ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦]، ﴿ وَقَالَتِ النّصَدَرَى الْمَسِيحُ البّنُ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]. والمشهورُ المستفيضُ عنهم أنهم يقولونَ: في المسيح لاهوتيةٌ وناسوتيةٌ من جهةِ الأبِ والأم. ويدلُّ عليه قولُه: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِّيمَ ﴾، فأثبتَ أنه ولدُّ لمريمَ اتصلَ والأم. ويدلُّ عليه قولُه: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِّيمَ ﴾، فأثبتَ أنه ولدُّ لمريمَ اتصلَ بها اتصالَ الأولادِ بأمهاتهم، وأنّ اتصالَه باللهِ عزّ وعلا من حيثُ إنه رسولُه وإنه موجودٌ بأمرِه وابتداعِه جسدًا حيًّا من غيرِ أب، فنفى أن يتصلَ به اتصالَ الأبناءِ بالآباء، وقولُه: ﴿ سُبّحَكنَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ, وَلَدٌ ﴾. وحكايةُ الله أوثقُ من حكايةِ غيرِه.

وعيسى، ورُوحُ القُدُس. تعالى اللهُ عها يقولُ الظالمونَ عُلوًّا كبيرًا، كقولِه تعالى: ﴿لَقَدَ صَافَرَ ٱللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِكُ ثَلَـٰعَةٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]، يعني: أنهم مُستوُونَ في الإلهٰيّـة، ويقالُ في العُرفِ عندَ إلحاقِ اثنينِ بواحدِ في وَصْف: هُم ثلاثةٌ، أي: إنهما شبيهانِ له.

قولُه: (والذي يَدُلُّ عليه) يعني: حُكِيَ عنِ النَّصاري المذهبان، والذي يدُلُّ عليه القرآنُ المذهبُ الثاني.

قولُه: (ويَدُلُّ عليه قولُه) أي: على أنهم يقولونَ في المسيحِ اللاهُوتيَّةَ والنَّاسُوتيَّة؛ رَدَّهُ الله بـ ﴿إِنَّمَا ﴾، فإنه منَ القَصْرِ الإفراديِّ، نَفَى بقولِه: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ ﴾ أحَدَ ما أثبَتوه وهُو اللاهُوتيَّة، وقَصَرَ الحُكمَ على الآخرِ وهُو النَّاسُوتيَّة بقولِه: ﴿أَبْنُ مَرِّيمَ ﴾، وقولُه: ﴿ سُبْحَنَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ عطفٌ على قولِه: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ ﴾.

قولُه: (وحكايةُ الله أوثَقُ) متعلِّقٌ بقولِه: «والذي يَدُلُّ عليه القرآن» أي: والحالُ أنّ حكايةَ الله أوثقُ مِن حكاية غيرِه، أي: ما حَكَى اللهُ عنهم منَ القولِ بالذَّوَاتِ دونَ الأقانيم، والجُمَلُ التي توسَّطَتْ بينَ الحالِ وعاملِها معترِضة.

اعلَمْ أنّ الحكيمَ الفاضلَ يحيى بنَ عيسى بنِ جَزْلةَ صاحبَ «المنهاج في الطّب» كان نَصْر انيًّا، وبعدَما أسلَمَ وحسُنَ إسلامُه صنَّفَ رسالةً ردًّا على النَّصارى، وقال فيها: زعَمَتِ النَّصارى أنّ اللهَ تعالى جوهرٌ واحد، ثلاثةُ أقانيم: أُقنُومُ الأب، وأُقنُومُ الابن، وأُقنُومُ رُوحِ

ومعنى ﴿ سُبّحَننَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾: سبّحَه تسبيحًا من أن يكونَ له ولد، وقرأ الحسن: (إن يكونُ بكسر الهمزة ورفْع النّون، أي: سبحانَه ما يكونُ له ولد، على أنّ الكلام جملتان. ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾: بيانٌ لتنزّهِه عمّا نُسِبَ على أنّ الكلام جملتان. ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾: بيانٌ لتنزّهِه عمّا نُسِبَ إليه، يعني أنّ كلَّ ما فيهما خلقُه ومِلْكُه، فكيفَ يكونُ بعضُ ملكِه جزأً منه؟ على أنّ الجزء إنها يصحُّ في الأجسام، وهو متعالي عن صفاتِ الأجسام والأعراض. ﴿ وَكَفَى اللّهِ وَكِفَى اللّهِ عَلَى اللهِ الخلْقُ كلّهم أمورَهم، فهو الغنيُّ عنهم وهم الفقراءُ إليه.

[﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ ١٧٢]

القُدُس، فإنه واحدٌ في الجوهرِ مختلفٌ بالأقانيم، وقال بعضُهم: إنها أشخاصٌ وذوات، وقال بعضُهم: إنها خَواصُّ، فإنّ أقنُومَ الأبِ الذاتُ، وأُقنومُ الابنِ هُو الكلمة، وهِي العِلمُ وإنها لم تزَلْ متولِّدة صياءِ الشمسِ عنِ الشمس، وأَقنُومُ رُوحِ القُدُس هُو الحياةُ، وأنها لم تزَلْ فائضةٌ منَ الأبِ والابن، واختلفوا في الاتخاد، فقالتِ اليَعقوبيةُ: إنها بمعنى المهازَجة اكمُهازَجة النارِ بالفَحْمة، فالجمرةُ ليست نارًا خالصة فقالتِ اليَعقوبيةُ: إنها بمعنى المهازَجة، كمُهازَجة النارِ بالفَحْمة، فالجمرةُ ليست نارًا خالصة إنسانًا؛ ولذلك قالوا: المسيحُ جوهرٌ من جَوْهَرَيْن، وأُقنُومٌ من أُقنُومَيْن. وقلتُ: هذا هو القولُ باللاهوتِ والناسُوت. وقال الحكيم: فظاهرُ قولِ نُسْطورَ: أنّ الاتّحادَ على معنى المُوافقُ لقولُوا: مُؤمّر واحد، من اللهُ وأن الاتّحادَ على معنى المُوافقُ لقولُوا ثابتًا في فِرَقِ النصارى منقولًا عنهم يَصحُّ حينيَذِ أن يُرادَ من قولِه: ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلْنَةُ ﴾ أي: ولا تقولُوا: هُو جَوْهرٌ واحد، ثلاثةُ أقانيم، وأن يُرادَ مِن قولِه: ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلْكَ مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ والله وإذا كان هذا الاختلافُ ثابتًا في فِرَقِ النصارى منقولًا عنهم يَصحُّ حينيَذِ أن يُرادَ من قولِه: ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلْكَ أَنَ اللهُ عَلَى مَا اللهُ والله وإذا كان هذا الاختلافُ ثابتًا في فِرَقِ النصارى منقولًا عنهم يَصحُّ حينيَذٍ أن يُرادَ مِن قولِه: ﴿ وَلَا لَا لَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والله واللهُ واللهُ أَن اللهُ تعالى حَكَى في كلَّ مكانِ حكايةَ فِرقةٍ من فِرَقِهم، ﴿ سُبْحَانَ رَبِكُ والناسُوت؛ وذلك أن اللهُ تعالى حَكَى في كلَّ مكانِ حكايةَ فِرقةٍ من فِرقهم، ﴿ سُبْحَانَ رَبِكُ وَلِكُ أَن اللهُ تعالى حَكَى في كلَّ مكانِ حكايةَ فِرقةٍ من فِرقهم، ﴿ سُبْحَانَ رَبِكُ وَلِكُ أَلْهُ وَلِكُ أَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى حَكَى في كلَّ مكانِ حكايةً فِرقةٍ من فِرقهم، ﴿ سُبْحَانَ رَبِكُ أَلْهُ وَلِهُ اللهُ ال

﴿ لَن يَستَنكِفَ ﴾: لن يأنف ولن يذهب بنفسِه عزّة، من نكفْتُ الدّمعَ: إذا نحّيتَه عن خدّك بأصبعِك. ﴿ وَلَا الْمَلَيْكِكُةُ الْلُقُرَّبُونَ ﴾: ولا من هو أعلى منه قدرًا،

قولُه: (ولن يذهَبَ بنفسِه عِزّة) كنايةٌ عن عَدَمِ التكبُّر؛ لأنّ المتكبِّر هُو الذي يضَعُ نفْسه فوقَ منزلتِها ويذهَبُ بها عن طَوْرِها فلا ينقادُ لأحد. الراغب: العُبوديّةُ متضمّنة للمَذَلّة إذا اعتبرت بغير الله، وإذا اعتبرت بالله كانت مقرَّ الشَّرَف؛ فلهذا لا استنكاف منها، والاستكبارُ طلبُ التكبُّر بغيرِ استحقاق، والتكبُّرُ قد يكونُ باستحقاق؛ وذلك إذا كان طلبًا لعِزَّةِ النَّفْسِ والتلطُّفِ عنِ الأعراضِ الدُّنيَويّة (١)، والفَرْقُ بينَها: أنّ الاستنكاف تكبُرٌ في ترْكِه أَنفَةٌ، وليس في الاستكبارِ ذلك.

قولُه: (ولا مَن هُو أعلى مِنه قَدْرًا). قال مُحيي السُّنة: يُستدَلُّ بتفضيلِ الملائكةِ على البَشَرِ بهذه الآية؛ لأنّ الله ارتَقَى من عيسى إلى الملائكةِ ولا يُرتقَى إلا إلى الأعلى؛ إذْ لا يقالُ: لا يَستنكِفُ فلانٌ مِن كذا ولا عبدُه، وإنّها يقالُ: ولا مَولاه. ولا حُجّة لهم فيه؛ لأنه لم يقُلْ ذلك رَفْعًا لمقامِهم على مقامِ البشر، بل ردًّا على الذينِ يقولونَ: الملائكةُ آلهةٌ، كها رَدَّ على النصارى قولهم: المسيحُ ابنُ الله (٢)، ونحوه عن صاحبِ «الفرائد».

وقال القاضي: الآيةُ ردُّ على عبدةِ المسيحِ والملائكةِ فلا يتَّجِهُ ذلك وإن سُلِّم اختصاصُها بالنَّصارى؛ لأنّ الكلامَ فيهم، فلعله أرادَ بالعطفِ المبالغةَ باعتبارِ التكثيرِ دونَ التكبير، كقولِك: أصبحَ الأميرُ لا يُخالِفُه رئيسٌ ولا مرؤوس، وإن أرادَ به التكبيرَ فغايتُه تفضيلُ المُقرَّبينَ منَ الملائكة _ وهُم الكُروبيُّونَ _ على المسيحِ منَ الأنبياء؛ وذلك لا يَستلزِمُ فضلَ أحدِ الجنسَيْنِ على الآخرِ مطلقًا والنزاعَ فيه (٣).

وقال صاحبُ «التقريب»: المثالُ لا يُصحَّحُ به الكُلِّي، لأنه إنّها يَدُلُّ لسَبْقِ العِلم بزيادةِ البحرِ على حاتم، أمّا إذا قلتَ: لا يفعَلُه زيدٌ ولا عَمْرٌو، لم يُفهَم التفضيل؛ فدِلالتَّها على

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٤٠).

⁽٢) «معالم التنزيل» (٢: ٣١٥).

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٨٥).

وأعظمُ منه خطرًا، وهم الملائكةُ الكروبيُّونَ الذينَ حولَ العرْش، كجبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، ومَن في طبقتِهم. فإن قلتَ: مِن أينَ دلَّ قولُه: ﴿ وَلَا ٱلْمَلَيْكِكَةُ اللَّقُرَبُونَ ﴾ على أنّ المعنى ولا مَن فَوْقه؟ قلتُ: من حيثُ إنّ عِلْمَ المعاني لا يقتضي غيرَ ذلك، ...

تفضيلِ الملائكةِ تتوقَّفُ على معرفةِ أفضليّتِهم وبالعكسِ فيَدورُ؛ ولأنّ الواوَ لا توجِبُ الترتيب، ولأنه يدُلُّ على أنّ جميعَ الملائكةِ أفضلُ لأنها جمعٌ مُعرَّفٌ فيُفيدُ العمومَ لا أنّ كلَّ واحدٍ أفضلُ وهُو المطلوب، وإنِ ادُّعِيَ أنه ذَوْقيٌّ وِجْدانيٌّ فالوِجدانيّاتُ لا يُستَدَلُّ بها على الحَصْم.

وقلتُ: الجوابُ الصَّحيحُ أن يقال: إنَّ قولَه: «أنَّ الكلامَ إنَّما سيقَ لردِّ مذهبِ النصارى» فوجَبَ أن يقالَ لهم: لن يتَرفَّع عيسى عنِ العُبوديّةِ ولا مَن هُو أرفعُ درجة؛ لأنَّ هذا الردَّ إنها يتمَشَّى معَهم ويَنتهِضُ للحُجّةِ عليهم إذا سَلَّموا أنَّ الملائكةَ أفضلُ من عيسى عليه الصَّلاةُ والسلام، ودونَه خَرْطُ القَتَاد! فكيف والنصارى يَرفَعونَ درجتَه إلى الإلهٰية؟

قولُه: (وهمُ الملائكةُ الكَروبيُّون). قال في «الفائق»: الكَروبيُّونَ سادةُ الملائكة، منهم جريلُ وميكائيلُ وإسرافيل، همُ المقرَّبونَ، وكَرُبَ: إذا قَرُبَ، قال أُميةُ بنُ أبي الصَّلت:

كَروبيّةٌ منهمْ ركوعٌ وسُجَّدُ(١)

قولُه: (إنَّ علمَ المعاني لا يقتضي غيرَ ذلك)، هذا الحصرُ ممنوعٌ، وغايتُه أنه بابُ الترقِّي، وتقريرُه ما ذكرَه الإمامُ، قال: رُوِيَ أنّ وفدَ نَجْرانَ، وساقَ القصّةَ بتهامِها (٢) كما في الكتاب، وقال: معناه: أنكم إنِ استَنْكفتُم عن أن يكونَ عيسى عبدَ الله، وتَزعُمونَ أنه ابنُ الله أو كما قالوا؛ بسببِ أنه كان يُحْبِرُ عنِ المُعنَّباتِ ويأتي بخوارقِ العاداتِ مِن إحياءِ الموتَى؛ فإنّ اطّلاعَ الملائكةِ على المغيَّباتِ أكثر، وقُدرتَهم على التصرُّفِ في هذا العالمَ أشَدُّ؛ وكيف لا وجبريلُ عليه الصّلاةُ والسلامُ قلَعَ مدائنَ لوطٍ بريشةٍ واحدةٍ من جِناحِه (٣)؟ وأيضًا، إنكم

⁽۱) «ديوان أمية بن أبي الصلت» ص ٣٧٠.

⁽٢) انظر: «مفاتيح الغيب» (١١: ٩٣). وقصة وفد نجران أخرجها الحاكم في «المستدرك» (٢١٥٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥: ٣٨٢) عن جابر رضى الله عنه.

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (١١: ٩٣).

إنَّما تتَّخِذُونَ عيسى ربًّا وإلْهًا؛ لأنه وُجِدَ بغير أب، فالملائكةُ أَوْلَى لأنهم وُجِدُوا بغيرِ أبِ وأُمّ، وإذا كانوا معَ هذا لا يَستنكِفُونَ فالمسيحُ أَوْلى.

وقلتُ: والذي يقتضيه النَّظمُ(١) أن يكونَ الأسلوبُ مِن بابِ التتميم والمبالغةِ لا الترقِّي؛ وذلك أنَّ قولَه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ ﴾ إثباتٌ للتوحيدِ على القَصْر، وتقريرٌ لصفةِ الفَرْدانيةِ على الوَجْهِ الأبلغ؛ لأنَّ المعنى: ما اللهُ إلا واحدٌ فَرْدٌ في الإلهْيةِ لا شريكَ لهُ فيها، ولا يصحُّ أن يُسمَّى غيرُه إلَّهًا، وأن قولَه: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إثباتٌ لصفةِ المالِكيّةِ والخالِقيّةِ على الاختصاصِ أيضًا؛ وذلك بتقديم الظَّرفِ على المبتدأ، وفيه أنّ ما سِواهُ مملوكُهُ تحتَ تصرُّ فِه وتدبيرِه ومِن جُملتِه المسيحُ والملائكَةُ وكلُّ ما عُبِدَ من دونِ الله، وأنَّ قولَه: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ إثباتٌ لكمالِ قُدرتِه على الاختصاصِ أيضًا، وبيانٌ أنَّ غيرَه غيرُ مستَقِلِّ بنفسِه وأنَّ أمورَه موكولةٌ إليه لا إلى غيرِه، ثُمَّ إنه تعالى لمَّا قَـرَّرَ الفَرْدانيّة والمالِكيّةَ والقُدرةَ التامّةَ، كلُّ ذلك على الاختصاص ـ أَتْبَعَه قولَه: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾ إلى آخِرِ الآيات؛ بيانًا وتذييلًا وتقريرًا لاستحقاقِه العُبوديّةَ وإنكارِ أنَّ أحدًا يَستنكفُ ويَستكبِرُ عن عبادتِه، المعنى: لا يَستقيمُ بعدَ هذا التقريرِ أنْ يُتَصَوَّرَ أنّ أحدًا يَستكبِرُ على الله ويَستنكِفُ عن عبُوديّتِه: لا الذي تتَّخِذونَه أنتم أيُّها النَّصارى إلْـهّا لكمالٍ فيه، ولا منِ اتَّخَذَه غيرُكم منَ الملائكةِ لقُربِهم منَ الله. وإنها قُلنا: لكمالٍ فيه؛ لأنّ في تصريح ذكْرِ المسيح بعدَ سَبْقِ ذكْرِه مِن قولِه: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ۚ أَلْقَىٰهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ ﴾ إشعارًا بالعِلِّية. وأيضًا، قد تقَرَّرَ أنّ المعرَّفَ إذا أُعيدَ كان الثاني عينَ الأول؛ وإذا كان كذلك يَحصُلُ بينَ تخصيصِ ذكْرِ الرُّوحِ وبينَ ذكْرِ المَقرَّبِ فَرْقٌ، وهذا هو الجوابُ عن قولِه الآتي: «ويَدُلُّ عليه دَلالَةً ظاهرةً بيِّنَةً تخصيصُ الْمُقرَّبِينَ»، وبهذا البيانِ ظهرَ أنَّ ذكْرَ الملائكةِ الْمُقَرَّبِينَ للاستطرادِ _ كما قال مُحيي السُّنة (٢)_ لم يُقَلْ رَفْعًا لمقامِهم على مقامِ البَشَر؛ بل رَدًّا على الذينَ يقولونَ: الملائكةُ آلهة، كما رَدًّ على

⁽١) قوله: «النظم» سقط من (غ).

⁽٢) «معالم التنزيل» (٢: ٣١٥).

وذلكَ أنّ الكلامَ إنها سِيقَ لردِّ مذْهبِ النّصارى وغلوِّهم في رفْعِ المسيحِ عن منزلةِ العبودية، فوجبَ أن يُقالَ لهم: لن يترفَّعَ عيسى عن العبوديّةِ ولا مَن هو أرفعُ منه درجة، كأنه قيل: لن يستنكفَ الملائكةُ المقرّبونَ من العبودية، فكيفَ بالمسيح؟ ويدلُّ عليه دلالةً ظاهرةً بيّنةً تخصيصُ المقرّبين؛ لكونهم أرفعَ الملائكةِ درجةً وأعلاهم منزلةً. ومثالُه قولُ القائل:

وما مِثْلُهُ ممَّن يُجاودُ حاتمٌ ولاالبحْرُ ذو الأمْواجِ يَلْتَجُّ زاخِرُهُ

لا شبهةُ في أنه قَصَدَ بالبحرِ ذي الأمواجِ ما هو فوقَ حاتم في الجود، ومن كانَ له ذوقٌ فليذُقْ معَ هذه الآيةِ قولَه: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰزَىٰ ﴾ [البقرة: ١٢٠]

النَّصارى، وتَبيَّن بقولِه: ﴿وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ الآية، أنَّ الكلامَ في العبُوديّةِ ونَفْي الاستنكافِ لا الأفضليّة؛ لكونِه تذييلًا للكلام السابق.

قولُه: (وما مِثلُهُ مَن يُجاوِد) البيت (١)، أي: وما مِثلُه حاتمٌ مما يُجَاوِدُ، وقيل: الصوابُ: وما مِثلُه مَن يُجاوِدُهُ واتمٌ، أي: لا يَقدِرُ حاتمٌ على مُجاودةِ مثلِ الممدوح، وجاوَدْتُ الرجل، من الجُود، مثل: ما جَدْتُه من المَجْد، التَجَّ البحرُ: ارتفَع.

قولُه: (فلْيَلُقْ مِعَ هذه الآية) أي: لِيُجَرِّبِ الفِكرَ ليَعلمَ أَنَّ الفَرْقَ بينَها في معنى الأفضلية. أمّا الموازنة بينَ الاثنينِ فهِي أنّ قولَه: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١٢٠] كلامٌ واردٌ في انتفاءِ الرِّضا عنِ الفريقينِ على المبالغة؛ نفَى الرِّضا أوّلًا عمّن هُو أبعدُ في الرِّضا وهمُ النَّصارى، على معنى: لا يرضَى عنك مَن هُو أقربُ إلى الرِضا وهمُ النَّصارى، فكيفَ بمن هُو أبعدُ منه؟ لقولِه تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوةً للزِّينَ عَامَنُوا ﴾ الآية [المائدة: ١٨]. فالمعنى على زَعْمِه: لن يَستنكِفَ الملائكةُ المُقرَّبونَ معَ لَلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ الآية [المائدة: ١٨]. فالمعنى على زَعْمِه: لن يَستنكِفَ الملائكةُ المُقرَّبونَ معَ جَلالتِهم وقُربِ منزلَتِهم مِن أن يكونوا عَبِيدًا لله، فكيف بالمسيحِ الذي هُو دوبَم؟ وقلتُ: قد مَرَّ أنه مِن بابِ التتميم لا الترقي.

⁽١) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٤: ١٤٦) من غير عزو لأحد.

حتى يعترفَ بالفرْقِ البيّن. وقرأَ عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: (عُبَيْدًا لله) على التصغير.

ورُوِي: أنّ وفْد نجرانَ قالوا لرسولِ الله على: لم تعيبُ صاحبَنا؟ قال: "ومن صاحبكم» قالوا: عيسى، قال: وأيّ شيء أقول؟ قالوا: تقولُ: إنه عبدُ الله ورسولُه، قال: "إنه ليس بعارِ أن يكونَ عبدًا لله»، قالوا: بلى؛ فنزلت. أي: لا يستنكفُ عيسى من ذلكَ فلا تستنكفوا له منه، فلو كانَ موضعَ استنكافٍ لكانَ هو أولى بأن يستنكف؛ لأنّ العارَ ألصقُ به. فإن قلتَ: علامَ عُطِفَ قولُه: ﴿وَلاَ ٱلْمَلَيِكُهُ ﴾؟ قلتُ: لا يخلو إمّا ألما يُعطَفَ على ﴿ٱلْمَسِيحُ ﴾ أو على اسمِ ﴿يَكُونَ ﴾، أو على المستِر في ﴿عَبْدًا ﴾؛ أبوه، فالعطفُ على ﴿ٱلْمَسِيحُ ﴾ هو الظاهر؛ لأداء غيره إلى ما فيه بعضُ انحرافِ عن أبوه، فالعطفُ على ﴿ٱلْمَسِيحُ ﴾ هو الظاهر؛ لأداء غيره إلى ما فيه بعضُ انحرافِ عن الغرض، وهو أنّ المسيحَ لا يأنفُ أن يكونَ هو ولا مَن فَوْقه موصوفينَ بالعبودية، أو الغطفِ فيا وجهُه؟ قلتُ: فيه وجهان: أحدهما: أن يُرادَ ولا كلُّ واحدٍ من الملائكة أن يعبدَ اللهُ هو ومَن قَوْقه، فإن قلتَ: قد جُعِلَتِ الملائكةُ وهم جماعةٌ "عبدًا» لله في هذا أن يعبدَ اللهُ هو ومَن قَوْقه، فإن قلتَ: قد جُعِلَتِ الملائكةُ وهم جماعةٌ «عبدًا» لله في هذا أن يعبدَ اللهُ هو ومَن قَوْقه، فإن قلتَ: قد جُعِلَتِ الملائكةُ وهم جماعةٌ «عبدًا» لله في هذا أو ولا الملائكة المقرّبون أن يكونوا عبادًا لله، فحُذِفَ ذلكَ لدلالةِ ﴿عَبْدًا لِلّهِ ﴾ عليه أي الضميرِ في ﴿عَبْدًا ﴾ فقد طاحَ هذا السؤال........

قوله: (فلا تَستنكِفوا لهُ) أي: لعيسى عليه الصّلاةُ والسلام.

قولُه: (منه) أي: من أن يكونَ عَبْدًا.

قولُه: (لا يأنفُ أن يكونَ هُو ولا مَن فوقه) هذا على أن يكونَ عطفًا على اسمِ ﴿ يَكُونَ ﴾، وإنّها كان مُنحرِفًا لأنّ إسنادَ عَدَمِ الاستنكافِ حينَئذِ منه لا منَ الملائكة، والذي سِيقَ له الكلامُ عَدَمُ استنكافِ الملائكةِ أيضًا، قال صاحبُ «التقريب»: وجودُ «لا» في المعطوفِ يَستدعي العطفَ على المسيح؛ لأنه المنفيُّ أولًا.

قولُه: (طاح) أي: سَقَطَ هذا السؤالُ؛ لأنّ ﴿عَبْدًا ﴾ يدُلُّ على معنى العبادة، كأنه قيل: أن تَعبُدَ الله؛ لأن فعلَ الجهاعةِ يوجَدُ متقدِّمًا عليها.

قُرِئَ: (فسَنَحشُرُهم) بضمِّ الشينِ وكسرِها وبالنون.

[﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ء وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَّ مِّن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُيينًا * فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَطًا مُّسَتَقِيمًا ﴾ ١٧٣ - ١٧٥]

فإن قلت: التفصيلُ غيرُ مطابقِ للمفصَّل؛ لأنه اشتملَ على الفريقين، والمفصَّلُ على فريقِ واحد؟ قلتُ: هو مِثلُ قولِك: جَمَعَ الإمامُ الخوارج، فمن لم يَخرِجُ عليه كساه وحَمَلَه، ومن خَرَجَ عليه نكَّلَ به. وصحةُ ذلكَ لوجهين: أحدهما: أن يُحذَفَ ذِكرُ أحدِ الفريقين؛ لدلالةِ التفصيلِ عليه، ولأنّ ذكرَ أحدِهما يدلُّ على ذكرِ الثاني، كما حُذِفَ الفريقين؛ لدلالةِ التفصيلِ في قولِه عَقيبَ هذا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَى والثاني: وهو أنّ الإحسانَ إلى غيرهم ممّا يغمُّهم، فكانَ داخلًا في جملةِ التنكيلِ بهم، والثاني: وهو أنّ الإحسانَ إلى غيرهم ممّا يغمُّهم، فكانَ داخلًا في جملةِ التنكيلِ بهم، فكأنه قيل: ومن يستنكفُ عن عبادتِه ويستكبرُ فسيعذَّبُ بالحسْرةِ إذا رأى أجورَ العاملين. وبها يصيبُه من عذابِ الله. البرهانُ والنورُ المبين: القرآن، أو أرادَ بالبرهانِ: دينَ الحق، أو رسولَ الله ﷺ، وبالنور المبين: ما يبيّنُه ويصدَّقُه من الكتابِ المعجز. في رحمَة مِرَاكُ وهو طريقُ الإسلام، والمعنى: توفيقُهم وتثبيتُهم.

قولُه: (فسنَحشُرُهم) القراءتانِ شاذّتان، والمشهورُ بالياءِ وضمِّ الشّين.

قولُه: (والثاني، وهُو أنّ الإحسان) حاصِلُه أنّ قولَه: ﴿فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ وَعيدٌ للمُستنكِفينَ بالعذاب، وقولُه: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ﴾ تفصيلٌ للعذاب، فصَّلَه بنَوعَي العذاب؛ أحَدُهما: النّكالُ، وثانيهما: عذابُ الحَسْرةِ وشَهاتةِ الأعداء، وحاصلُ الجوابَيْن أنّ قولَه: ﴿فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ منَ اللّفِ، إمّا على الحَذْف، أو على التضمين.

رُوِيَ: أنه آخِرُ ما نزلَ من الأحْكام. كانَ رسولُ الله ﷺ في طريقِ مكّةَ عامَ حجّةِ الوداع فأتاه جابرُ بنُ عبدِ الله فقال: إنّ لي أختًا فكم آخذُ من ميراثِها إن ماتت؟ وقيل: كان مريضًا، فعادَه رسولُ الله ﷺ فقال: إني كلالة، فكيفَ أصنعُ في مالي؟ فنزلت. ﴿إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ ﴾: ارتفع ﴿أَمْرُؤُا ﴾ بمضمَرٍ يفسّرُه الظاهر، ومحلُّ ﴿لَيْسَ لَهُ، وَلَدٌ ﴾ الرفعُ على الصّفة، لا النصبُ على الحال، أي: إن هلكَ امرُؤٌ غيرُ ذي ولد، والمرادُ بالولد

قولُه: (رَوِي أنه آخِرُ ما نَزَلَ منَ الأحكام) رَوَينا عنِ البخاريِّ ومسلمٍ والتِّرمذي، عنِ البراءِ قال: آخِرُ آيةٍ نَزَلَتْ آيةُ الكَلالة، وآخِرُ سُورةٍ نزَلت سورةُ براءةٌ (١).

وأمّا حديثُ جابرٍ فرواهُ الشيخانِ وغيرُهما، قال: مَرِضتُ فأتاني رسُولُ الله ﷺ يَعُودُني وأبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه وهما ماشيانِ، وفي رواية: وعندي سبعُ أخوات، فأفقتُ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، ألا أوصي لأخواتي بالثُّلُثَيْنِ؟ قال: «أحسِنْ»، قلت: بالشَّطر؟ قال: «أحسِنْ»، وكان جابرٌ ثُمّ خَرَج، وقال: «يا جابِر، قد أُنِزَلَ فبيَّنَ الذي لأخواتِك فجَعَلَ لمُنَّ الثَّلُثَيْن»، وكان جابرٌ يقول: أنزِلَتْ في هذه الآية (٢).

قولُه: (لا النصب على الحال)؛ لأنّ ذا الحالِ نكِرةٌ غيرُ موصُوفة، فإنّ ﴿ هَلَكَ ﴾ مفسّرٌ للفعلِ المحذوفِ لا صفة.

قولُه: (والمرادُ بالوَلَدِ الابنُ) إلى آخِرِه، قيل: الأوْلى أن يُجرَى الوَلَدُ على عمومِه ليشمُلَ الابنَ والبنت؛ فإنَّ الأُختَ معَ وجودِ البنتِ الواحدةِ ترِثُ بالعُصُوبة لا لخصُوصيّةِ كونِ

⁽١) أخرجه البخاريّ (٤٣٦٤) ومسلم (١٦١٨) والترمذيّ (٣٠٤١) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

⁽٢) أخرجه البخاريّ (٦٧٤٣) ومسلم (١٦١٦) عن جابر رضي الله عنه.

الابنُ وهو اسمٌ مشترَكٌ يجوزُ إيقاعُه على الذكرِ وعلى الأنشى؛ لأنّ الابنَ يُسقِطُ الأختَ ولا تُسقطُها البنتُ إلّا في مذْهبِ ابنِ عبّاس، وبالأختِ التي هي لأبِ وأمّ أو لأب دونَ التي لأم؛ لأنّ الله تعالى فَرضَ لها النصف، وجعلَ أخاها عَصَبةً وقال: ﴿لِلذّكرِ مِثْلُ حَظِّ اللّاَنتَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، وأمّا الأختُ للأمّ فلها السّدسُ في آيةِ المواريث مسوَّى بينها وبينَ أخيها. ﴿وَهُو يَرِثُهَا ﴾: وأخوها يَرثُها إن قُدِّرَ الأمرُ على العكسِ من موتِها وبقائه بعدَها. ﴿إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدُ ﴾، أي: ابن؛ لأنّ الابنَ يُسقِطَ الأخَ دونَ البنت. فإن قلتَ: الابنُ لا يُسقِطُ الأخَ وحدَه، فإنّ الأبَ نظيرُه في الإسقاط، فلِمَ اقتصرَ على نفي الولد؟ قلتُ: أبيّنَ حكمُ انتفاءِ الوالدِ إلى بيانِ السنّة، على نفي الولد؟ قلتُ: بُيِّنَ حكمُ انتفاءِ الولد، ووُكِلَ حكمُ انتفاءِ الوالدِ إلى بيانِ السنّة،

النصيبِ نصفًا، ويُوضِّحُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾، فإنّ الثَّلْثَينِ إنّها يَجوزانِ بشَرطِ عَدَمِ الوَلَدِ لا بشَرطِ عَدَمِ الابنِ فقط، والحاصلُ أنه تعالى فَرَضَ للأُختِ النصف عندَ عَدَمِ الوَلَد، وهُو مطَّرِدٌ لا إشكالَ في منطوقِه، وأمّا إذا انتفَى قيدُ عَدَمِ الوَلَدِ فالحُكمُ أيضًا ظاهرٌ؛ لأنه إن كان لهُ ابنٌ وبنتٌ فليس للأُختِ شيءٌ، وإن كان له بنتانِ فليس لها النصف، وكذا إن كان لهُ بنت؛ لأنها حينَئذٍ تَرِثُ بالعُصُوبةِ كها قَرَّرنا.

قولُه: (وبالأختِ التي هِي لأبٍ وأُمُّ أو لأبِ دونَ التي لأم) عطفٌ على قولِه: «بالوَلَدِ الابنُ» يريدُ أنّ قولَه: ﴿وَلَهُ وَأَخَتُ ﴾ وإن كان مطلقًا لكنه مُقيَّد. قال الإمام: في الآية تقييداتٌ ثلاثة؛ أحَدُها: أنّ ظاهِرَها يقتضي أنّ الأُختَ تأخُذُ النصفَ عندَ عَدَمِ الوَلَد، فأمّا عندَ وجودِ الوَلَد فلا، وليس كذلك؛ بل شَرْطُ كونِ الأُختِ بحيثُ تأخُذُ النصفَ أن لا يكونَ للميِّتِ ابن، فإنْ كان له بنت؛ فالأُختُ تأخُذُ النصفَ أيضًا، وثانيها: أنّ ظاهرَها يقتضي أنه إذا لم يكن للميِّتِ ولدٌ فإنّ للأُختِ أنْ تأخُذَ النصف، وليس كذلك؛ بل الشَّرطُ أن لا يكونَ للميِّتِ ولدٌ ووالد، فإنّ الأُختَ لا تَرِثُ معَ الوالدِ بالإجماع، وثالثُها: أنّ قولَه: ﴿وَلَلْتُ مِنَ الأُمْ؛ لأنّ اللهُ تعالى قد بيَّنَ حُكمَ كلِّ واحدِ منها (١).

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۱: ۹٥).

وهو قولُه ﷺ: "ألحِقوا الفرائضَ بأهلها، فها بقي فِلأَوْلى عَصَبةٍ ذَكَر" والأبُ أولى من الأخ، وليسا بأوّلِ حُكْمين بُيِّنَ أحدُهما بالكتابِ والآخَرُ بالسنّة، ويجوزُ أن يدلَّ حكمُ انتفاءِ الولدِ على حكمِ انتفاءِ الوالد؛ لأنّ الولدَ أقربُ إلى الميّتِ من الوالد، فإذا وَرِثَ الأخُ عندَ انتفاءِ الأقربِ فأوْلى أن يَرِثَ عندَ انتفاءِ الأبعد؛ ولأنّ الكلالة تتناولُ انتفاء الوالدِ والولدِ جميعًا، فكانَ ذكْرُ انتفاءِ أحدِهما دالًا على انتفاءِ الآخر. فإن قلت: إلى من الوالدِ والولدِ جميعًا، فكانَ ذكْرُ انتفاءِ أحدِهما دالًا على انتفاءِ الآخر. فإن قلت: إلى من يرجعُ ضميرُ التثنيةِ والجمع في قولِه: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾، ﴿ وَإِن كَانُو الْخَوّةِ وَانْكَا اللّه صَلّه اللّه عَلى اللّه واللّه والله والأخوة ذكورًا وإناثًا، وإنها قيل: ﴿ فَإِن كَانَوا ﴾، كما قيل: من كانت أمّك، فكما أنّتَ ضميرُ "من الكانِ تأنيثِ الخبر، كذلكَ ثُني وجُمِعَ ضميرُ من يرثُ في ﴿ كَانَتَا ﴾ و ﴿ كَانُوا ﴾؛ لمكانِ تأنيثِ الخبرِ وجمعِه. والمرادُ بالإخوة؛ الإخوةُ والأخوات؛ تغليبًا لحكمِ الذّكورة.

قولُه: (فإذا وَرِثَ الأَخُ عندَ انتفاءِ الأقربِ فأوْلَى أَن يَرِثَ عندَ انتفاءِ الأبعد)، قال صاحبُ «التقريب»: وفيه نظر، ووَجهُ النَّظَرِ أَنَّ طريقةَ الأولَويَّة إنَّا تَحسُنُ في الإثباتِ هنا، كما تقول: إذا وَرِثَ عندَ وجودِ الابنِ فلأَنْ يَرِثَ عندَ وجودِ الأبِ أَوْلَى؛ لأنه أبعدُ عنِ الابن، وأمّا في النّفْي فلا؛ لأنّ الحُكمَ كما ثَبَتَ بانتفاءِ الصارِفِ القويِّ لا يَلزَمُ أَن يَثبُتَ بانتفاءِ الطبن، وأمّا في النّفْي فلا؛ لأنّ الحُكمَ كما ثَبَتَ بانتفاءِ الصارِفِ القويِّ لا يَلزَمُ أَن يَثبُتَ بانتفاءِ الظّيعيف. وقلتُ: يمكنُ أَن يقالَ: إنّ أصلَ الكلام: يستَفْتُونَك في الكلالةِ قُل اللهُ يُفتيكُم فيها إنِ امرُؤٌ هَلَكَ يُورَثُ كَلالةً، كما في قولِه تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلالةً ﴾ فيها إنِ امرُؤٌ هَلَكَ يُورَثُ كَلالةً، كما في قولِه تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلالةً ﴾ [النساء: ١٢]، ولا يخفَى أنّ الكلالةَ هُو: مَن لا يُخلِّفُ أحدَ عَمُودَيِ النَّسَبِ أَعني الواللَ والوَلَد فَخَصَّ الولدَ بالذِّكْرِ دَلالةً على أنه الأولى في هذا المعنى منَ الأبِ ومراعاةُ جانبِه أحرَى (١).

قولُه: (تغليبًا) هُو مفعولٌ له؛ لأنّ قولَه: والمرادُ في معنى قولِك: أراد بالإخوة؛ فهو فعلٌ لفاعلِ المعلّل، فحَذَفَ اللام، ويجوزُ أن يكونَ مفعولًا مطلقًا، أي: غَلَّبَ حُكمَ الذكورةِ تغليبًا.

⁽١) من قوله: «وقلت: يمكن أن يقال:» إلى هنا سقط من (م).

﴿ أَن تَضِلُّوا ﴾ مفعولٌ له، ومعناه: كراهةَ أن تضلُّوا.

قولُه: (ومعناه كراهة أن تَضِلُوا)، قال الإمام: قال البَصْرِيُّون: المضافُ محذوف، أي: يُبيِّنُ اللهُ لكم كراهة أن تَضِلُوا، كقولِه تعالى: ﴿ وَسَّعَلِ ٱلْقَرِّيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]. وقال الكوفيّونَ: حرفُ النفي محذوفٌ؛ أي: يُبيِّنُ اللهُ لكم لئلا تَضِلُّوا، كقولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ يُمُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١] أي: لئلا تزولا (١١). وقال الزجَّاج: إن (لا) تُضمَرُ؛ لأنَّ حذْفَ حرفِ النّفي لا يجوزُ ولكنْ يرادُ للتوكيد، ويَجوزُ حذفُ المضاف، وهُو كثير (٢). وقال الجُرجَانيُّ صاحبُ (النَّظْمِ»: يُبيِّنُ اللهُ لكم الضَّلالةَ لتَعلَموا أنها ضَلالةٌ فتجتنبوها (٣).

الراغب: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الذي مِن شأنِكم أن تَضِلُوا ﴾ أي: لترجِعوا إلى كتابِه إذا جَهِلتُم فتعلَموا منه، أي: يُبيِّنُ اللهُ لكم ضلالكمُ الذي مِن شأنِكم أن تُنجِزوه (٤) إذا تُركتُم وشأنكم، ومَن تَبيَّنَ له الضَّلالةُ تَبيَّن له الحَّةُ؛ فإنّ معرفة أحدِهما مضمَّنٌ لمعرفة الآخر، ولا يَتِمُّ من دونِه، وقد قال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ (٥)، بل هذا أبلغُ مِن قولِهم: يُبيِّنُ اللهُ لكم أنْ لا تَضلُّوا؛ لأنّ في معرفةِ الشرِّ معرفة الخير، وليس في معرفةِ الخير المعرفتانِ جميعًا، فالإنسانُ إذا تُركَ عن المَزاجِر والنَّواهي ولم يؤخَذْ بمقتضَى العقل صارَ بالطبع بهيمةً.

وقلتُ: النَّظمُ معَ صاحبِ النظم؛ لأنَّ هذه الخاتمة ناظرةٌ إلى الفاتحة، وهِي قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْرَبَكُمُ ﴾ [النساء: ١]، فإنَّ براعة الاستهلالِ دَلَّتْ إجمالًا على أنهم كانوا على أمورٍ يجبُ اجتنابُها وضلالةٍ ينبغي أن يُتَقَى منها؛ ومِن ثَمّ فُصِّلَتْ أولًا بقولِه: ﴿ وَمَا تُواَالُلِنَكَى آَمُواَلُهُمُ لَا تَبَدَّلُوا المِتنابُها وضلالةٍ ينبغي أن يُتَقَى منها؛ ومِن ثَمّ فُصِّلَتْ أولًا بقولِه: ﴿ وَمَا تُواللَهُ اللهُ تعالى المُتنامى بها رَزَقَهم اللهُ تعالى المَتامى بها رَزَقَهم اللهُ تعالى ومعَ ذلك يَطمَعونَ فيها»، وثانيًا: بقولِه: ﴿ وَمَاتُوا ٱلنِسَاءَ صَدُقَتُ اللهِ يَعَلَمُ ﴾ [النساء: ٤]؛

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۱: ۹٦).

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٣٧).

⁽٣) انظر: «مفاتيح الغيب» (١١: ٩٦) ذكر فيه كلام الجرجاني صاحب «النظم».

⁽٤) في (ط): «تتجرُّوه».

⁽٥) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٤٤).

عن النبي ﷺ: «مَن قرأ سورة النّساءِ فكأنها تصدّقَ على كلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ورثَ ميراثًا، وأُعطِيَ من الأجرِ كمن اشترى محرَّرًا، وبُرِّئَ من الشرْك، وكانَ في مشيئةِ اللهِ من الذينَ يُتجاوزُ عنهم».

تمت السورة بحمد الله

* * *

⁽١) انظر: «مفاتيح الغيب» (٩: ٧٠٥)، و «تفسير السمعاني» (١: ٣٩٩)، و «الكشاف» (٤: ٨٤٨).

سورةُ المائدة مدنية، وهي مئةٌ وثلاثٌ وعشرون آيةً

بني للهُ الْجَمْزَ إِنْجَيْمُ

[﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْوَقُواْ بِٱلْعُقُودُ أُجِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِرِ لِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّنيدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُريدُ ﴾ [].

يْقَالَ: وَفَى بِالعَهِد، وأَوْفى بِه، ومنه: ﴿وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. والعَقْدُ: العَهْدُ المُوثَق، شُبِّه بعَقْد الحَبْل ونحوِه. قال الحُطيئةُ:

قومٌ إذا عَقَدُوا عَقْدًا لِجارِهمُ شَدُّوا العِنَاجَ وشَدُّوا فوقَه الكَرَبا

سورةُ المائدة مئةٌ وثلاثٌ وعشر ونَ آيةً بنير لِلْهُ الْبَحْزَ الْجَيْرِ

قولُه: (ق**ومٌ إذا عَقَدوا عَقْداً)** البيت^(١)، العِناجُ في الدَّلوِ العظيمة: حَبْلٌ أو بِطانٌ يُشَدُّ في أسفلِها، ثُمّ يُشدُّ بالعَرَاقِي فيكونُ عَوْناً لها وللأَوْذام، فإذا (٢) انقَطَعت الأوذامُ أمسَكُها العناجُ، فإذا كانتِ الدَّلوُ خفيفةً فعناجُها خَيْطٌ يُشَدُّ في إحدى آذانِها إلى العُرقُوة، والكَرَبُ:

⁽١) البيت للحطيئة في «ديوانه»، ص ١٦.

⁽٢) قوله: «فإذا» سقط من (ص).

وهي عقودُ الله التي عَقَدَها على عباده وأَلزَمَها إيّاهم من مَواجبِ التّكليفِ. وقيل: هي ما يَعقِدُون بينهم من عُقود الأماناتِ ويَتحالفون عليه ويَتهاسَحونَ منَ المُبايعاتِ ونحوِها، والظاهرُ أنها عُقودُ الله عليهم في دِيْنه من تحليلِ حلالِه، وتَحريمِ حرامِه، وأنه كلامٌ قُدَّم مُجَمَلًا، ثم عُقِّب بالتَّفصيلِ وهو قوله: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم ﴾ وما بعدَه.

الحبلُ الذي يُشَدُّ في وسَطِ العَرَاقي ثم يُثَنَّىٰ ثُمَّ يُثلَّثُ ليكونَ هذا يَلِي الماءَ فلا يَعفَنُ الحبلُ الكبير، والوَذَمُ: السُّيُورُ التي بينَ آذانِ الدَّلوِ وأطرافِ العَرَاقي، والعَرَاقي: بفَتحِ العين والراء والقافُ مقصورة، والعَرقُوتانِ: الحَشَبتانِ اللتانِ تُعرَضانِ علىٰ الدَّلو كالصَّليب، يَصِفُ قومَه بوفاءِ العهد، استَعارَ للعهد عَقْدَ الحبل علىٰ الدَّلو، ثُمَّ رشَحَ الاستعارة مرةً بشَدِّ العِناج وأخرىٰ بشَدِّ الكرب؛ لأنها للتوثيقِ والاحتياط، وبعدَه:

قومٌ همُ الأنْفُ والأذنابُ غيرُهمُ ومَن يسوِّي بأنفِ الناقةِ الذَّنَبا(١)

قولُه: (مِن مواجِبِ التكليف)، الأساس: وجَبَ البيعُ وأوجَبتُه: ألزمتُه، وفعلتُ ذلك إيجاباً لحقِّك، وهذا أقلُّ مواجبِ الأُخوَّة، فعلىٰ هذا المرادُ بوفاءِ العهودِ جميعُ ما ألزَمَه اللهُ تعالىٰ منَ التكاليف، ولا يختصُّ بتحليلِ الحلالِ ولا بتحريم الحرام.

قولُه: (والظاهرُ أنها عقودُ الله [عليهم] في دينِه من تحليل حَلالِه وتحريم حَرامِه). قال الكواشيُّ: ذكرَ هذه المقدِّمةَ ثُمَّ عَقَبَها بالأحكامِ ليلتزموا العملَ بها، كقولِك للرجل: افعلْ ما آمُرُكَ به، ثُمَّ تَذكُرُ له ما تريدُه منهُ (٢)، وذلك أنه تعالى أمَرَ المحلَّفينَ بوفاءِ العقود وأتى بقولِه: ﴿ أُحِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَنِمِ ﴾ مفصُولاً عنه على سبيل البيان، وعَقَّبَه بها هو مُشتملٌ على تحريمِ الحرام وتحليل الحلال.

⁽١) للحطيئة في «ديوانه» ص١٧.

⁽٢) تفسير الكواشي (٢: ٢٠٥).

••••••

وقلتُ: الظاهرُ هُو الأوّل، لأنّ «العقودَ» جمعٌ محلَّى باللام مُستغرِقٌ لجميع ما يَصْدُقُ عليه أنه عقودُ الله تعالىٰ منَ الأصُول والفروع، ولكنّ المذكورَ في السُّورةِ أُمّهاتُها وأُصولُها منصوصاً. وسائرُ ما يَستتبعُهُ مفهوماً ومرموزاً، فقولُه تعالىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْدِرِّ وَٱلنَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢] وقولُه تعالىٰ: ﴿ كُونُواْ قَوَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٨] وقولُه: ﴿ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٨] وقولُه: ﴿ وَلَوَأَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّيِّهِمْ لَأَكُولُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ [المائدة: ٦٦] الآيات منَ الجوامع التي تحتوي على جميع المسائل التي هِي مُفتقِرةٌ إليها منَ الحِكمةِ: العِلميّة والعمَليّة، الفَرْعية والأُصُولية، أمّا العباداتُ فأشار إلىٰ عَمُودِها وأُسِّها، وهِي الصَّلاة، ثُمَّ هِي متوقَّفةٌ علىٰ الطهارة، وإليه الإشارةُ بقولِه تعالىٰ: ﴿إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا ﴾ [المائدة: ٦]، ثمّ كَرَّ إلى ذكْرِ الصّلاة وعَلَّق به قرينتَها التي هِي الزكاةُ في قولِه تعالىٰ: ﴿وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ﴾ [المائدة: ١٧]، وأومَأَ إلىٰ الحجِّ بتعظيم شعائرِ الله في قولِه: ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَــَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾ [الماندة: ٩٧]، وأمَّا المعامَلاتُ فقد أدمَجَ في قولِه: ﴿شَهَدَةُ بَيَّنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوَّتُ ﴾ [المائدة: ١٠٦] ما يمكنُ أن يُستَنبِطَ منهُ بعضُ أحكامِها، وكذا المناكَحاتُ في قولِه: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة: ٥]. هذا، وإن قِسمَ الجِراحاتِ والحدودِ والجِهاد والأطعِمة والأشربة والحكوماتِ وغيرِها، السورةُ مملوءةٌ منها مشحونةٌ بها، ومَن أرادَ أن يَستوعِبَ جميعَ ما يتعلَّقُ برُبع الجِرَاح فلا يَعُوزُه ذلك نَصّاً وإشارةً، ولأمرِ ما أُخِّرَ نزولُ هذه السُّورة وفُذلِكت بقولِه تعالىٰ: ﴿ اللَّهِمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

رَوَيْنا عن التِّرمذيِّ، عن عبدِ الله بن عَمْرو: آخِرُ سُورةٍ أُنزِلت: المائدةُ(١).

⁽١) أخرجه الترمذي (٣٠٦٣) عن عبد الله بن عمرو وقال: هذا حديثٌ حسن غريب.

البَهِيمةُ: كلُّ ذاتِ أربع في البَرِّ والبحرِ، وإضافتُها إلى الأنعام للبيان، وهي الإضافةُ التي بمعنى (مِنْ) كخاتَمِ فضّةٍ، ومعناه: البَهيمةُ منَ الأنعامِ.

وعنه، عن ابن عبّاس أنه قَرَأً ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الآية، وعندَه يهوديُّ، فقال: لو أُنزِلت علينا هذه الآيةُ لاتِّخَذْناها عيداً، فقال ابنُ عبّاس: فإنها نزَلت في يوم عِيْدَينِ، في يوم جُمُعة، ويوم عَرَفة (١١). ونحوُه عندَ البخاريِّ ومسلم، عن عُمرَ رضي اللهُ عنه (٢).

الراغب: العقودُ باعتبارِ المعقودِ والعاقدِ ثلاثةُ أَضْرُب: عَقْدٌ بِينَ الله وبينَ العبد، وعَقْدٌ بِينَ العبدِ ونفْسِه، وعَقْدٌ بِينَه وبينَ غيرِه منَ البَشَرِ، وكلُّ واحدِ باعتبارِ الموجِبِ له ضَرْبان: ضَرْبٌ أوجَبَه العقلُ، وهُو ما ذَكَرَ اللهُ معرِفَته في الإنسانِ فيتوصَّلُ إليه إمّا ببديهةِ العقل وإمّا بأدني نظر، دَلَّ عليه قولُه تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٧]، وضَرْبٌ أوجَبه الشَّرعُ، وهُو ما دَلَّ عليه كتابُ الله وسُنَةُ نبيّه، فذلك ستةُ أضرُب، وكلُّ واحدٍ من ذلك إمّا أن يكزَمَ ابتداءً، أو يكزَمَ بالتزامِ الإنسانِ إياه، والثاني أربعةُ أضْرُب، فالأولُ: واجبُ الوفاء؛ كالندورِ المتعلقة بالقُرب، نحو أن يقولَ: عليَّ أن أصومَ إن عافاني الله، والثاني: مُسْتَحَبُّ الوفاء؛ ويَعَوزُ ترْكُه، كمن حَلَفَ على تَرْكِ فِعْلِ مُباحِ فإنّ له أن يُكفِّر عن يمينِه ويفعلَ ذلك، والثالثُ: مُسْتَحَبُّ ترْكُ الوفاءِ به، وهُو ما قال ﷺ: "إذا حَلَف أحدُكم على شيءٍ فرأى غيره والثالثُ: مُسْتَحَبُّ ترْكُ الوفاءِ به، وهُو ما قال ﷺ: "إذا حَلَف أحدُكم على شيءٍ فرأى غيره خيرً منه وليُكفِّر عن يمينِه"، والرابعُ: واجبٌ ترْكُ الوفاءِ به، نحو أن يقولَ: عليً أن أقتُلَ فلاناً المسلمَ، فيحصُلُ من ضَربِ ستةٍ في أربعة أربعةٌ وعشرونَ نحوَ أن يقولَ: عليً أن أقتُلَ فلاناً المسلمَ، فيحصُلُ من ضَربِ ستةٍ في أربعة أربعةٌ وعشرونَ ضَرْبً، وظاهرُ الآية يقتضي كلَّ عَقْد سوىٰ ما كان ترْكُه قُربةً أو واجباً (٤).

قولُه: (ومعناه: البهيمةُ منَ الأنعام). قال الزجَّاج: كلُّ حيِّ لا يُميِّزُ فهُو بهيمةٌ، لأنه أُبهِمَ عن

⁽١) أخرجه الترمذي (٤٤ .٣) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥: ٢٤٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٥) ومسلم (٧٧١١) عن عمر رضي الله عنه.

⁽٣) أخرجه مسلم (١٦٥٠) والبيهقي في «السنن الكبري» (١٠: ٣٢) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.

⁽٤) «تفسير الراغب» (٤: ٢٤٧).

﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾: إلا مُحرَّمُ ما يُتلى عليكم منَ القرآن، مِن نحوِ قولِه: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المُتاتكُمُ المَيْنَةُ اللهُ الل

أَن يُميِّز، فأعلَمَ اللهُ عزَّ وجَلَّ أنَّ الذي أُحِلَّ لنا مما أُبهِمَ هذه الأشياءُ(١).

الراغب: البهيمةُ: ما لا نُطْقَ له منَ الحيَوان، ثُمَّ اختَصَّ في التعارُف بما عَدَا السِّباعَ والطَّير، ثُمَّ استُعملت في الأزواج الثمانية إذا كانت معَها الإبل، ولا يَدخُلُ في ذلك الخَيْلُ والطَّير، ثُمَّ استُعملت في الأزواج الثمانية إذا كانت معَها الإبل، ولا يَدخُلُ في ذلك الخَيْلُ والبِغَالُ والحَمير، ووَجْهُ إضافتِها إلى الأنعام كقولِه تعالىٰ: ﴿ فَ الجَمْتَ يَنبُوا ٱلرِّبَصْ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَلَكُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

قولُه: (﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ آيةُ تحريمِه) عطفٌ على قولِه: (إلا مُحرَّمُ ما يُتلَىٰ عليكم »، وإنّها قَدَّر ذلك لأنه لا بدَّ منَ المناسبةِ بينَ المستثنى والمُستثنى منهُ في الاتّصال، فلا يستقيمُ استثناءُ الآياتِ منَ البهيمة، فيُقدَّرُ إمّا المضافُ كها يقال: إلا مُحرَّمَ ما يُتلىٰ عليكم، أي: الذي حَرَّمَهُ النّياتُ وإمّا الفاعل، بأن يقال: إلا البهيمة التي يُتلَىٰ عليكم آيةُ تحريمِها، فقولُه: (آيةُ تحريمِه» المَمتُلُو، وإمّا الفاعل، بأن يقال: إلا البهيمة التي يُتلَىٰ عليكم آيةُ تحريمِها، فقولُه: «آيةُ تحريمِه» يُشعرُ بأنّ الأصلَ هذا ثُمّ حُذِفَ المضافُ الذي هُو آية، وأُقيمَ المضافُ إليه مقامَه وهُو «تحريمه» يُشعرُ بأنّ الأصلَ هذا ثُمّ حُذِفَ المضافُ الذي هُو آية، وأُقيمَ المضافُ إليه مقامَه وهُو «تحريمه» في ﴿ يُتَلَىٰ كَاللَّمُ الصَّمِيرُ المجرورُ مرفوعاً واستَثَرَ في ﴿ يُتُلَىٰ ﴾ وعاد إلى ﴿ هُمَا ﴾ كقولِه:

أسال البحار فانتحى للعقيق(٣)

أي: أسال سُفْيَا سحابِه. وقال أبو البقاء: ﴿ إِلَّا مَا يُتُمَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ استثناءٌ متصل، والتقديرُ: أُحِلَت لكم بهيمةُ الأنعام إلا الميتة، وما أُهِلَ لغيرِ الله ممّا ذُكِرَ في الآيةِ الثالثة منَ السُّورة (٤٠).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٤١).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٥٠-٢٥١)، وانظر: «مفردات القرآن» ص١٤٩.

⁽٣) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في «المفصل» للزنخشري ص ١٣١.

⁽٤) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ١٥٤).

وقال مُحيى السُّنة: ﴿إِلَّا مَا يُشَكَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: ما ذُكِرَ في قولِه: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيَكُمْ ﴾ إلى قولِه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيَكُمْ ﴾ إلى قولِه: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣](١)، وهذا هو المرادُ من قولِ المصنَّف: «إلا مُحرَّمَ ما يُتلَىٰ عليكم من القرآنِ مِن نحوِ قولِه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾».

انظُرُ أيُّها المتأمِّلُ في نَظْمِ هذه الآيات، فإنها مُدمَجٌ بعضُها في بعض وارِدٌ على أسلوبٍ عجيبٍ ونَمَطِ بَديع، وذلك أنه تعالىٰ ليّا أرادَ أن يَشرَعَ في عَقْدِ من العُقودِ المعتبرة في الدِّين، وهُو شَرْعيةُ مناسِكِ الحجّ، وتعظيمُ شعائرِ الله، على وَجْهِ يَستبعُ أحكاماً جَهّ، ذكرَ تحليلَ بهيمةِ الأنعام توطئة وتسبيباً لذكْرِ تعظيم شعائرِه، واستثنى منها ما هي محرَّمةٌ على الإبهام المستدعي للتفصيل والبيان، وجعلَ قولَه: ﴿غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُمُ ﴾ قَيْداً للتوطئةِ ليتَخلَّص منها إلى المقصودِ بسبيه مشتملاً على معنى رَفْعِ الحرَّج امتناناً، كها قال تعالىٰ: أحلَلنا لكم بعضَ الأنعام في حال امتناعِكم من الصَّيدِ وأنتُم مُحرِّمون لئلا نُحرِّجَ عليكم، ثُمّ أَتَىٰ بها أُجري له الكلامُ معظًا مفخًا، فكرَّرَ النداءَ والتنبيه، وذكرَ المؤمنين بعدَ استهلالِ السُّورةِ به اعتناءً بشأنِ المتلولةِ بينَ الشعائرِ وبينَ المُتنسِّكينَ بها وإن كانوا مُحالفينَ بل مُجرِمين: تحليلٌ لشعائرِ الله المُعلِي عنها، وأوقعَ ما كان مُوافِقاً لمعنى القَيْد والتخلُّص من قولِه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصَطَادُوا ﴾ المنائدة: ٢] اعتراضاً بينَ القصة ليكونَ إشارة وإدماجاً إلى أنّ القاصِدينَ ما داموا مُحرِمينَ مُبتَغينَ المنائدة؛ ٢] اعتراضاً بينَ القصة ليكونَ إشارة وإدماجاً إلى أنّ القاصِدينَ ما داموا مُحرِمينَ مُبتَغينَ وفضلاً مِن ربَّهم كانوا كالصَّيدِ عندَ المُحرِم فلا تتعرَّضوا لهم، وإذا حَلَلْتُم أنتُم وهم فشأنُكم وفياه، وأوا كالصَّيدِ المُباح أُبيحَ لكم تعرُّضُهم حينَذ.

ولمَّا فَرَغَ من بيانِ ما أُجرِيَ له الكلامُ أصالةً شَرَعَ في بيانِ ما أُجِلَ فيها أَتَى به، تمهيداً وتوطئةً، وهُو قولُه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، وكها أورَدَ ما كان متَّصِلاً بالتوطِئة في

⁽١) «معالم التنزيل» (٢: ٧).

المعنى اعتراضاً في القصّة؛ أورد ما هُو متّصلٌ بالمقصودِ معنى اعتراضاً في التفصيل ليصير الأصلُ والفَرعُ شيئاً واحداً، وذلك قولُه: ﴿ الْيَوْمَ يَسِسَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخَشَوْهُمْ ﴾ وقولُه: ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُهُ اللَّهُ وَقُولُهُ اللَّهُ وَتَعْرَيْضِ القاصِدين، في ﴿ اللَّهُ وَتَعْرَيْضِ القاصِدين، في ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وتعريضِ القاصِدين، وهُو وأشار بالاعتراضِ الأوَّل، وهُو قولُه: ﴿ وَإِذَا صَلَّانُمُ فَاصَطادُوا ﴾ [المائدة: ٢] إلى معنى دقيق، وهُو وأشار بالاعتراضِ الأوَّل، وهُو قولُه: ﴿ وَإِذَا صَلَّانُمُ فَاصَطادُوا ﴾ [المائدة: ٢] إلى معنى دقيق، وهُو أنّ هذا يومٌ لكمُ اليّدُ والسُّلطانُ على الناس فلا تُخيفُوهم وإن كانوا مُحرِمين؛ وإليه الإشارةُ بقولِه: ﴿ ومعنى الاعتداءِ: الانتقامُ منهم بإلحاقِ مكروهِ بهم، وتعاونوا على العَفْوِ والإغضاءِ ولا تَعاونوا على الانتقام والتشفّي »، وبالاعتراض الثاني، وهُو قولُه: ﴿ الْيَوْمَ يَيِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْفُوا الناسَ أيضاً وأبشِروا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْفُوا الناسَ أيضاً وأبشِروا مِن الدِّين عَالِي الدِّينِ عَامِلُولُ الدِّين الحَيْفِقِ وهَدْم منارِ الجاهلية كلِّها، ومنها إبطالُ مَناسِكهم.

وعن مُحيى السُّنة، عن سعيد بن جُبيرٍ وقتادةً: ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فلم يَجُجَّ معكم مُشرِك (١)، وإليه أشار المصنَّفُ بقولِه: ﴿ وهَدْم منارِ الجاهليّةِ ومناسِكِهم وأن لم يَحُجَّ معكم مُشرك ». وأبرزَ هذا الاعتراض في معرض الإيجازِ الجامع، لأنه متضمِّنُ لجميع ما هُو مُفتَقَرَّ إليه مِن أمورِ الدِّين منَ الأصُول والفُروع، وأمورِ الدُّنيا من الفتح والظَّفَرِ والأمنِ منَ الأعداءِ على سبيلِ الإدماج، فاجتمع في هذا المقام أساليبُ جَمَّةٌ، فنَذكُرُ بعضَ ما يَحضُرُنا الآنَ، منها: حُسنُ المطلع، ضُمِّنَ قولُه: ﴿ يَكَالَيُهُمَا الَّذِينَ عَامَنُوا الْوَفُوا بِالمَّقُودِ ﴾ معنى بَراعةِ الاستهلالِ كُستمالِ الشُّورةِ مُفتَتَحًا و خَتَمًا على العُقود.

ومنها: حُسنُ المطلَب حيثُ جيءَ بـ«يا» الدالَّةِ على نداءِ البعيد وقُرِنت بحَرفِ التنبيه تنبيهاً على أنَّ المُثلوَّ بعدَها مَعنِيٌّ به جداً.

⁽١) «معالم التنزيل» (٣: ١٣).

ومنها: أنه أوقَعَ الموصُولة متصلةً بصِلةٍ تحُثُ على الوفاءِ بالعهد وإنَّ مِن حقَّ منِ اتَّصَفَ بَوَصْفِ الإيهان الوفاءَ بالعهد، ومنها: أنه خَصَّ العَقدَ بالذِّكر ليؤذِنَ بالالتزامِ التامِّ، ثُمَّ ذَيَّلَ الكلامَ بها يَشُدُّ مِن عَضُدِ الطّلَب وهُو قولُه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾، لأنه عَزَلَ به آمِرَ العقل وداعيَ الهوى، ورَفَعَ به منصِبَ النصِّ ومتابعةِ الهدى.

ومنها: التكريرُ، وهُو: إعادةُ ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المائدة: ٢] تأكيداً وتشديداً لتعظيم شعائرِ الله.

ومنها: حُسنُ المَخْلَصِ، والتسبيبُ، والإيهامُ، والتفصيلُ، والاعتراضُ، والإدماجُ، والإيجازُ الجامع، والاستطرادُ على ما سَبَقَ بيانُها.

ومنها: التتميم، وهُو: توخّي المبالغة في النّهي عن تعرُّض القاصِدينَ معَ كونِهم مشركينَ وإن كانوا مُجرِمين.

ومنها: عكْسُ التغليظ، وهُو وَصْفُ الكافرينَ بصفةِ المؤمنينَ منَ الوَصْفِ بابتغاءِ الفضل والرِّضْوان وإنْ حَصَلَ في العدوِّ المُناوِئ.

ومنها: التكميلُ، وهُو تعقيبُ ﴿أَكْمَلْتُ ﴾ بـ﴿ أَتَمَمْتُ ﴾، وسيجيءُ بيانُ ثلاثتِها.

ومنها: التذييل، وهُو قولُه: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَّلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، لأنّ مَن أنعَمَ اللهُ عليه بنعمةِ الإسلام لم تبقَ نعمةٌ إلا أصابَتْه، كما ذكرَه في سُورةِ الفاتحة.

ومنها: المطابقةُ: طابَقَ بينَ قولِه: ﴿أُحِلَّتَ لَكُم ﴾ وبينَ قولِه: ﴿لَا يُحِلُّواْ ﴾ [المائدة: ٢] بالنَّفْي والإثباتِ تارَةً، وبينَه وبينَ ﴿حُرِّمَتَ ﴾ [المائدة: ٣] بحَسَبِ التضادِّ أُخرى.

ومنها: المقابلةُ المعنوية، وهِي في قولِه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِرِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]. وقيل: ﴿ بَهِ يمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾: الطّباءُ وبَقَرُ الوَحْشِ ونحوُها، كأنهم أرادوا ما يُهاثلُ الأنعام ويُدانيها من جنس البهائمِ في الاجترارِ وعَدَم الأنيابِ، فأُضيفت إلى الأنعام لِـمُلابَسةِ الشّبهِ.

﴿ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ ﴾ نُصِبَ على الحال منَ الضَّمير في ﴿ لَكُمُ ﴾ أي: أُحلِّت لكم هذه الأشياءُ لا مُحلِّين الصَّيدَ.

وعنِ الأخفشِ أنَّ انتصابَه عن قوله: ﴿ أَوْفُواْ بِٱلَّمُقُودِ ﴾.

وقولُه: ﴿وَأَنتُمْ حُرُمُ﴾ حالٌ عن ﴿مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ﴾ كأنه قيل: أَحلَلْنا لكم بعضَ الأنعامِ في حالِ امتناعِكُم منَ الصَّيد وأنتم مُحرِمُون؛ لئلّا نُحْرِجَ عليكم.

ومنها: عطفُ الخاصِّ على العامِّ، عطَفَ ﴿ الْقَلَتَهِدَ ﴾ على ﴿ الْمُدِّى ﴾، ثُم ﴿ الْمُدِّى ﴾ على ﴿ الْمُدِّى ﴾ على «الشعائر»، قال في سُورة الحج: «الشعائر وهِيَ الهدايا، لأنها مِن مَعالِمِ الحجّ» (١٠).

قولُه: (وقيل: ﴿بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ ﴾: الظّباءُ وبقرُ الوَحْش)، الراغب: ليّا عَلّم (٢) في سُورةِ الأنعام تحليلَ الأنعام نَبَّه بقولِه: ﴿ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ ﴾ (٣) على تحليلِ البهيمةِ الجارِية مجرَىٰ الأنعام، فيكونُ لهذهِ الآية دلالةٌ على تحليل البهيمة وتحليل الأنعام؛ لأنّ المخاطبَة للمسافرينَ إذا كانوا حَلالاً، وعلى ذلك قولُ مَن قال: بهيمةُ الأنعام هِي بَقَرُ الوَحْش والظّباء (٤).

قولُه: (﴿ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ حالٌ عن ﴿ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ ﴾)، ومُحِلِّي: اسمُ فاعل مضافٌ إلى المفعول، وحَذَفَ النونَ للإضافة، والحالان متداخِلان.

قولُه: (أحلَلْنا لكُم بعضَ الأنعام) وإنّما صَرَّحَ بالبعضِ نظَراً إلى المعنى، وإلى ما الاستثناءُ · أبقاه.

قولُه: (وأنتُم مُحرِمون) أي: داخِلونَ في الإحرام أو في الحَرَم.

⁽۱) انظر: (۱۰: ۲۸۲).

⁽٢) كذا في الأصول الخطية، وضبطها بتشديد اللام من (ط)، وفي «تفسير الراغب»: «قدّم».

⁽٣) قوله: «تحليل الأنعام نبَّه بقوله: ﴿ بَهِ بِمَدُّ ٱلْأَنْعَنِّمِ ﴾ " سقط من (غ) و (ص).

⁽٤) «تفسير الراغب» (٤: ٢٥١ - ٢٥٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ منَ الأحكام ويَعلمُ أنه حِكمةٌ ومصلحةٌ، و (الحُرُّمُ»: جمعُ حرام، وهو المُحرِم.

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُوا شَعَنَيِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَلَامِ وَلَا عَلَى اللّهِ وَالنّفَوى فَضَالًا وَلَا يَعْرَامِ اللّهِ اللّهِ وَالنّفَوى فَلَا اللّهِ وَالنّفَوى فَلْ اللّهِ وَالنّفَوى فَلْ اللّهِ وَالنّفَوى اللّهِ وَالنّفَوى اللّهُ اللّهِ وَالنّفَوى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

الشعائرُ: جمع شَعيرةٍ، وهي: اسمُ ما أُشعِرَ؛ أي: جُعل شِعارًا وعَلَمًا للنَّسك من مواقفِ الحجِّ ومَرامي الجِهارِ، والمَطافِ والمَسْعي، والأفعالِ التي هي علاماتُ الحجِّ، يُعرف بها منَ الإحرامِ والطَّواف والسَّعي والحَلْق والنَّحرِ. والشَّهرُ الحرام: شهرُ الحجِّ.

قولُه: (ويعلم أنه حِكمةٌ ومَصْلحة) يريدُ أنّ قولَه: ﴿إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ تذييلٌ للكلام السابق وتعليلٌ لشَرْعيّة العُقودِ والأحكام كلِّها، وفيه دِلالةٌ على أنّ إرادة العموم مِن قولِه: ﴿أَوْفُواْ بِاللّهُ عَلَى اللّهُ التي عَقَدها على عبادِه وألزَمَها إياهم مِن مَواجِبِ التكليف _ هِي الوجهُ، وأنّ أحكامَ الله تعالى تَعبُّديّةٌ لا مجالَ للعَقْل فيها، ومِن ثَم عَقَبَه بها يتعلَّقُ بمناسكِ الحجِّ مِن مَواقِفِه ومَرامي الجهار، والمطافِ والمسعَى والأفعالِ التي تقفُ عندَها العُقول، وتتَحَيَّدُ دونَهَا الأوهام.

الراغب(١): الحُكمُ والحِكمةُ مِن أصل واحد، إلا أنه إذا كان في القَولِ قيل له: حُكمٌ وقد حَكَم، وإذا كان في الفعل قيل له: حِكمةٌ وحُكمٌ وله حِكَم؛ فإذا قلتَ: حَكَمتُ بكذا فمعناه: قضَيْتَ فيه بها هو حِكمة، وإن كان يقالُ: حَكَمَ فلانٌ بالباطل، بمعنى أجرى الباطِلَ مجرى الحِكمة، فحُكمُ الله تعالى مُقْتضِ للحِكمةِ لا عَالَةَ، فنبَّه بقولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ على أنّ الحِكمة، فحُكمُ الله تعالى مُقْتضِ للحِكمةِ لا عَالَةَ، فنبَّه بقولِه:

⁽۱) في «تفسيره» (٤: ٢٥٤).

والهَدْيُ: مَا أُهدِيَ إِلَى البيت وتُقرِّب به إلى الله منَ النَّسائك، وهو جمعُ هَدْيَةٍ كَمَا يُقال: جَدْيٌ في جَمع جَدْيَةِ السَّرْجِ. والقلائدُ: جمع قِلادَةٍ، وهي مَا قُـلِّد به الـهَدْيُ من نَعْلِ أَو عُرْوةِ مَزادَةٍ، أَو لِجاءِ شَجَرٍ أوغيره.

وآمُّو المسجدِ الحرامِ: قاصِدُوه، وهمُ الحُجّاجُ والعُمَّارُ. وإحلالُ هذه الأشياءِ أن يُتهاونَ بحُرمة الشَّعائر، وأن يُحالَ بينها وبين المُتنسِّكينَ بها، وأنْ يُحدِثُوا في أشهُر الحجِّ ما يَصدُّون به الناسَ عن الحجِّ، وأنْ يُتعرَّضَ للهَدْيِ بالغَصْبِ أو بالمَنْع من بُلُوغ تَحِلِّه.

وأمَّا ﴿ٱلْقَلَكَيِدَ ﴾، ففيها وَجهانِ:

أحدهما: أن يُراد بها ذَواتُ القلائدِ منَ الهَدْي، وهي البُدْنُ، وتُعطَفُ على ﴿ الْهَدْى ﴾ للاختصاص، وزيادةُ التَّوصيةِ بها لأنها أشرفُ الهَدْي، كقوله: ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ ﴾ [البقرة: ٨٩] كأنه قيلَ: والقلائد منها خُصوصًا.

ما يريدُه يجعَلُه حِكمةً حثاً للعبادِ على الرِّضا به، فاللهُ تعالى يَحكُمُ ما يريدُ، وحُكمُه ماضٍ، ومَن رضِيَ بحُكمِه استَراح في نفسِه وهُدِيَ لرُشدِه، ومَن سَخِطَ نَفَذَ حُكمُه واكتسَبَ بسُخطِه سُخطَ الله وإهانتَه، كما وَرَد: «مَن لم يَرْضَ بقضائي ولم يَصبِرْ على بلائي ولم يَشكُرْ لنعمائي فليطلُبْ ربّاً سِواي»(۱).

قولُه: (جَدْية السَّرْج)، النهاية: الجَدْية: بسكون الدال: شيءٌ يُحشَى ثُمَّ يُربَطُ تحتَ دَفَّتي السَّرج والرَّحْل، ويُجمَعُ على جَدَيَاتٍ وجَدْيِ بالكسر (٢).

⁽۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨٢٥٤) عن أبي هند الداري، وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٤: ١٥٥): وهو ضعيف، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧: ١٣٠): رواه الطبراني، وفيه سعيد بن زياد بن هند، وهو متروك. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١: ٣٧٧) عن أنس.

⁽٢) كذا في «النهاية»، وفي «الصحاح» للجوهري، جَداً، وتعقبه ابن بري بأن الصواب: «جَدْي». انظر: «لسان العرب» (جدى).

والثاني: أن يُنهى عن التَّعرُّض لقلائد الهَدْي مبالغةً في النَّهي عن التَّعرُّض للهَدْي، على معنى: ولا تُحِلُّوا قلائدَها فَضْلًا أن تُحِلُّوها كها قال: ﴿وَلَا يُبَدِينَ لِلهَدْي، على معنى: ولا تُحِلُّوا قلائدَها فَضْلًا أن تُحِلُّوها كها قال: ﴿وَلَا يُبَدِينَ لِينَا مَا لَعَةً فِي النَّهي عن إبداء مواقِعِها. وَبِينَتَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١] فنُهي عن إبداء الزِّينة مبالغةً في النَّهي عن إبداء مواقِعِها.

﴿وَلاَ ءَآمِينَ ﴾: ولا تُحِلُّوا قومًا قاصِدينَ المسجدَ الحرامَ ﴿يَبْنَغُونَ فَضَلَا مِن رَبِّهِمٍ ﴾: وهو الثَّواب ﴿وَرِضُونَا ﴾: وأن يَرضى عنهم، أي: لا تتعرَّضُوا لقوم هذه صفتُهم، تعظيًا لهم واستنكارًا أن يُتعرَّضَ لمثلهم. قيل: هي مُحكمة. وعن النبيِّ ﷺ: «المائدةُ من آخِر القرآنِ نُزولًا، فأُحِلُّوا حلالهَا، وحرِّموا حرامَها». وقال الحسنُ: ليس فيها منسوخٌ. وعن أبي مَيسرةَ: فيها ثمانيَ عشرةَ فَريضةً، وليس فيها منسوخٌ. وعن أبي مَيسرةَ: فيها ثمانيَ عشرةَ فَريضةً، وليس فيها منسوخٌ.

قولُه: (تعظيماً) مفعولٌ له لقولٍ مقدَّر، أي: قال اللهُ تعالى: ﴿يَبْنَغُونَ فَصَّلاً مِن رَبِيمٍ وَوِلُه: «واستنكاراً أنْ يتَعرَّضَ لِمُلِهم» عطفٌ تفسيريٌّ لقولِه: «تعظياً لهم». رَوَى مُحيي السُّنة أنّ هذه الآية نزلت في الحُطَم شُرَيْح بن ضُبيْعة، دخلَ المدينة وحدَه، وخلَّف خيلَه خارِج المدينة، فقال للنبيِّ ﷺ: إلام تدعو الناسَ؟ قال: «إلى شهادةِ أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسُولُ الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة»، قال:حسن (١)، إلا أنّ لي أمراء لا أقطعُ أمراً دونهم، لعلي أُسلمُ وآتي بهم، ثمّ خرَج، فقال رسُولُ الله ﷺ: «دخلَ بوجهِ كافر، وخرَجَ بوجهِ غادر»، فمرَّ بسرْح المدينةِ فاستاقَه، فتبعوهُ فلم يُدرِكوه، فلمّ كان العامُ القابل خرَجَ حاجًا معه تجارةٌ عظيمة، وقد قلَّدوا الهدي، فقال المسلمون: يا رسُولَ الله، هذا الحلمُ قد خرَج، فقال النبيُ ﷺ: «إنه قد قلَّدوا الهدي، فقالوا: هذا شيءٌ كنّا نفعلُه في الجاهلية، فأبي النبيُّ بَهِ فَا فَانَولَ اللهُ تعالى الآية (٢).

⁽١) في(ط): «حسبي»، وأشار محقق «معالم التنزيل» في هذا الموضع إلى وجود نسخة فيها: «حسبي».

⁽٢) «معالم التنزيل» (٢: ٨) وانظر: «أسباب النزول للواحدي»، ص١٢٥ و «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ٤٢).

فنَهى اللهُ المسلمين أن يَمنعوا أحدًا عن حجِّ البيتِ بقوله: ﴿ لَا يَحِلُوا ﴾، ثم نزلَ بعدَ ذلك ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٢٨]، و ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٧].

وقال مجاهد والشَّعبيُّ: ﴿لَا يَجُلُواْ ﴾ نُسخَ بقوله: ﴿وَاقْتُلُوهُمُ حَبَثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. وفُسِّر ابتغاءُ الفَضْلِ: بالتِّجارة، وابتغاءُ الرِّضوانِ: بأنَّ المشركين كانوا يظنُّون في أنفُسِهم أنهم على سَدادٍ من دينِهم، وأنَّ الحجَّ يُقرِّبهم إلى الله، فوَصَفَهم اللهُ بظنَّهم.

وقرأ عبدُ الله: (ولا آمتِي البيتِ الحرام) على الإضافةِ.....

قولُه: (وابتغاءُ الرِّضوان: بأنَّ المشركينَ كانوا يَظُنُّونَ بأنفُسِهم (١) أنهم على سَدادٍ مِن دينِهم). وقلتُ: الفائدةُ في الذِّكر المبالغةُ في عدَم التعرُّض، وفي تعظيم الوَصْف، كما قال: لا تتعرَّضوا لقوم هذه صِفَتُهم، يعني: انظُروا إلى هذا الوَصْف ولا تَنظُروا إلى من اتصف به، فعظموه أين وَجَدَعُوهُ وإن كان في عدوِّ مُناوئ، فإنه حقيقٌ بالتعظيم، وهذا يُضادُّ التغليظَ في قولِه تعالى: ﴿وَلِتَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ ﴾ [آل عمران: ١٩٧] حثّاً قولِه تعالى: ﴿وَلِتَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ ﴾ [آل عمران: ١٩٧] حثّاً للمسلمينَ على الاتصافِ به، وتأليفاً لقلوبِ المخالفينَ، وفيه إشارةٌ إلى أنّ الرغبةَ في الحجِّ هي علامةُ الإيمانِ، وعنهُ أمّارةُ الكُفر.

قولُه: (ولا آمتي البيتِ الحرام). قال أبو البقاء: ﴿وَلاَ ءَآمِينَ ﴾: ولا قتالُ آمِّينَ أو أذًى آمِّين، وقُرِئَ في الشّواذُ: «ولا آمِّي البيتِ» (٢) بحَذفِ النون والإضافة، ﴿يَبْنَغُونَ ﴾ في موضع الحالِ منَ الضمير في ﴿وَآمِينَ ﴾ ولا يجوزُ أن تكونَ صفةً لـ ﴿ ءَآمِينَ ﴾، لأنَّ اسمَ الفاعل إذا وُصِفَ لم يعمَلْ في الاختيار (٣).

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وفي نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»، وفي النسخ المطبوعة منه: «في أنفسهم».

⁽٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» (١: ٢٥٠) و «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ٢٤).

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤١٦).

وقرأ مُحميد بن قَيسٍ والأعرجُ: (تَبْتغون) بالتاء على خطاب المؤمنين.

﴿ فَأَصْطَادُوا ﴾ إباحة للاصطياد بعد حَظْرِه عليهم، كأنه قيل: وإذا حَلَلتُم فلا جُناح عليكم أنْ تصطادوا.

وقُرئ بكسر الفاء. وقيل: هو بَدَلُ من كَسْر الهمزةِ عند الابتداءِ. وقُرئ: (إذا أَحْلَلْتُم) يُقال: حَلَّ المُحرِمُ وأحَلَّ.

«جرم» يجري مجرى «كَسَب» في تَعدِّيه إلى مفعولٍ واحدٍ واثنينِ، تقول: جَرَم ذُنْبًا، نحو: كَسَبه، وجَرمتُه ذُنْبًا، نحو: كَسَبْتُه إيّاه، ويقال: أجرمتُه ذُنْبًا،

قولُه: (مُحَيَّد بن قَيْس والأعرَج) وفي نسخة : «الأعرج» بلا واو، وهُوَ الأصَحّ. في «جامع الأصول» قال: أبو صفوان مُحَيَّد بن قيس الأعرج المكيّ مولًى لآلِ الزُّبَير، ويقالُ: مولًى لبني فزَارة، سَمِعَ مجاهداً وعطاءً، ورَوَى عنه مالكٌ والثَّوري (١١).

قولُه: («تَبتَغونَ» بالتاءِ على خطابِ المؤمنين) وهذا أبلغُ منَ الأوَّلِ في الإنكار، لأنه تعالى أثبَتَ للكفّارِ الفضلَ الكائنَ مِن خالقِهم ورازِقِهِم، ثُمَّ أنكَرَ على المسلمينَ ابتغاءَ ذلك، وفيه شمةٌ من معنى الحسَد، كما تقولُ: تُعارِضُني فيما رَزَقَني ربِّي، ويظهَرُ على الخطابِ فائدةُ تخصيص الربِّ بالذِّكر.

قولُه: (إباحة للاصطياد بعد حَظْرِه عليهم). قال الزجَّاج: ومِثلُه: لا تَدخُلنَّ هذه الدارَ حتى تؤدِّي ثمنَها، فإذا أدَّيْتَ فادخُلْها، أي: إذا أدَّيْتَ أُبيحَ لك دخُولُها (٢).

قولُه: (وقُرِئَ بكسرِ الفاء) أي: فاصطادوا، وقيل: كسرُ الفاءِ إمالةٌ لإمالةِ ما بعدَه، نحوَ: «عِهاداً» على مذهبِ مَن يُميلُه (٣).

⁽١) «جامع الأصول» لابن الأثير (١٢: ٣٢١).

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٤٣).

⁽٣) انظر: «المحتسب» (١: ٣١١) و «البحر المحيط» (٤: ١٦٨).

على نَقْل المتعدِّي إلى مفعولِ بالهمزة إلى مفعولَينِ، كقولهم: أَكسَبْتُه ذَنْبًا، وعليه قراءة عبدِ الله: (ولا يُجْرِمنَكُم) بضمِّ الياءِ، وأوَّلُ المفعولَينِ على القراءتينِ ضميرُ المخاطبِينَ، والثاني: ﴿أَن تَعْتَدُوا ﴾. و﴿أَن صَدُّوكُم ﴾ بفتح الهمزةِ متعلِّقُ المخاطبِينَ، والثاني: ﴿أَن تَعْتَدُوا ﴾. و﴿أَن صَدُّوكُم بَعْضِ العِلَّة، والشنآنُ: شدَّةُ البُغضِ. وقُرئ: بسُكون النُّون، والمعنى: والمنتذين بمعنى العِلَّة، والشنآنُ: شدَّةُ البُغضِ. وقُرئ: بسُكون النُّون، والمعنى: ولا يُحسِبَنَّكم عليه. وقرئ: ولا يُحسِبَنَّكم عليه. وقرئ: (إنْ يَصُدُّوكم) على «إنْ الشرطية. وفي قراءة عبدِ الله: (إنْ يَصُدُّوكم).

قولُه: (وقُرِئَ بسكونِ النون) أي: «شَنْآنُ»: أبو بكرٍ وابنُ عامرٍ في المَوضِعَيْن، والباقونَ: بفتحِها (١٠).

قولُه: (لأنْ صَدُّوكُم) هُو متعلِّقٌ بقولِه: «بُغْضُ قوم» على التعليل «والاعتداء» مفعولُ «يُكسِبَنَّكم». تلخيصُ المعنى: لا يَحمِلَنَّكم على الاعتداءِ بُغْضُ قوم تُبغِضُونَهم لأجْلِ أنْ صَدُّوكم عن المسجدِ الحرام. قال الواحِديُّ: لا يَحمِلَنَّكم بُغْضُ كفّارِ مكَّةَ أن صَدُّوكم يومَ الحُدَيْبِيَة عن المسجدِ الحرام أن تَعتَدوا على حُجَّاج اليهامةِ فتَستَحِلُّوا منهم مُحرَّماً (٢).

قولُه: (على «إن» الشَّرْطية) ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرو، والباقونَ: بفتحِها (٣)، وقيل: فيه ضَعفٌ من حيث إنهم لا يَقدِرونَ على الصَّدِ بعدَ فتح مكة، ويُمكنُ أن يُحمَلَ على الفَرْض والتقديرِ للمبالغة، وبيانُه: أنَّ قُريشاً وصَدَّهم إياكم يومَ الحُدَيْبيةِ كان عِناداً وبَغْياً؛ لأنّ مِن شأنِ البيتِ الحرام وتعظيم شعائرِ الله وحُرمتِها أنْ لا يُصَدَّ مَن يَقصِدُه، فصَدُّهم ذلك في عَدَم الاعتدادِ كلا صَدَّ فحقُّه أن يُفرَضَ كما يُفرَضُ المحالات، قال صاحبُ «المفتاح» في قولِه تعالى: ﴿ آفَنَضَّرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [الزخرف: ٥]: فيمَن قرأً: (إن

⁽١) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص٧٤، و«النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٧).

⁽۲) «الوسيط» (۲: ۱۵۰).

⁽٣) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص٧٤، و«النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٧).

ومعنى صَدِّهم إيّاهم عن المسجد الحرام: مَنْعُ أهلِ مكّةَ رسولَ الله ﷺ والمؤمنينَ يومَ الحُديبية عن العُمرة، ومعنى الاعتداء: الانتقامُ منهم بإلحاق مَكروهِ بهم.

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾: على العفو والإغْضاءِ ﴿وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ ﴾: على الانتقام والتَّشفِّي، ويجوز أن يُسراد العمومُ لكلِّ بسِّ وتقوى، وكلِّ إثمٍ وعُدوانٍ، فيتناول بعُمومه العفوَ والانتصارَ.

[﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْ خَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا آكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَا مَا ذَكِيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَآن تَسْنَقْسِمُوا وَٱلْمُنَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا آلِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونُ ٱلْيَوْمَ بِالْأَزْلَيْمِ ذَيْلَكُمْ فِسَقُ ٱلْيُومَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونُ ٱلْيَوْمَ الْكَمْ أَلْلِسُلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُلَرَ فِي الْكَمُ الْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُلَرَ فِي الْكَمْ الْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُلَرَ فِي مَنْ مَنَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴾ ٢]

كنتُم)، بالكسرِ لقَصْدِ التوبيخ والتجهيل في ارتكابِ الإسراف وتصويرِ أنَّ الإسراف منَ العاقِلِ في مثل هذا المقام واجبُ الانتفاءِ حقيقٌ أن لا يكونَ ثبوتُه له إلا على مجرَّدِ الفَرْض^(١).

قولُه: (ويجوزُ أن يُرادَ العمومُ لكلِّ بِرِّ وتقوى)، وهذا أوْلى لتصيرَ الآيةُ من جوامع الكلم ويكونَ تذييلاً للكلام السابق، فيَدخُلَ في البِرِّ والتقوى جميعُ مناسِكِ الحجّ، قال اللهُ الكلم ويكونَ تذييلاً للكلام السابق، فيَدخُلَ في البِرِّ والتقوى جميعُ مناسِكِ الحجّ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقَلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦] والعفوُ والإغضاءُ أيضاً، وفي النَّهي عن الإثم والعُدوانِ عدَمُ التعرُّضِ لقاصِدي البيتِ الحرام دخولاً أوّلياً، وعلى الوجهِ الأول يكونُ عطفاً على ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ ﴾ من حيثُ المعنى، لأنه من بابِ لا أرينتكَ ها هُنا، كأنه قيل: لا تَعتدوا على العفو على قاصِدي البيتِ الحرام لأجْلِ أنْ صَدَّكم قُريشٌ عن البيتِ الحرام، وتَعاوَنوا على العفو والإغضاءِ، ومِن ثَمّ قيل: الوقفُ على ﴿ أَن تَعْتَدُوا ﴾ لازمٌ؛ لأنّ الاعتداءَ مَنْهيٌّ عنهُ والتعاونَ والإغضاءِ، ومِن ثَمّ قيل: الوقفُ على ﴿ أَن تَعْتَدُوا ﴾ لازمٌ؛ لأنّ الاعتداءَ مَنْهيٌّ عنهُ والتعاونَ

⁽١) مفتاح العلوم ص١١٦.

كان أهلُ الجاهلية يأكلون هذه المحرَّماتِ؛ البَهيمةَ التي تموت حَتْفَ أَنْفِها، والفَصِيدَ: وهو الدَّمُ في المَباعِرِ، يَشْوُونَها ويقولون: يُحرَمْ مَنْ فُزْدَله.

﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۦ ﴾ أي: رُفِعَ الصَّوتُ به لغير الله، وهو قولُهم: باسم اللَّاتِ والعُزّى عند ذَبْحِه.

﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾: التي خَنَقُوها حتى ماتت، أو انخَنَقَتْ بسببٍ. ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾: التي أَثخَنُوها ضَرْبًا بعصًا، أو حَجَرٍ حتى ماتت. ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾: التي تَردَّت من جبلٍ، أو في بئرٍ فهاتَت. ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾: التي نَطحَتْها أخرى فهاتَتْ بالنَّطْح.....

على البِرِّ مأمورٌ به. و «تقوى» أصلُها «وَقْيا» مِن وَقَيْتُ، فقُلِبت ياؤه واواً على قياس بابِ فَعْلى من الياء اسها، ثُم قُلِبت واوُ الأولى تاءً كما في قولِك: تَقِيَ وهِي غيرُ منصرِفة.

قولُه: (تموتُ حَتْفَ أَنفِها)، النّهاية: الحَتْفُ: الهَلاك، كانوا يتَخيَّلونَ أنّ رُوحَ المريض تَخرُجُ من أنفِه، فإن جُرح تَخرُجُ مِن جِراحتِه.

قولُه: (في المَباعِر) هِي مَوضعُ البَعر، وهِي الأمعاء.

قولُه: (مَن فُزْدَ لهُ) قال المَيْدانيُّ: الفَصيدُ. دمٌ كان يُجعَلُ في مِعَى ـ مِن: فَصَدَ عِرْقَ البعير ـ ثم يُشوَى ويُطعَمُ الضَّيفَ (١)، النِّهاية: أصلُه فُصِدَ له، فصار «فُزِدَ له» بالزاي، ثم خُفِّف بالزاي (٢) على لغةِ طيِّع، وأوَّلُ مَن تكلَّم به حاتم، معناه: لم يُحَرَمْ مِنَ الضِّيافة مَن عُمِلَ له الفَصِيد (٣)، وهذا مثلٌ، ومعناه: لم يُحَرَمْ مَن نالَ بعضَ حاجتِه وإن لم ينَلها كلَّها.

⁽١) «مجمع الأمثال» (٢: ١٩٢).

⁽٢) قوله: «ثم خفف بالزاي» سقط من (غ).

⁽٣) انظر: «المفصل في صناعة الإعراب» ص١٩٥ و «جهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (٢: ١٩٣).

﴿وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ بعضَه ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾: إلّا ما أدركتُم ذَكاتَه وهو يَضطَرِبُ اضطِرابَ المذبوحِ، وتَشْخُبُ أَوْداجُه. وقرأ عبدُ الله: (والمَنْطُوحة). وفي روايةٍ عن أبي عمرو: (السَّبْع).

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ كانت لهم حجارةٌ منصوبةٌ حولَ البيتِ يذبحون عليها ويَشْرحون اللَّحم عليها، ويُعظِّمونها بذلك ويتقرَّبون به إليها تُسمَّى الأنصاب. والنُّصُبُ واحد. قال الأعشى:

قولُه: (﴿ وَمَا آكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ بعضَه) أي: وما أكَلَ منه السَّبُعُ فهات، قال القاضي: هذا يذُلُّ على أنّ جَوارِحَ الصَّيد إذا أكَلَت مما اصطادتُه لم تَحِلِّ (١).

قولُه: (إلا ما أدركتُم ذكاتَه). قال الزجَّاج: التَّذكِيةُ: أن يُدركَ ما يُباحُ أكلُه منَ الحيَوان وفيه بقيّةٌ تشخُبُ معَها الأوْداجُ وتضطربُ اضطرابَ المذبوح الذي أُدرِك ذكاتُه، وأصلُ الذَّكاةِ في اللَّنة: تمامُ الشيء، فمنه الذكاءُ في السِّنّ، والذكاءُ في الفَهْم، وهُو أن يكونَ تماماً سريعَ القَبُول، وذكَّيْتُ النارَ: تـمَّمْتَ اشتعالَها، فمعنى ﴿مَا ذَكِينُمُ ﴾: أدركتُم ذَبْحَه على التّمام (٢)، وقال القاضي: ومعنى ﴿مَا ذَكِيتُمُ ﴾: ما أدركتُم ذكاته وفيه حياةُ مستقِرّة، والذكاةُ شَرْعاً: قَطْعُ الحُلقوم والمريءِ بمُحدَّد (٣).

قولُه: (وتَشخُب أوداجُه)، النّهاية: الشَّخبُ: السَّيلان، وأصلُ الشَّخب: ما يَخرُجُ من تحتِ يدِ الحالِب عندَ كلِّ غَمْزةٍ وعَصْرة لضَرْع الشاة، الأوداجُ: هِي ما أحاطَ بالعُنُق من العُروق التي يَقطَعُها الذابِح، واحدُها: وَدَجٌ بالتحريك.

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٩٢)، وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣: ٢٩٩) و «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ٥٠) في بيان حكم ما أكل السبع.

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٤٥).

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٩٢).

وذا النُّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَعبُدنَّهُ لعاقبةٍ واللهَ ربَّكَ فاعبُدًا

وقيل: هو جمع، والواحدُ: نِصَابٌ. وقرئ: (النُّصْب) بسكون الصاد.

﴿ وَأَن تَسَنَقُسِمُوا بِاللَّاذَاكِي ﴾: وحُرِّم عليكم الاستقسامُ بالأَزْلام؛ أي: بالقِداحِ، كان أحدُهم إذا أراد سفرًا، أو غزوًا، أو تجارةً، أو نكاحًا، أو أمرًا من معاظمِ الأمورِ ضَرَب بالقِداح، وهي مكتوبٌ على بعضِها: نَهاني ربِّي، وعلى بعضِها: أمَرَني ربِّي، وبعضُها غُفْلٌ، فإن خرج الأمرُ مضى لِطِيَّتِه، وإن خرج الناهي أمسَك، وإن خرج الغفلُ أجالها عَوْدًا، فمعنى الاستِقْسامِ بالأزلام: طلبُ معرفةِ ما قُسِم له ممّا لم يُقسم له بالأزلام. وقيل: هو الميسر وقِسْمَتُهم الجَزُورَ على الأنصِباء المعلومةِ.

قولُه: (وذا النُّصُبَ المنصُوبَ لا تَعبُدَنَّهُ) البيت. تمامه:

لعاقبةٍ واللهُ ربَّك فاعبُدا (١)

ولو لم يكنِ النُّصُبُ واحداً لقال: المنصُوباتُ أو المنصُوبةُ، ولقال: ذي مكانَ ذا، ولقال: لا تَعبُدَنَها.

قولُه: (فاعبُدا) أصلُه فاعبُدَنْ فأبدَلَ النونَ ألفاً.

قولُه: (غُفْلٌ) أي: لا سِمةَ عليها، النّهاية: الأغفال: الأرضُ المجهولةُ التي ليس فيها أثرٌ تُعرَفُ به.

قولُه: (مضَى لِطِيَّتِه)، النَّهاية: الطِّيِّة: فِعْلةٌ مِن: طَوَى، وفي الحديثِ لما عَرَضَ رسُولُ الله ﷺ نفْسَه على قبائلِ العرب، قالوا: يا محمد، اعمَدْ لطِيَّتِك، أي: امضِ لوَجْهِك وقَصْدِك^(٢).

قولُه: (أجالهَا عَوْداً) أي: عائداً، أو: أعادَها عَوْداً.

⁽١) البيت للأعشى في «ديوانه» ص١٣٧.

⁽٢) ذكره الخطابي في «غريب الحديث» (١: ٤٥٩).

﴿ ذَلِكُمْ فِسْقُ ﴾: إشارة إلى الاستِقسام، أو إلى تناوُلِ ما حُرِّم عليهم؛ لأنَّ المعنى: حُرِّم عليكم تَناوُلُ الميتةِ، وكذا وكذا.

فإنْ قلت: لم كان استِقْسامُ المسافِرِ وغيرِه بالأزلام ـ لِتعرُّف الحالِ ـ فِسْقًا؟ قلت: لأنه دُخولُ في علم الغيبِ الذي استأثر به علّامُ الغيوبِ وقال: ﴿لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالَا رَضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [النمل: ٢٥] واعتقادُ أنَّ إليه طريقًا وإلى استنباطِه. وقولُه: أمرَني ربِّي، ونهاني ربِّي، افتراءٌ على الله، وما يُدريه أنه أمرَه أو نهاه؟! والكَهنةُ والمُنجِّمون بهذه المثابةِ. وإن كان أراد بالرَّبِّ الصَّنمَ، فقد رُويَ أنهم كانوا يُجيلُونها عند أصنامِهم، فأمْرُه ظاهرٌ.

﴿الْيُوْمَ ﴾ لم يُرِدْ به يومًا بعَينِه، وإنها أراد به الزَّمانَ الحاضِرَ وما يتَّصل به ويُدانيهِ منَ الأزمنةِ الماضيةِ والآتيةِ، كقولك: كنتَ بالأمسِ شابًّا، وأنتَ اليومَ أَشْيَبُ، فلا تُريد بالأمسِ اليومَ الذي قبلَ يومِكَ، ولا بـ «اليومَ» يومَك، ونحوه «الآن» في قوله:

قولُه: (والكَهَنةُ والمنجِّمونَ بهذه المثابة). قال الزجَّاج: لا فَرْقَ بِينَ ذلك وبِينَ المنجِّمين، فلا يقال: لا أخرُجُ من أجل نَجْم كذا، وأخرُجُ من أجل طُلوع نَجْم كذا، لأنه دخولٌ في عِلم الله تعالى الذي هُو غَيْبٌ، وهُو حرام كالأزْلام، والاستقسامُ بالأزلام فِسقٌ، والفِسقُ: اسمٌ لكلِّ ما أعلمَ اللهُ عزَّ وجَل أنه مُحْرِجٌ عن الحلال إلى الحرام (١١)، نَقَلَ الشيخُ مُحيي الدِّين النَوويُّ رحمَه اللهُ تعالى في «شَرْح مسلم» عن القاضي (٢): كانتِ الكِهانةُ (٣) في العرب ثلاثة أضرُب، أحَدُها: أن يكونَ للإنسان وليٌّ منَ الجِنِّ يُحْبِرُه بها يَستَرِقُه منَ السَّمع منَ السهاء، وهذا

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٤٧).

⁽٢) يعني القاضي عياض الذي استمدّ النوويّ كثيرًا من شرحه «إكهال المُغلِم بفوائد مُسْلِم»، وهو شرح بَديعٌ مُحرَّر.

⁽٣) في (م) و (غ) و (ص) و (س): «الكهنة»، والمثبت من (ط)، وهو الموافق لما في «شرح صحيح مسلم».

الآن لـمّــا ابـيَضَّ مَـسْرُبَتِي وعَضَضْتُ من نابي على جِذْمِ وقيل: أُريدَ يومُ نُزولِها، وقد نَزلتْ يومَ الجمعةِ ـ وكان يومَ عرفةَ ـ بعد العصرِ في حجَّةِ الوداعِ.

القسمُ بَطَلَ من حينَ بَعَثَ اللهُ نبيّنا ﷺ، والثاني: أن يُخبِرَه بها يطرَأُ ويكونُ في أقطار (١) الأرض وما خَفِي عنهُ ممّا قَرُبَ أو بَعُدَ، وهذا لا يَبعُدُ وجودُه، ونَفَتِ المعتزلةُ وبعضُ المتكلِّمينَ هذينِ الضَّرْبَيْنِ وأحالوهُما، ولا استحالة في ذلك ولا بُعدَ في وجودِه، ولكنهم يصدقونَ ويكذبون، والنَّهيُ عن تصديقِهم والسماع منهم عامّ، والثالث: المنجِّمون، وهذا الضَّربُ يَخلُقُ اللهُ في بعض الناس قُوةً ما لكنّ الكذِبَ فيه أغلَبُ، ومِن هذا الفَنِّ العَرَافة، وصاحبُها عَرّاف: وهُو الذي يستدِلُّ على الأمورِ بأسبابٍ ومقدِّماتٍ يدَّعي معرفَتَها بها كالزَّجْر بالطَّير والطَّرقِ بالحَصَا، وهذه الأضرُبُ كلُّها شُمِّيت كَهَانةً، وقد أكذَبَهمُ الشَّرعُ ونهى عن تصديقِهم وإتيانِهم (٢).

قولُه: (الآنَ لَمَّ البَيْضَ مَسْرُبتي، وعضَضْتُ مِن نابي على جِذْمِ (٣))، المَسرُبةُ، بضمِّ الراء: الشَّعَرُ المُستدِقُ الذي يأخُذُ من الصَّدِر إلى السُّرة، والجِذْمُ: الأصلُ، ويريدُ هنا أصلَ الأسنان، يقول: تحاتَّتْ أسناني منَ الكِبَر حتى عَضَضتُ على أصلِه، قال المَيْداني: يُضرَبُ للمُنجَّذِ المحنَّك (٤)، أي: المُجرِّب.

قولُه: (وقد نزَلَتْ يومَ الجُمُعة وكان يومَ عَرَفة)، رَوَينا عن التِّرمذي، عن عُمرَ رضيَ الله عنه: أُنزِلَتْ يومَ عَرَفةَ، وفي رواية: بعَرَفاتٍ في يومِ الجمُعة. رواه أحمد بنُ حَنْبل في «مُسندِه» أيضاً (٥).

⁽١) في (م) و (غ) و (ص) و (س): «أركان»، والمثبت من (ط)، وهو الموافق لما في «شرح صحيح مسلم».

⁽٢) «صحيح مسلم» بشرح النووي (١٤: ٣٢٣).

⁽٣) البيت للحارث بن وعلة الذهلي، انظر: «الصحاح» (١: ١٤٧) و (السان العرب» (١: ٢٦٢).

⁽٤) «مع الأمثال» (٢: ٧٧).

⁽٥) الحديث سبق تخريجه.

﴿ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم ﴿: يَئِسُوا مِنه أَن يُبطِلُوه، وأَن تَرْجعوا مُحلِّلينَ لهذه الخبائثِ بعدَ ما حرِّمت عليكم.

وقيل: يئسُوا من دينكم أن يَعْلبوه، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ وَفَى بِعَهْدِه من إظهاره على الدِّين كلِّه. ﴿ فَلَا تَعَشَّوْهُمْ ﴾ بعدَ إظهارِ الدِّينِ وزَوالِ الحوفِ منَ الكفّارِ، وانقلابِهم مَعْلوبينَ مقهورينَ بعدَما كانوا غالبينَ. ﴿ وَٱخْشُونِ ﴾: وأخلصوا في الحشية. ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾: كفيتُكم أمرَ عدوِّكم وجعلتُ اليدَ العُليا لكم، كما تقول الملوكُ: اليومَ كمُل لنا المُلكُ وكمُل لنا ما نُريد: إذا كُفوا مَنْ يُنازِعُهم المُلكَ، ووصَلوا إلى أغراضهم ومَباغِيهم. أو: أكمَلتُ لكم ما تحتاجون إليه في تَكْليفِكُم، من تعليم الحلالِ والحرام والتَّوقيفِ على الشَّرائع وقوانينِ القياسِ وأُصولِ الاجتهادِ.

﴿وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بفَتْح مكَّةَ ودُخولِها آمنينَ ظاهرينَ،.....

قولُه: (وأخلِصوا ليَ الخَشْيةَ) دَلَّ على الخُلوص ورودُ الأمرِ بعدَ النهي.

قولُه: (كَفَيْتُكُم أَمرَ عدوِّكم) يريدُ أَنَّ قولَه: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] جُملةٌ مُستأنفةٌ لبيانِ موجِب نَهْي الحَشْية، وهُو بظاهِرِه لا يَدُلُّ على ذلك، فأوَّلها بقولِه: «كفَيْتُكم أمرَ عَدُوِّكم» على سبيل الكناية، أي: لا تَخشَوْهم واخشَوْني لأنِّي كَفيتُ شَرَّهم، وجعَلتُ اليدَ العُليا لكم.

قولُه: (وقوانين القياس وأصول الاجتهاد)، قال الإمام: المرادُ بإكمالِ الدِّين: أنهُ تعالى بيَّنَ حُكِمَ جميع الوقائع، بعضُها بالنصّ، وبعضُها بطريقٍ يُعرِّفُ الحُّكمَ بها، وأمَرَ بالاستنباطِ وتعبَّدَ المكلَّفينَ به، فكان ذلك بياناً في الحقيقة (١).

قولُه: (﴿ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بِفَتْح مكَّةً) متفرِّعٌ على قولِه: «كفَيْتُكم أمرَ عدوِّكم» على

⁽١) مفاتيح الغيب (١١: ٢٨٧).

وهَدْم منارِ الجاهليَّةِ ومناسِكِهم، وأنْ لم يَحُجَّ معكم مشركٌ، ولم يَطُفْ بالبيت عُرْيانٌ. أو: أَتَـمَمْتُ نعمتي عليكم بإكمال أمرِ الدِّينِ والشرائعِ، كأنه قال: ﴿آلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمَّ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بذلك، لأنه لا نعمةَ أَتَـمُّ من نعمة الإسلام.

التكميل؛ لِما عُلِمَ منَ الأول: زَوالُ الخوف وحصُولُ الأمن، ومنَ الثاني: الغَلَبةُ وقهرُ الأعداء، فإنه لمّا وَصَفَهم بحصُولِ الأمنِ وكفايةِ شرِّ الأعداء رَأَى الوَصْفَ غيرَ تامِّ فكمَّلَ بالفَتحِ والنُّصْرة وقَهْرِ الأعداء.

قولُه: (أو أتمتُ عليكم نِعمتي (١) بإكمالِ أمرِ الدِّين والشرائع) متفرِّعٌ على قولِه: «أو أكمَلْتُ لكم ما تحتاجونَ إليه في تكليفِكم»، والإتمامُ بمعنى التتميم الاصطلاحي، فإنّ قولَه: ﴿وَأَتَمَّتُ كَالَمُ لَمُ وَسَمَه (٢) بقولِه: ﴿وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾، وإليه الإشارةُ بقولِه: ﴿﴿وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بذلك»، أي: بإكمالِ الدِّين، وقولِه: ﴿لأنه لا نعمة أتمُّ من نعمةِ الإسلام». رَوَى الإمامُ عن القفّال أنه قال: الشَّرعُ أبداً كان كاملاً وإنّ الشرائع في كلِّ وقتٍ كانت كافية بحسبِ اقتضاءِ ذلك الوقت، لكنْ بحسبِ النسبة إلى بعضِها كانت كاملةً وأكمَل، ولهذا كان يُزادُ في كلِّ وقتٍ ويُنسَخُ، وأمّا في آخِر زمانِ المبعث فإنهُ تعالى أنزَلَ شريعةً كاملةً وحَكمَ ببقائها إلى يومِ القيامة، ولذلك قال تعالى: ﴿أَيْوَمَ المبعث فإنهُ تعالى أنزَلَ شريعةً كاملةً وحَكمَ ببقائها إلى يومِ القيامة، ولذلك قال تعالى: ﴿أَيْوَمَ المبعث فإنهُ تعالى أنزَلَ شريعةً كاملةً وحَكمَ ببقائها إلى يومِ القيامة، ولذلك قال تعالى: ﴿أَيْوَمَ المبعث فإنهُ تعالى أنزَلَ شريعةً كاملةً وحَكمَ ببقائها إلى يومِ القيامة، ولذلك قال تعالى: ﴿أَيْوَمَ أَمُلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ ويمكنُ أن يقالَ: إنّ الشرائعَ كانت كاملةً في كلّ زمانِ بالنسبة إلى أهلِه، وكلّ مَن كان مكلّفاً فيه، لكنّ كهالها بالنسبة إلى جميع المكلّفينَ إلى آخِرِ الزمان إنها حصَلَ في ذلك اليوم (٣).

الراغب: قيل: إنَّ الأديانَ الحقَّ كلَّها جاريةٌ مجرى دينٍ واحد، وكان قبلَ الإسلام في النَّقْص

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «أو أتممت نعمتي عليكم».

⁽٢) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «على نعمة خطيرة، فبيَّنه وتـمَّمه».

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (١١: ٢٨٧).

بينَ إفراطٍ وتفريط بالإضافة إلى شريعتِنا، وذلك على حسب ما كانت تقتضي حِكمةُ الله تعالى في كلّ زمان، فكمَّلَه اللهُ تعالى بالنبيِّ عَلَيْهُ، وجَعَلَه وَسَطاً مَصُوناً عن الإفراطِ والتفريط، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وكما قال عَلَيْهُ: «مَثَلُ الأنبياءِ كرجُل بنى داراً فأكملَها وأحسَنها إلا موضِع لبنة، وجعلَ الناسُ يَدخُلونها ويتعجَّبونَ ويقولون: لولا موضعُ تلك اللّبنة» أخرَجه البخاريُّ والترِّمذيُّ عن جابر (١١)، وزاد مسلمٌ في حديثه، قال: قال رسُولُ الله عَلَيْهُ: «فأنا موضِعُ تلك اللَّبنة جئتُ فختَمتُ الأنبياء»(٢). قال الراغب: هذا هُو الذي يقتضي أن تكونَ شريعتُه مؤبَّدةً ولا تُنسَخ ولا تُغيَّر، فالأشياءُ في التغيير والتنقُّل ما لم تكمُل، فإذا يقتضي أن تكونَ شريعتُه مؤبَّدةً ولا تُنسَخ ولا تُغيَّر، فالأشياءُ في التغيير والتنقُّل ما لم تكمُل، فإذا كمُلَتْ فتغييرُها فسَادٌ لها، ولهذا قال: ﴿ فَمَاذَا بَعَدَا أَنْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٦] (٣).

فإن قيل: كيفَ يقالُ: إنّ الأديانَ كلَّها ناقصةٌ قبلَ المبعَث وأن يكونَ دينُه عَلَى قبلَ ذلك اليوم ناقصاً؟ قيل: الكاملُ والناقصُ منَ الأسهاءِ المتضايفة التي تُقالُ باعتبارِ بعضِها ببعض، كالصَّبيِّ إذا اعتبر بالرجُل فهُو غيرُ كامل، وإذا اعتبر بمَن هُو على سِنّه فهُو كاملٌ إذا لم يكنْ مَوُوفاً (٤)، فكذلك دينُ الأنبياءِ قبلَ النبيِّ عَلَى إذا اعتبر بأهلِ زمانهم كان كاملاً، وإذا اعتبر بأهلِ زمانهم كان كاملاً، وإذا اعتبر بنه النبيِّ عَلَى وزمانِه لم يكنْ كاملاً، وليس النَّقصانُ المستعمَلُ هو النقصَ المذمومَ، فلفظةُ بلاين تستعمَلُ على وجهَيْن.

فإن قيل: كيف يقال: ﴿ آلِيَوْمَ آكُمَلْتُ ﴾ ودينُه دينُ إبراهيمَ عليهما الصّلاةُ والسلامُ حيث قال: ﴿ مِلَّةَ أَيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُو سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨]؟ قيل: إنّ هذا الدّينَ

⁽١) أخرجه البخاري (٣٥٣٤) والترمذي (٢٨٦٢) عن جابر.

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٢٨٧) عن جابر.

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٦٧).

⁽٤) إذا لم يكن مَؤوفا، أي: به آفةٌ.

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَّلَمَ دِينًا ﴾ يعني: اختَرتُه لكم من بين الأديانِ، وآذنتُكم بأنه هو الدِّينُ السَمَرْضيُّ وحده ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، و﴿ إِنَّ هَلَذِهِ وَأُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [الانبياء: ٩٢].

فإنْ قلتَ: بِمَ اتَّصل قولُه: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ ﴾؟ قلتُ: بذِكْر المحرَّمات. وقولُه:...

هُو دينُ إبراهيمَ من حيثُ إنهما داعيانِ إلى الحقِّ ومُشتركانِ في الأصُول، لكنّ الذي شُرِعَ على لسانِ إبراهيمَ كان مبدَأَ الإسلام، وما شُرِعَ على لسانِ محمدٍ ﷺ كان خاتمةَ الإسلام، ولهذا كان مؤبَّداً ناسِخاً لفُروعِ ما تقَدَّم، وإليه أشار بقولِه: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى الدِينِ التوبة: ٣٣] وهذا ظاهرٌ لَمَن عَرَفَ قوانينَ الكلام.

قولُه: (اختَرتُه لكم مِن بينِ سائرِ الأديان)(١) يعني ضَمَّنَ «رضيَ» معنى «اختارَ» لتعدِيتِه باللام دونَ «عن»، ودَلَّ الاختيارُ على المختارِ منه، وهُو سائرُ الأديان.

قولُه: (وآذنتُكم) عطفٌ على قولِه: «اخترتُه»، وفيه إيذانٌ إلى معنى الإدماج وإشارة النصّ، يعني: إنّا خَصَصتُ الإسلامَ بالذّكر وأوقَعْتُ الدِّينَ تسمييزاً عنه لأوذِنكم بأنه هُو النّصّ، يعني: إنّا خَصَصتُ الإسلامَ بالذّكر وأوقَعْتُ الدِّينَ تسمييزاً عنه لأوذِنكم بأنه هُو الدِّينُ المرتضى دونَ غيره لما عَرَفتُم من قولِه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلإِسْلاعِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ الدِّينُ المرتضى دونَ غيره لما عَرفتُم من قولِه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلإِسْلاعِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] وإنّا أورَدتُ لفظ ﴿ لَكُم ﴾ لأُعلِمكم أنّي ما اختَرتُ لغيرِكم هذا الدِّين، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ كَقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَيْهِ الْإسلام، أي: هذه إشارةٌ إلى مِلّةِ الإسلام، أي: هنده إشارةٌ إلى مِلّةِ الإسلام، أي: أنّ مِلّةَ الإسلام هِي مِلّتُكمُ التي يجبُ أن تكونوا عليها لا تَنحرِفونَ عنها، يشارُ إليها مِلّة واحدةً غيرَ مختلفة» (٢٠). ومثلُ دِلالةِ قولِه تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلَامَ دِينًا ﴾ على قولِه: «إنه واحدةً غيرَ مختلفة» (٢٠).

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو أيضاً في نص«الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»، وفي النسخ المطبوعة منه: «من بين الأديان».

⁽۲) انظر: (۱۰: ۳۹۸–۰۰۶).

﴿ ذَلِكُمُ فِسْقُ ﴾ اعتراضٌ أكّد به معنى التّحريم، وكذلك ما بعدَه، لأنّ تحريمَ هذه الخبائثِ من جُلة الدِّين الكامِلِ، والنِّعمةِ التامَّةِ، والإسلامِ المنعوتِ بالرِّضا دُون غيرِه منَ المِللِ. ومعناه: فمَنِ اضطُرَّ إلى المَيْتَةِ أو إلى غيرها، ﴿ فِي عَنْمَكَةٍ ﴾: في مَحجاعةٍ ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾: غيرَ مُنحَرِفِ إليه، كقوله: ﴿ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ [البقرة: ١٧٣] ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾: لا يؤاخذُه بذلك.

[﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَكُ ۚ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ لَعُلَمُ مُا عَلَيْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ لَعُلَمُ مُا عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللّهَ أَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴾ ٤]

هُو الدِّينُ المَرْضِيُّ وحده " بالاختصاص معَ انضهام قولِه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] دِلالةُ قولِه تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ وَلَكُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] معَ قولِه: ﴿ وَٱلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَ الرَّضَاعَة ﴾ [البقرة: ٣٣٣]، على أنّ مدة الحمل سنة أشهر.

الراغب: نَبَّه بقولِه: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُّ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ على أنّ الإسلامَ هُو الدِّينُ المُرتَضَى على الإطلاقِ لا تبديلَ له ولا تغيير، وسائرُ الأديانِ قبلَه كان مرتضَى وقتاً دونَ وقت، وعلى وجه دونَ وقوم، وهذا الدِّينُ بعدَ أن شُرِعَ كان مرتضَى في كلِّ وقت، ولهذا قال رسُولُ الله ﷺ في موسى: «لو كان حيّاً ما وَسِعَه إلا اتّباعي»(١)، ولأجلِ ذلك قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَع غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٥](٢).

قولُه: (﴿ ذَالِكُمْ فِسَتَى ﴾: اعتراض) وكذلك ما بعدَه، وهِي سبعُ جُمل، وفي هذا الاعتراضُ البليغ، وتقَدُّمُ بيانِ تحريم المَطْعم على سائرِ الأحكام إيذانٌ باهتمام أمرِ المَطْعَم، وأنّ قاعدةَ الأمرِ

⁽١) الحديث سبق تخريجه.

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٦٧ - ٢٦٨).

في السؤال معنى القولِ؛ فلذلك وَقَع بعدَه ﴿مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ﴾، كأنه قيلَ: يقولون لك: ماذا أُحِلَّ لهم؟ وإنّما لم يَقُلْ: ماذا أُحِلَّ لنا؛ حكايةً لـمِا قالوه، لأنَّ ﴿يَسَّعُلُونَكَ ﴾ بلفظ الغَيْبةِ، كما تقول: أقسَمَ زيدٌ لَيَفْعلَنَّ. ولو قيل: لأَفعلَنَّ، وأُحِلَّ لنا، لَكان صوابًا.

و ﴿ مَاذَا ﴾ مبتدأً، و ﴿ أُحِلَ لَهُمْ ﴾ خبرُه، كقولك: أيَّ شيءٍ أَحَلَّ لهم؟ ومعناه: ماذا أُحِلَ لهم من المَطاعِم؟ كأنهم حين تلا عليهم ما حرِّم عليهم من خبيثاتِ المآكِلِ سألوا عمّا أُحِلَ لهم منها، فقيل: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ أي: ما ليس بخبيثٍ منها: وهو كلُّ ما لم يأتِ تحريمُه في كتابٍ أو سُنّةٍ أو قياسِ مجتهدٍ.

وأساسَ الدِّين مَبْنِيٌّ عليه، لأنّ به (١) يتمكَّنُ المكلَّفُ منَ العبادة، ويؤيِّدُه ما رَوَينا عن مسلم والتِّرمذيِّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنّ الله طيِّبُ لا يقبَلُ إلا طيبًا، وإنّ الله أمَرَ المؤمنينَ بها أمَرَ به المرسلين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا أَمَرَ المؤمنون: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْتَكُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْتَكُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْتَكُمْ ﴾ [المقون: ١٧١]، ثُمَّ ذكر الرجُل يُطيلُ السَّفَر أشعَثُ أغبَرَ يَمُدُّ يدَيْهِ إلى السهاء: يا ربِّ يا ربّ، ومَطعَمُه حرام ومشرَبُه حرام وملبَسُه حرام وغُذِي بالحرام، فأنَّى يُستجابُ لذلك؟ »(٢)، ومسلمٌ لم يَذكُرِ الملبَس (٣)، انظُرْ إلى الحديثِ أيضاً كيف كَرَّ إلى قولِه: "وغُذِي بالحرام» بعدَ ومله، ومُؤذِي بالحرام».

قولُه: (وهُو كلُّ ما لم يأتِ تحريمُه في كتابٍ أو سُنّة)، الراغب: الطّيّبُ التامُّ هُو الذي يُستَلَذُّ عاجلاً وآجلاً، وذلك هُو الحلالُ الذي لا يُعقبُ مأثمًا (٤).

⁽١) زاد في (ص) قوله: «قوام البدن الذي به».

⁽٢) أخرجه مسلم (١٠١٥) والترمذي (٢٩٨٩)، عن أبي هريرة.

⁽٣) بل ذكر مسلم الملبسَ في الحديث.

⁽٤) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٧٠)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٧٢٥.

﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ عطفٌ على ﴿ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ أي: أَحَلَّ لكمُ الطِّيباتِ وصَيْدَ ما علَّمتُم، فحَذَف المضاف. أو تَجعل ﴿ مَا ﴾ شَرطيّةً وجوابُها ﴿ فَكُلُوا ﴾ .

والجوارح: الكواسِبُ من سِبَاعِ البهائمِ والطَّيرِ؛ كالكَلب والفَهْد والنَّمِرِ والعُقابِ والصَّفْرِ والبازِي والشاهِين.

قولُه: (أو تَجعل ﴿مَا ﴾ شَرْطيّة) عطفٌ على قولِه: (وصَيد ما علَّمتُم فحَذَف المضافَ)، فعلى الأول: ﴿مَا ﴾ شَرْطيّة على تقديرِ فعلى الأول: ﴿مَا ﴾ شَرْطيّة على تقديرِ المضافِ أيضاً، رُوِيَ عن المصنّف أنه سُئلَ عنه وقيل: فإذن يَبطُلُ كونُها شَرْطيّة؟ فقال: لا، لأنّ المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الشَّرطِ في حُكم المضافِ إليه، تقولُ: غلامَ مَن تضرِبْ أَضرِبْ.

وقال صاحبُ «اللَّباب»: فإنْ تقدَّم أساءَ الشَّرطِ الجارُّ فالمعنى الموجِبُ لها التصَدُّر، فقد له لاتّحادِه بها، فعلى هذا يكونُ تقديرُ غلامَ مَن تضرِبْ أضرِبْ: إن تضرِبْ غلامَ زَيد أضرِبْ، وفيه بحثٌ؛ لأنه ليس مِن مَواضع وَضْع المُظهَر موضِعَ المُضمَر في الجزاءِ - يعني قولَه: ﴿مَا المَسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ وُضِعَ موضِعَ ضميرِ «صَيْدَ ما علَّمتُم» لما ذلك على التعظيم والفخامة - لكنْ هُو منَ التكريرِ الذي لا يُناطُ به حُكمٌ آخَرُ مِن قولِه: ﴿وَٱذَكُرُوا اَسْمَ اللّهِ عَلَيَةً وَاللّهَ ﴾ الآية.

ويُمكنُ أن يقالَ: إنّ السائلَ كأنه كان متردِّداً في حلِّ ما أمسَكَه الضَّواري، فتقَدَّمَ في الجوابِ ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ﴾ وعَطَفَ عليه «صَيْد ما علَّمتم» اختصاصاً له، ثُمّ زيدَ في المبالغة بأنْ جَعَلَ الجزاءَ عينَ الشَّرط، ويجوزُ أن لا يُقدَّرَ المضافُ فتكونُ الجُملةُ الشَّرطيةُ معطوفةً على جُملةٍ قولِه: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ﴾، فعلى هذا «أو تجعل» في الكتابِ(١) عطفٌ على قولِه: «﴿وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ عَطْفٌ على ﴿الطَّيِبَاتُ ﴾».

⁽١) أي: في كتاب الزمخشري هذا، وهو «الكشاف».

والمُكلِّبُ: مؤدِّبُ الجَوارِحِ ومُضَرِّبها بالصَّيدِ لصاحِبها، ورائضُها لذلك بها عَلِم منَ الحِيل وطُرقِ التأديبِ والتَّثقيفِ. واشتقاقُه منَ الكَلْب؛ لأنّ التأديبَ أكثرُ ما يكونُ في الكلاب، فاشتُقَ من لفظِهِ لِكَثْرته في جنسِه، أو لأنَّ السَّبُعَ يسمّى كَلْبًا. ومنه قولُه عَلِيه مَلْبًا من كلابكَ» فأكلَه الأَسدُ.

أو منَ الكَلَبِ الذي هو بمعنى الضَّراوةِ، يُقال: هو كَـلِبٌ بكذا: إذا كان ضارِيًا به. وانتصابُ ﴿مُكَلِّيِينَ ﴾ على الحال من ﴿عَلَمْتُه ﴾.

فإنْ قلتَ: ما فائدةُ هذه الحالِ وقدِ استغنى عنها بـ ﴿عَلَمْتُ مَ ۚ قلتُ: فائدتُها أن يكونَ مَنْ يُعلِّم الجوارحَ نِحْريرًا في عِلْمه،....

قولُه: (ومُضَرِّيها بالصَّيد) التَّضرِيةُ: الإضراء، الأساس: سَبُعٌ ضارٍ، وقَد ضَرِيَ بالصَّيد ضَراوةً، وأَضْرَى الصائدُ الكلبَ والجارِح، ومنَ المجاز: ضَرِيَ فلانٌ بكذا وعلى كذا: إذا لَحَجَ بهِ، وأضريتُه وضَرَّيْتُه وضَرِيتُ عليه.

قولُه: (والتثقيف) الأساس: ومنَ المجازِ: أَدَّبَه وثَقَّفه، ولولا تثقيفُكَ وتوفيقُك لَما كنتُ شيئًا، وهل تهَذَّبتُ وتثقَّفتُ إلا على يدِك؟

النِّهاية: غلامٌ ثَقِف، أي: ذو فِطنةٍ وذكاء.

قولُه: (اللهم سَلِّطْ عليه كلباً مِن كلابِك) (١)، الحديثُ موضوع، وسيجيءُ الكلامُ عليه في سُورة النَّجم.

⁽۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥: ٢١١) وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣: ٢٠٧) عن هبار بن الأسود، وفي «الفتح السهاوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي» (٣: ٥٤٨): قال الطبيي: الحديث موضوع، وردّ بأنّ الحاكم أخرجه في «المستدرك» (٣٩٨٤) من حديث أبي نوفل عن أبيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

مُدرَّباً فيه، مَوْصُوفًا بالتَّكْليبِ. و﴿ تُعَلِّمُ ثُمَّنَ ﴾ حالٌ ثانيةٌ، أو استئنافٌ. وفيه فائدةٌ جليلةٌ: وهي أنَّ على كل آخِذٍ عليًا أنْ لا يَأْخُذَه إلّا مِنْ أَقْتَلِ أَهْلِه عليًا، وأَنحَرِهِم دِرايةً، وأَغوَصِهم على لطائفه وحقائقه، وإنِ احتاج إلى أنْ يَضربَ إليه أكبادَ الإبل، فكم مِنْ آخِذٍ عن غير مُتْقِنِ قد ضيَّع أيّامَه، وعَضَّ عند لقاء النّحارِيرِ أنامِلَه!

﴿ مِنَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ من عِلْم التَّكْليب، لأنه إلهامٌ منَ الله، ومُكتَسَبُّ بالعقل، أو ممّا عرَّ فكم.....

قولُه: (مُدرَّباً) منَ الدُّربة: التجرِبة، الأساس: دَرُبَ بالأمرِ دُربةً، وتَدَرَّب، وهُو دَرِبٌّ به: عالمٍ، وهُو مُجَرَّبٌ مُدرَّب.

قولُه: (أقتَلِ أهلِهِ علمًا) أي: أبلَغِهم، يقال: قتَلَ أرضاً عالمُها، أي: ذَلَّلَها بالعلم، ورجُلٌ مُقَتَّل: مجرَّب.

الأساس: ومنَ المجازِ: دابَّةٌ مُقتَّلةٌ: مذَلَّلة قد مَرَنت على العمل وقتَلَتْه خُبْراً وعلماً.

قولُه: (أَن يَضرِ بَ إِليه أَكبادَ الإِبِل) أي: تُركَبَ الإِبِلُ وتُضرَبَ على أكبادِها بالرِّجْل، مُقتبَسٌ مِن قولِه صَلَواتُ الله وسَلامُه عليه: «يُوشِكُ أَن يَضرِ بَ الناسُ أكبادَ الإبل يَطلُبونَ العلمَ فلا يَجدونَ أحداً أعلَمَ مِن عالِم المدينة»، أخرَجَه الترمذيُّ عن أبي هريرة، قال عبدُ الرزّاق: هُو مالكُ بنُ أنس، وكذا قال ابنُ عُيينةً (١).

قولُه: (﴿ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ مِن علمِ التكليب، لأنه إلهامٌ منَ الله تعالى ومكتسَبٌ بالعقل، أو ممّا عَرَّفكمُ الله أن تُعلِّموه) إلى آخِرِه، هذا الثاني أوْلى، فدَلَّتِ الحالُ الأولى على أنّ مُعلِّمَ الكلبِ ينبغي أن يكونَ مدرَّباً في تلك الصِّفة، يَعلَمُ لطائفَ الحِيَل وطُرُقَ التأديبِ فيها كها عليه جُملةُ الصَّيادِين، ولا شكَّ أنّ ذلك لا يتمُّ إلا بالإلهام والعَقْل الذي منَحَه اللهُ تعالى، والحالُ الثانيةُ

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٦٨٠) عن أبي هريرة وقال: هذا حديثٌ حسن، وأخرجه أحمد (٧٩٦٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١: ٣٨٦).

أن تُعلِّموه منِ اتِّباع الصَّيدِ بإرسال صاحِبِه، وانزجارِه بزَجْرِه، وانصرافِه بدُعائه، وإمساكِ الصَّيد عليه، وأنْ لا يأكلَ منه. وقُرئ: (مُكْلِبِينَ) بالتَّخفيف. وأفعَل وفعَل يَشتركان كثيرًا. والإمساكُ على صاحبه: أنْ لا يأكُلَ منه؛ لقوله ﷺ لعَدِيِّ بنِ حاتم: «وإنْ أكل منه، فلا تأكُل، إنَّها أمسَكَ على نَفْسِه». وعن عليٍّ رضي الله عنه: إذا أكل البازِي فلا تأكلُ.

على أنه ينبغي أن يكونَ فقيهاً عالِماً بالشَّرائطِ المعتبَرةِ في الشَّرع «منَ اتباع الصَّيدِ بإرسالِ صاحبِه، وانزجارِهِ بزَجْرِهِ، وانصرافِه بدُعائه، وإمساكِ الصَّيدِ عليه، وأنْ لا يأكُلَ منه»، وفيه إدماجٌ لتلك الفائدةِ الجليلةِ التي ذكرَها معَ الإشارة إلى أنّ العالِمَ وإن كان أو حَدِيّاً متبحِّراً في العلوم ينبغي أن يكونَ محدَّثاً ملهَماً مِن عندِ الله تعالى، مُجانِباً مَشارَبَ علمِه عن كُدورةِ الهوى ولَوْثِ النّفْس الأمّارةِ، مُستعدّاً لفيضانِ العلوم اللَّذُيِّةِ (١)، مُقتبِساً مِن مِشكاةِ الأنوارِ النبَويّة.

والذي يؤيّدُ هذا التأويلَ ما رَوَينا عن البخاريِّ ومسلم وأبي داودَ والتِّرمذيِّ، عن عَدِيِّ: سألتُ رسُولَ الله ﷺ، قلتُ: إنّا قومٌ نتَصَيَّدُ بهذه الكلاب، فقال: «إذا أرسَلتَ كلابَك المعلَّمةَ، وذكَرْتَ اسمَ الله فكلُّ مما أمسَكْنَ عليكَ إلا أن يأكُلَ الكلبُ فلا تأكُل، فإني أخافُ أن يكونَ إنّا أمسَكَ على نفسِه، وإن خالطَها كلبٌ من غيرِها فلا تأكُل» (٢).

قولُه: (أن تُعلِّموه) هو مفعولٌ ثانٍ لقولِه: «ممّا عَرَّفكم»، والضميرُ المنصوبُ في «تُعلِّموه» عائدٌ إلى «ما»، والمفعولُ الثاني محذوف، أي: ممّا عَرَّفكمُ اللهُ أن تُعلِّموه الكلب، وقولُه: «مِنَ اتّباع» بيانُ «ما».

قولُه: (على نفسِه) حالٌ، أي: مُستَعلِياً ومُستَوْلياً عليها كما تقتضي طبيعتُه وجِبِلَّتهُ، لا على

⁽١) في (غ) و(س): «الدينية»، والمثبت من (ط) و(م) و(غ).

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٤٨٠) ومسلم (١٩٢٩) وأبو داود (٢٨٥٠) والترمذي (١٤٧٠) وأحمد (١٨٧٨٤) وابن حبان (٥٨٨٠) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.

وفَرَّق العلماءُ فاشتَرطوا في سِبَاع البهائم تَرْكَ الأكلِ؛ لأنها تؤدَّب بالضَّرب، ولم يَشترطُوه في سِبَاع الطَّير. ومنهم مَنْ لم يَعتبرْ تَرْكَ الأكلِ أصلًا، ولم يفرِّق بين إمساكِ الكُلِّ والبعضِ. وعن سلمانَ وسعدِ بن أبي وقّاصٍ وأبي هريرةَ رضي الله عنهم: إذا أكل الكُلْبُ ثُلُثيهِ وبقيَ ثُلُثُه وذَكرت اسمَ الله عليهِ، فكُلْ.

فإنْ قلتَ: إلامَ يرجعُ الضَّميرُ في قوله: ﴿وَٱذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾؟ قلتُ: إمّا أَن يرجعَ إلى ﴿وَمَا عَلَمْتُم يرجعَ إلى ﴿وَمَا عَلَمْتُم يَنَ الْجُوَارِجِ ﴾ أي: سَمُّوا عليه عند إرسالِه.

[﴿ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهَمُّ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَ الْمُحْرَهُنَ مُعَصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ٥]

﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ قيل: هو ذبائحُهم. وقيل: جميعُ مَطاعِمِهم، ويستوي في ذلك جميعُ النَّصارى. وعن عليِّ رضي الله عنه: أنه استثنى نَصارى بني تَغْلِبَ وقال: ليسوا على النَّصرانية ولم يأخذوا منها إلا شُرْبَ الخمرِ. وبه أخذَ الشافعيُّ رضي الله عنه. وعنِ ابن عبّاسٍ: أنه سُئل عن ذبائح نصارى العربِ، فقال: لا بأس. وهو قولُ عامّةِ التابعينَ، وبه أُخذَ أبو حنيفة وأصحابُه.

وحُكم الصابئينَ حُكمُ أهلِ الكتابِ عند أبي حنيفةَ. وقال صاحباهُ: هم صنفانِ: صنفٌ يقرؤون الزَّبورَ ويَعبُدون الملائكةَ، وصنفٌ لا يقرؤون كتابًا ويَعبُدون النُّجومَ،..

أَنفُسِكم، فعُلِم أنّ العقلَ لا استقلالَ له في أمورِ الدّين، وأنّ العلومَ الدّينيةَ المَشُوبةَ بهوى النّفْس لا اعتدادَ بها.

فهؤلاء ليسوا من أهل الكتابِ. وأمّا المَجُوسُ فقد سُنَّ بهم سُنة أهلِ الكتاب في أخْذ الحزيةِ منهم دُون أَكْلِ ذبائحِهم ونكاحِ نسائهم. وقد رويَ عن ابنِ المسيِّبِ أنه قال: إذا كان المسلم مريضًا فأَمرَ المَجُوسيَّ أن يَذكُرَ اسمَ الله ويذبحَ، فلا بأسَ. وقال أبو ثور: وإنْ أَمرَه بذلك في الصِّحة، فلا بأس، وقد أساءَ.

﴿وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَنَ ﴾ فلا عليكم أن تَطْعَمُوهم، لأنه لو كان حرامًا عليهم طعامُ المؤمنين لَمَا ساغ لهم إطعامُهم. ﴿وَاللَّهُ صَنَتُ ﴾: الحرائرُ، أو العفائفُ. وتخصيصُهنَ بَعْثُ على تَخيُّر المؤمنين لِنُطَفِهم. والإماءُ من المسلمات يصحُّ نكاحُهنَّ بالاتفاق، وكذلك نكاحُ غير العفائف منهنَّ، وأمّا الإماءُ الكتابيّاتُ؛ فعند أبي حنيفةَ: هُنَّ كالمسلمات، وخالفَه الشافعيُّ. وكان ابنُ عمرَ لا يَرى نكاحَ الكتابيّاتِ ويحتجُّ بقوله: ﴿وَلَا نَنكِمُوا وَخَالفَه الشّافعيُّ. وكان ابنُ عمرَ لا يَرى نكاحَ الكتابيّاتِ ويحتجُّ بقوله: ﴿وَلَا نَنكِمُوا اللّهُ المسلماتِ، وعن عطاءٍ: قد أكثرَ اللهُ المسلماتِ،

قولُه: (وكان ابنُ عُمرَ لا يَرى نِكاحَ الكتابيّات)، الراغب: وإذا سُئلَ عن ذلك يقرأً: ﴿وَلَا الْمَشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُوْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١] (١)، ويقولُ في قولِه: ﴿وَالْخُصَنَتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ أي: مِنَ الذين كانوا منهم وأسلَموا، كقولِه تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةً الْكِنْبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ أي: مِنَ الذين كانوا منهم وأسلَموا، كقولِه تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةً الْكِنْبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١] وغيرُه حَلَ قولَه: ﴿وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَةِ حَتَى يُوْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١] على أهل الأديانِ والمَجُوس (٢)، وأكّدَ ذلك بقولِه تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ على أهل الأديانِ والمَجُوس (٢)، وأكَّدَ ذلك بقولِه تعالى: ﴿لَا يَجِدُ يَقْتَضِي المُودَة، كقولِه: ﴿خَلَقَ لَكُمُ الْاَحِينِ اللّهِ وَالْمَنْ مَنْ حَلَّا لَلْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِنَسْكُمُ أَلْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةُ وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١]، وقال مَن جَوَّزُ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِنَسْكُمُ أَلْ المُودَةُ النَّهِ عَيلُ عَلَى المَودَةُ اللّهُ وَيَسُولُه اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَسُولُهُ فَهِي غيرُ مُخلُورة اللّهُ عَيلًا فِي عَيلُ مُعْلُورة . التَوْرَةُ اللّهُ وَيُولِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ أَلْوَدَةُ النَّهُ عَلَى عَنْ مُخلُورة . اللّهُ اللّهُ وَيُ أَلْوَدَةُ الزَّ وجيةُ فَهِي غيرُ مُخلُورة.

⁽١) أخرجه البخاري (٥٢٨٥).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٧٩).

وإنَّما رخَّص لهم يومئذٍ. ﴿ مُحَّصِنِينَ ﴾: أعِفَّاء. ﴿ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخَدَانٍ ﴾: صدائقَ. والخِدْنُ يقعُ على الذَّكَر والأُنثى. ﴿ وَمَن يَكُفُرَ بِٱلْإِيمَانِ ﴾: بشرائع الإسلام وما أَحلَّ اللهُ وحرَّم.

﴿ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ كقوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّمَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٩٨] وكقولك: إذا ضربتَ غُلامَك فهوِّن عليه، في أنَّ المرادَ إرادةُ الفِعْلِ.

فإنْ قلتَ: لمَ جاز أن يُعبَّرَ عن إرادة الفعلِ بالفعل؟ قلتُ: لأنَّ الفعلَ يوجد بقُدرة الفاعلِ عليه وإرادتِه له، وهي قَصْدُه إليه ومَيْلُه وخُلُوصُ داعِيته، فكما عُبِّر عن القُدرة على الفعل بالفعل في قولِم: الإنسانُ لا يطيرُ، والأعمى لا يُبصِرُ؛ أي: لا يَـقْدِرانِ على الطَّيران والإبصارِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿نَهُ يِدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

قولُه: (﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَٰنِ ﴾: بشرائع الإسلام وما أَحَلَّ اللهُ وحرَّم) يريدُ أنّ قولَه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ ﴾ إلى آخِره كالتذييل والتأكيد لقولِه: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَنَ ﴾ تعظيماً لشأنِ ما أَحَلَّه اللهُ وما حَرَّمه، وتغليظاً على مَن خالَفَ ذلك (١).

قولُه: (الإنسانُ لا يطير) وَضَعَ «يطيرُ»، الذي هو المسبَّبُ عنِ القُدرة، موضِعَ السببِ الذي هو القُدرةُ عليه، وهُو الذي عَنَاه بقولِه: «فكما عُبِّرَ عن القُدرةِ على الفعل بالفعل».

⁽١) قوله: «وتعليظاً على من خالف ذلك» سقط من (ط).

يعني: إنّا كنّا قادرين على الإعادة، كذلك عُبِّر عن إرادة الفعلِ بالفعل، وذلك أنّ الفعلَ مُسبَّبٌ عن القُدرة والإرادة، فأُقيمَ المسبَّبُ مَقامَ السَّببِ للمُلابَسَة بينَها، ولإيجاز الكلام، ونحوُهُ من إقامة المسبَّبِ مَقامَ السَّبب قولُم: كما تَدِين تُدانُ؛ عُبِّر عن الفعل المبتدأ الذي هو سببُ الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسَّببٌ عنه.

وقيل: معنى ﴿قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ ﴾: قَصَدتُمُوها؛ لأنَّ مَنْ توجَّه إلى شيءٍ وقام إليه كان قاصدًا له لا مَحَالةَ، فَعُبِّر عن القَصْد له بالقيام إليه.

قولُه: (وقيل: معنى ﴿قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ ﴾: قَصَدَمُّوها) عطفٌ على قولِه: ﴿ ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ ﴾: قَصَدَمُّوها) عطفٌ على قولِه: ﴿ ﴿إِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرُونَ وَاللَّهِ النَّهِ الفَرْقِ: إِنَّ المعنى على الأول: إِذَا أَردَتُم القيامَ إلى الصَّلاةِ وقَصَدْمُوها، وعلى هذا: إذا أردتُم الصَّلاةَ وقَصَدْمُوها (١)، وفيه نظرٌ، لأنّ الإرادةَ هِي القصدُ المخصُوصُ لمّا فَسَّرها بقولِه: ﴿وهُو قَصْدُه إليه ومَيْلُه وخُلوصُ داعِيهِ ﴾ بل المرادُ من القَصْد مُطلقُ المَيْل مِن غيرِ الداعيةِ الخالصةِ التي تَستلزمُ النّيةَ.

وأيضاً يُفْهَمُ مِن إرادةِ القيام إلى الصَّلاة الأخذُ في مُقدِّمتِها وشرائِطِها، ومِن ثَمَّ عَقَّبها بقولِه: ﴿فَأَغْسِلُوا﴾ وليس كذلك القصدُ إلى مُطلقِ الصَّلاة والأوَّلُ أوجَهُ.

وقال القاضي: وفائدةُ هذه الطريقة التنبيهُ على أنّ مَن أرادَ العبادةَ ينبغي أن يُبادِرَ إليها بحيثُ لا ينفَكُّ الفعلُ عن الإرادة^(٢).

الراغبُ: ظاهرُ الآية (٣) يقتضي أن لا يَجِبَ في الوضوءِ النِّية، والقولُ بوجوبِها يقتضي زيادةً في النصّ، والزيادةُ في النصّ تقتضي النَّمْخ، ونَسخُ القرآنِ لا يجوزُ اتّفاقاً بخَبرِ الواحدِ وبالقياس، فلا يصحُّ إذاً إثباتُ النِّية، وقال بعضُ الشافعية: بل الآيةُ تقتضي إيجابَ النِّيةَ، لأنّ معنى قولِه تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ ﴾: إذا أردتُم، ولو لم يكنْ معناه ذلك لم يكنْ لذِكرِه فائدة (٤)،

⁽١) من قوله: «وعلى هذا» إلى هنا أثبتناه من (ط).

⁽۲) «أنوار التنزيل» (۲: ۲۹۸).

⁽٣) كذا في الأصول الخطية، وفيه اختصار، ولفظ الراغب: «قال أصحابُ أبي حنيفة: ظاهر الآية».

⁽٤) انظر: «المجموع شرح المهذب» (١: ٣١٣) و «الحاوى الكبير »(١: ١٣٢).

فإنْ قلتَ: ظاهرُ الآية يُوجب الوضوءَ على كلِّ قائم إلى الصَّلاةِ، مُحدِثٍ وغيرِ مُحدِثٍ، فَم وَجهُه؟ قلتُ: يحتمل أن يكونَ الأمرُ للوُجوبِ، فيكون الخطابُ للمُحْدِثينَ خاصّةً، وأن يكونَ للنَّدُب. وعن رسول الله ﷺ والخلفاء بعدَه: أنهم كانوا يتوضَّؤونَ لكلِّ صلاة.

وقال بعضُهم: الآيةُ تقتضي الترتيب، لأنّ الفاء في قولِه: ﴿فَأَغْسِلُوا ﴾ تقتضي ترتُّبَ غَسْل الوَجْهِ على القيام ثَبَتَ في غيره؛ لأنّ أحداً لم يُفصِّل، وليس ذلك بشيءٍ، فإنّ الفاء وإنِ اقتضى الترتيبَ فإنّ مقتضى ذلك في الجُملةِ لا في البعض، وليس ذلك بشيءٍ، فإنّ الفاء وإنِ اقتضى الترتيبَ فإنّ مقتضى ذلك في الجُملةِ لا في البعض، ولم يقتضِ ترتيبَ الأعضاءِ المأمورِ بغسلِها بعضِها على بعض، والأظهرُ أنّ الترتيبَ اقتضاهُ قولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «أبدا بها بَداً الله به» (١)، وفِعْلُه الذي فعلَه بياناً للآية، وقد رَتَّبَ ثم قال: «هذا وضوءٌ لا يَقبَلُ اللهُ الصَّلاة إلا به» (١).

ويُمكنُ أن يقالَ: والنَّظمُ أيضاً يقتضي الترتيبَ؛ لأنه لو لم يُرِدْ ذلك لأوجَبَ تقديمَ السَمْمُسوح أو تأخيرَه عن المغسُول، ولأنهم يُقدِّمونَ الأهَمَّ فالأهمَّ، فالأحوَطُ مراعاةُ الترتيب.

الانتصاف: قولُه: «لأنّ الفعلَ يوجَدُ بقُدرةِ القادر...» إلى آخِرِه يستقيمُ من السُّنِّيِّ والمُعتزِليِّ، السُّنيُّ يقول: الفعلُ يوجَدُ بقُدرةِ العبد مُقارِناً لها، والمُعتزيُّ يقول: مَحْلوقاً بها^(٣).

قولُه: (وأن يكونَ للنَّدْب). قال صاحبُ «الفرائد»: لا يجوزُ أن يكونَ للنَّدبِ، لأنّ الإجماعَ مُنعقدٌ على أنّ الوضُوءَ للصَّلاة فَرْض، لأنّ الأمرَ للوجوبِ إلا لمانع، وقال: أمّا الجوابُ عن السؤالِ الذي أورَدَه في «الكشّاف» فهُو أن يُقال: تقديرُ الآية: وأنتُم محدِثونَ، بوجهَيْن، أحَدُهما: أنه يستحيلُ بدونِ هذا التقدير أن يَتفَصّىٰ المكلَّفُ عن عُهدةِ التكليف(٤)؛ لأنه إذا

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر.

⁽٢) «تفسير الراغب» (٤: ٢٨١- ٢٨٢). والحديث أخرجه ابن ماجه (٤١٩) والدارقطني (٢٦١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١: ٨٠) عن ابن عمر.

⁽٣) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٩٠٩).

⁽٤) قوله: «عن عُهدة التكليف» سقط من (ص).

وعنِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ توضّاً على طُهْرٍ، كَتَب اللهُ له عشرَ حَسَناتٍ».

وعنه عليه السَّلامُ: أنه كان يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، فلمَّا كان يومُ الفتحِ مَسَح على خُفَّيهِ فصلِّ الصَّلواتِ الخمسَ بوُضوءِ واحدٍ، فقال له عمرُ: صَنَعتَ شيئًا لم تكنْ تَصنعُه! فقال: «عَمْدًا فعلتُه يا عمرُ». يعنى: بيانًا للجوازِ.

فإنْ قلتَ: هل يجوزُ أن يكونَ الأمرُ شاملًا للمُحْدِثينَ وغيرِهم، لهؤلاء على وَجْه الإيجابِ، ولهؤلاءِ على وَجْه النَّدْب؟ قلتُ: لا، لأنَّ تناوُلَ الكلمةِ لِمَعْنَيينِ مختلفَينِ، من باب الإلغازِ والتَّعْميةِ.

أرادَ القيامَ إلى الصلاة وَجَبَ عليه أن يتَوضَّأَ، فإذا توَضَّأَ وأراد القيامَ إلى الصَّلاةِ وجَبَ عليه مرةً أُخرى أن يتَوضَّأ، وهَلُمَّ جَرَّا، وثانيهما: أنّ التيمُّمَ بَدَلٌ منَ الوضوء، لقولِه تعالى: ﴿فَلَمْ يَحَدُواْ مَآ هُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة: ٦]، والبَدَلُ لا يمكنُ أن يكونَ خالفاً للمبدَل منه في السبب، وإلا لا يكونُ البدَلُ بَدَلاً، فلمًا كان موجبُ التيمُّمِ عندَ عَدَمِ الماءِ حالةَ الحَدَث كان كذلك في الوضوء؛ لأنه إمّا سببٌ أو شَرْط.

قولُه: (مَن توضَّأَ على طُهرٍ) الحديث أخرَجَه التِّرمذيُّ عن ابنِ عُمرَ (١).

قولُه: (فلتا كان يومُ الفتح مَسَحَ على خُفَيْه) الحديث رواه بُرَيْدةُ، وأورَدَه مسلمٌ وأبو داوُدَ والتِّرمذي (٢)، وليس فيه أنه كان يتوضَّا لكلِّ صَلاة.

قولُه: (**الإلغاز والتَّعمِية)** لم يُرِدْ به الإلغازَ المتعارَفَ، وهُو أَنْ يُطلِقَ لفْظةً لها معنَـيَانِ: قريبٌ وبعيد، ويُرادَ بها البعيدُ غيرَ مصحُوبةٍ بالقَرينة، بل مُرادُه أنّ اللفظَ عندَ إرادةِ الحقيقة لا

⁽١) أخرجه الترمذي (٥٩) عن ابن عمر وضعَّف إسناده، وأخرجه أيضاً أبو داود (٦٢) وابن ماجه (٥١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١: ١٦٢).

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٧٧) وأبو داود (١٧٢) والترمذي (٦١) عن بريدة.

وقيل: كان الوُضوءُ لكلِّ صلاةٍ واجبًا أوَّلَ ما فُرض ثم نُسخ.

و ﴿ إِلَى ﴾ تُفيد معنى الغايةِ مطلقًا، فأمّا دُخولُها في الحُكم وخُروجُها، فأمرٌ يدور مع الدَّليلِ، فما فيه دليلٌ على الخروجِ قولُه: ﴿ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾

يحتاجُ إلى القَرينة، وعندَ إرادةِ المجازَ يفتقرُ إليها، فلا يُعلَمُ المقصُودُ قَطْعاً، ومَن قال بالقَدْرِ المشترَك، وهُو رُجْحانُ الفعل على التَّرك، لا يَلزَمُه الإلغازُ.

الانتصاف: قد أجازَ ذلك الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه وغيرُه، ثم ما ذَكَره الزنخشَريُّ مبنيٌّ على أنّ الأمرَ مشتَرَكٌ بينَ الوجوبِ والنَّدْب، أمّا إذا قُلنا: إنه بمجرَّدِ الطلب، وهُو القَدْرُ المشترَك، صَحَّ تناوُلُهُما، فللمُحْدَثينَ وجوباً، وللمتطهِّرينَ نَدْباً (١).

قولُه: (وقيل: كان الوضوءُ) عطفٌ على قولِه: «يَحتمِلُ أن يكونَ».

قولُه: (كان الوضوءُ لكلِّ صَلاةٍ واجباً أوّلَ ما فُرِضَ ثُم نُسخ)، قال القاضي (٢): وهُو ضعيف، لقولِه ﷺ: «المائدةُ مِن آخِرِ القرآنِ نزولاً، فأحِلُوا حَلالهَا وحَرِّموا حَرامَها» (٣)، ورَوَينا في «مسندِ أحمدَ بن حَنبل»، عن جُبَيْر بن نُفَير، قال: دخلتُ على عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، فقالت: هل تقرأُ سُورةَ المائدة؟ قلتُ: نعم، قالت: فإنها آخرُ سُورةٍ نزَلَت، فها وجَدتُم فيها من حلال فاستَجِلُّوه، وما وجَدتُم من حرامٍ فحَرِّموه (٤). وعن التِّرمذيِّ، عن عبدِ الله بن عَمْرو، قال: آخِرُ سُورة أُنزِلت سُورةُ المائدة (٥).

قولُه: ﴿إِنَّى ﴾ تُفيدُ معنى الغاية مطلقًا)، قال صاحبُ «الفرائد»: ذَكَرَ صاحبُ «الكشَّاف»

⁽۱) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (۱: ۲۰۹).

⁽۲) في «أنوار التنزيل» (۲: ۲۹۸).

⁽٣) ذكره في «الدر المنثور» (٥: ١٥٨): أخرجه أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس.

⁽٤) أخرجه أحمد (٢٥٥٨٨) عن جبير بن نفير، وأخرجه أيضاً النسائي في «السنن الكبرى» (١١٠٧٣) والحاكم في «المستدرك» (٢٢١٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧: ١٧٢).

⁽٥) أخرجه الترمذي (٣٠٦٣) عن عبد الله بن عمرو.

لأنَّ الإعسارَ عِلَّةُ الإنظارِ، وبوُجود المَيْسَرَةِ تزولُ العلَّةُ، ولو دَخلتِ المَيْسَرةُ فيه لكان مُنظرًا في كلتا الحالتينِ مُعسِرًا ومُوسِرًا. وكذلك ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱليَّتِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] لو دَخَل اللَّيل لَوجَبَ الوصالُ. وممّا فيه دليلٌ على الدُّخولِ قولُك: حفظتُ القرآنَ من أوَّله إلى آخِره؛ لأنّ الكلامَ مَسُوقٌ لحفظِ القرآنِ كلِّه. ومنه قولُه تعالى: ﴿ مِن الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١] لوُقوع العِلْمِ بأنه لا يُسرىٰ به إلى بيت المقدس من غير أن يَدخُله.

وقوله: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ و﴿إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ لا دليلَ فيه على أحدِ الأمرَينِ، فأخذ كَافَّةُ العلماءِ بالاحتياط، فحَكموا بدُخولها في الغَسْل. وأخذ زُفَرُ وداودُ بالمُتيقَّن فلمْ يُدْخِلاها. وعنِ النبيِّ ﷺ: أنه كان يُدير الماءَ على مِرْ فَقَيه.

في «المفصّل»، أنّ «إلى» لا يَدخُلُ ما بعدَها فيها قبلَها، بخلافِ «حتّى»، وذكرَ هاهنا أنّ «إلى» لِمُطلَقِ الغاية. وقلتُ: الذي ذكرَه في «المفصّل»: و «حتّى» في معناها، إلا أنها تُفارِقُها في أنَّ عبرورَها يجبُ أن يكونَ آخِرَ جُزءِ من الشيء أو ما يُلاقي آخِرَ جُزءِ منه. وقال أيضاً: إنّ مِن حقّ «حتّى» أن يَدخُلَ ما بعدَها فيها قبلَها (١)، وهذا لا يَدُلُّ على أنّ حُكمَ «إلى» ما ذكرَه، بل حُكمُها أعمُّ كها ذكرَه في «الكتاب». وفي «الإقليد»: و «إلى» مطلقةٌ تُستعمَلُ في كلِّ غاية. نعم، هُو ممّا خالفَ فيه النَّحْويّونَ على ما ذكرَه ابنُ الحاجب: وقد جاءت «إلى» وما بعدَها داخِلُ في الحُكم فيها قبلَها، وجاءت ما بعدَها غيرُ داخِل، فمنهم مَن حَكم بالاشتراك، ومنهم مَن حَكم بظهورِ الدُّحول، وعليه النَّحْويُون، ووجوبُ دخولِ بظهورِ الدُّحول، وعليه النَّحْويُون، ووجوبُ دخولِ المَرافِق في وجوبِ الغَسْل ليس مِن ظاهرِ الآية، وإنّها حَثُلُ ذلك مَن السَّنة (٢).

قولُه: (فأخَذَ كافَّةُ العلماءِ بالاحتياط، فحَكَموا بدخولِها في الغَسْل، وأخَذَ زُفَرُ وداوُدُ

⁽١) «المفصل في علم العربية» ص٢٨٣.

⁽٢) انظر: «الإيضاح في شرح المفصل» (٢: ١٤٤).

﴿وَامَسَحُوا بِرُءُوسِكُمُ ﴾: المرادُ إلصاقُ المسحِ بالرأس، وماسِحُ بعضِه ومُستَوعِبُه بالمسحِ كلاهما مُلْصِقٌ للمَسْح برأسه، وقد أخذ مالكٌ بالاحتياط، فأوجَبَ الاستيعابَ أو أكثرَه، على اختلاف الرِّواية. وأَخذَ الشافعيُّ باليقين، فأوجَبَ أقلَ ما يقعُ عليه اسمُ المسحِ. وأخذَ أبو حنيفةَ ببيان رسولِ الله ﷺ، وهو ما رُويَ أنه مَسَح على ناصِيتِه. وقَدَّرَ الناصيةَ برُبع الرأسِ.

قرأ جماعة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنَّصب، فدلَّ على أنَّ الأرجُلَ مغسولةٌ.

فإنْ قلتَ: فها تصنعُ بقراءة الجرِّ ودخولِها في حُكم المَسْح؟ قلتُ: الأرجُلُ من بينِ الأعضاءِ الثلاثةِ المَغْسُولةِ تُغْسَل بصَبِّ الماءِ عليها،

بِالْمُتِهَّنَ). وفي «الهداية»: المِرفَقانِ والكعبانِ يَدخُلانِ في الغَسْل عندَنا، خلافاً لزُفَر، وهُو يقول: إنّ الغايةَ لا تَدخُلُ تحتَ المُغَيَّا، كاللّيل في الصَّوم. ولنا: أنّ هذه الغايةَ لإسقاطِ ما وراءها، إذ لولاها لاستَوعَبَتِ الوظيفةُ الكُلّ، وفي بابِ الصَّوم لِـمَـدِّ الحُكم إليها، إذ اسمُ الصَّوم على الإمساك ساعةً (۱). وعنى بالمتيقَّن: ما يقابِلُ الاحتياط، وهُو ما يُفيدُه الخطابُ بمنطوقِه ولا زيادةَ عليه.

قولُه: (والمرادُ^(۲) إلصَاقُ المَسْع بالرأس). قال القاضي: والباءُ تَدُلُّ على تضمينِ الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قيل: وألصِقُوا المَسْحَ برؤوسِكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب، بخلافِ ما لو قيل: وامسَحُوا رؤوسَكم، فإنه كقولِه: واغسِلوا وجوهَكم (۳).

قولُه: (قرَأَ جماعةٌ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنَّصب): نافعٌ وابنُ عامر والكسائيُّ وحَفْصٌ، والباقونَ: بالجرّ(١٤).

⁽١) «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (١: ١٢).

⁽٢) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «المراد» دون واو.

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٠٠).

⁽٤) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٤، و«النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٧).

فكانت مَظِنَّةً للإسرافِ المَنْمومِ المَنْهيِّ عنه، فعُطفت على الثالث المَمْسوحِ لا لِتُمسح، ولكن ليُنَبِّهُ على وُجوب الاقتصادِ في صَبِّ الماءِ عليها.

قولُه: (فعُطِفت على الرابع)، وفي نُسخة: «على الثالث»، وقيل: هذا أشبَهُ بإيرادِ القرآن، ولكنْ لمّا كانتِ الأعضاءُ الثلاثةُ المغسُولةُ عبارةً عن الوَجْهِ واليدَيْن والرِّجْلينِ فالرابعُ هذا. وقلتُ: الرابعُ أحسَنُ لإيرادِ الكتاب، لأنه جعَلَ المغسُولَ ثلاثةً، فالرابعُ هو الممسوحُ ونحوُه سبَقَ في تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة: ١٧](١)، قال: «قد رَجَعَ الضميرُ في هذا الوَجْهِ إلى المنافقين، فها مَرجِعُهُ في الثاني؟» إلى الأول.

ومَيْلُ المَصنِّفِ فِي عبارتِه إلى أنّ الجُرَّ على الجِوار، قال ابنُ الحاجِب: والحَقْضُ على الجِوار ليس بجيِّد؛ إذ لم يأتِ في الكلام الفصيح، وإنّها هُو شاذٌّ في كلام مَن لا يؤبَهُ له منَ العرب (٢). قال القاضي: والحَقضُ على الجِوار كثيرٌ في القرآنِ والشَّعر، كقولِه تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمِ قَالَ القاضي: والحَقضُ على الجِوار كثيرٌ في القرآنِ والشَّعر، كقولِه تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [الواقعة: ٢٧] بالجرِّ في قراءةِ حزةَ والكِسَائي (٣)، وقولِه: ﴿جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ ﴾ وللنُّحاة بابٌ في ذلك، وفائدتُه: التنبيهُ على أنه ينبغي أن يَقتصِدَ في صبِّ المَاءِ عليها ويَغسِلَ غَسْلاً يقرُبُ منَ المَسْح (٤).

وقال أبو البقاء: (وَحُورٍ عِيْنٍ) على قراءةِ مَن جَرَّ، معطوفٌ على قولِه: ﴿ إِأَكُوا وَ أَبَارِيقَ ﴾ [الواقعة: ١٨]، والمعنى مُحتلِف، إذ ليس المعنى يَطُوفُ عليهم وِلْدانٌ مُحْلَّدونَ بحُورٍ عِين، والجِوارُ مشهورٌ عندَهم في الإعراب، والصِّفاتِ، وقَلبِ الحروف، والتأنيثِ، فمنَ الإعراب: ما ذكروا من الصَّفات، قوله: ﴿ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [إبراهيم: ١٨]، وإنّما العاصِفُ الرِّيح، ومِن قَلْبِ

⁽۱) «الكشاف» (۲: ۲۳۶).

⁽٢) «أمالي ابن الحاجب» (١: ٢٨٠).

⁽٣) «التيسير في القراءات السبع» ص١٣٢ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٤٢٣).

⁽٤) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٠٠) وانظر: «كتاب سيبويه» (١: ٦٧) و «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري (١: ٩٢)، (٢: ٧٠٧ - ٦٠٠).

وقيل: ﴿إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ ﴾، فجيءَ بالغاية إماطةً لِظَنِّ ظانٍّ يَحسَبُها ممسوحةً، لأنَّ المسحَ لم تُضرب له غايةٌ في الشَّريعةِ.

الحروفِ: إنه لَيأتينا بالغَدَايا والعَشَايا، ومنَ التأنيث: ذهبتْ بعضُ أصابِعه، ومنهُ قولهُم: قامت هندٌ؛ فلم يُجيزوا حَذْفَ التاءِ إذا لم يُفصَلُ بينَهما فإن فَصَلوا أجازوا، ولا فَرْقَ بينَهما إلا المجاروةُ وعدَمُ المجاورة (١).

قولُه: (وقيل: ﴿إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ ﴾) عطفٌ على قولِه: «فعُطِفت»، ويُمكنُ أن يُجعَلَ هذا جَواباً عن قولِ ابنِ الحاجب (٢)، وذلك أنّ العطف على الجِوار إنّها يكونُ محذوراً إذا وقَعَ الإلباسُ، وأمّا إذا انتَهَضَتِ القَرينةُ على تَوخِّي المراد وارتفَعَ بها اللّبس فلا بأسَ، كها أنه تعالى لا عَطَفَ الأرجُل على الرؤوس وأوهم اشتراكاً في المَسْح استَدرَكَ ذلك بضَرْبِ الغاية في الأرجُل ليُؤذِنَ أنّ حُكمَها حُكمُ المغسولة معَ رعايةِ الاقتصاد في صبِّ الماء.

وحَمَلَ الزَجَّاجُ الْجَرَّ على غيرِ الجِوار وقال: ويَجوزُ «أَرجُلِكم» بالخَفْض على معنى: فاغسِلوا، لأنَّ قولَه: ﴿إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ قد دَلَّ عليه، لأنَّ التحديدَ يفيدُ الغَسْلَ كما في قولِه: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾، ولو أُريدَ المسحُ لم يَحتَجْ إلى التحديد، كما قال في الرؤوس: ﴿وَأَمْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ ﴾ من غير تحديدِ وتنسيقِ الغَسْل على المَسْح، كما قال الشاعر:

يا ليت بَعْلَكِ قد غَدا متقلّداً سيفاً ورُمْحا(٣)

أي: حاملاً رُغاً (٤)، واختار صاحبُ «الانتصاف» (٥) هذا الوَجْهَ، وكذا ابنُ الحاجبِ في «الأماني» ورَدَّ الأوّل، وقال: هذا الأسلوبُ، أي: عطفُ «أَرْجُلَكُمْ» على «رُؤوسِكُمْ» معَ

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٢٢).

⁽٢) (أمالي ابن الحاجب) (١: ٢٨٠).

⁽٣) البيت لعبد الله بن الزِّبعرى، انظر: «شعر ابن الزِّبعرىٰ» ص٣٧.

⁽٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٥٣).

⁽٥) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦١٠).

وعن عليِّ رضي الله عنه أنه أشرَفَ على فِتْيةٍ من قريشٍ، فرأى في وُضوئِهم تَجَوُّرًا، فقال: وَيلُ للأعقاب منَ النارِ، فلمَّا سَمعوا جَعلوا يَغسِلُونها غَسْلًا، ويَدْلُكونها دَلْكًا. وعنِ ابن عمرَ: كنّا مع رسولِ الله ﷺ فتوضًا قومٌ وأعقابُهم بيضٌ تَلُوح، فقال:

إرادةِ كونِه مغسُولاً، من باب الاستغناءِ بأحدِ الفعلَيْن عن الآخر، والعربُ إذا اجتَمَعَ فعلانِ متقاربانِ في المعنى ولكلِّ واحدٍ متعلِّق جَوَّزَتْ ذكْرَ أحدِ الفعلَيْن وعطَفَت متعلَّق المحذوف على المذكور حسَبَ ما يقتضيه لفظه، حتّى كأنه شريكه في أصل الفعل، كقولِه: عَلَفتُها تِبناً وماءً بارداً(۱). وقلت: هذا الوجه والعطفُ على الجوار متقاربانِ في المعنى، لأنَّ صاحبَ المعاني إذا سئل عن فائدة إضارِ قولِه: حاملاً والاكتفاءِ بقولِه: متقلِّداً دونَ العكس لا بدَّ أن يزيدَ على فائدةِ الإيجاز بأنْ يقول: إنّ الرمحَ صار في عدم الكُلفة في حمُّلِه بمنزلةِ السَّيف، لا سيّم إذا وَرَدَ مثلُ هذا التركيب في كلام الحكيم سبحانه وتعالى، وهنا سِرُّ أدقُّ منهُ، وذلك أنه تعلى لمّا بيَّنَ حَدَّ الأيدي راعَى المطابقة بينَ الأيدي والمرافق بالجَمْع، وحينَ بيّنَ حَدَّ الأرجُل وضَعَ التثنية موضِعَ الجَمْع، وأنتَ قد عَرَفْتَ أنّ البُلغاءَ إنّما يَعدِلُونَ عن مقتضَى الظاهِر إلى خلافِه لنُكتة والنُكتةُ هاهنا: أنه تعالى لمّا قَرَنَ الأرجُل معَ الرأس المسوح واهتمَّ بشأنِه، خلافِه لنُكتة، والنُكتةُ هاهنا: أنه تعالى لمّا قَرَنَ الأرجُل معَ الرأس المسوح واهتمَّ بشأنِه، أخرَجه بهذا المُخْرَج لئلا يتوهَمَّ متوهِمٌ أنّ حُكمَه حُكمُ المسوح بخلافِ المِفقين، كأنه قيل: في أمةَ محمد، اغسِلوا أيدِيكم إلى المرافق، ويَعمَدُ كلُّ واحدٍ منكم إلى غَسْل ما يشمَلُ الكعبيْن من الرِّجل الواحدة.

قولُه: (تَـجَوُّزاً)، النِّهاية: «تَـجَوَّزُوا في الصَّلاة»^(٢): خفِّفوها وأسرِعوا بها، والمرادُ بها هنا: التخفيفُ في الوضوء.

⁽۱) «أمالي ابن الحاجب» (۱: ۲۸۰).

⁽٢) أخرجه أحمد (١٠١٠١) والبزار (٢٠٤٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩١٧٩) عن أبي هريرة بلفظ: «تجوّزوا في الصلاة فإن منكم الضعيف والكبير وذا الحاجة».

"ويلٌ للأعقاب من النارِ"، وفي رواية جابر: "ويلٌ للعَراقيبِ". وعن عمرَ: أنه رأى رجلًا يتوضّأ، فترَك باطِنَ قَدَميهِ، فأمَرَه أن يُعيدَ الوُضوءَ، وذلك للتَّغليظ عليه. وعن عائشة رضي الله عنها: لأَنْ تَقَطّعا أَحبُّ إليَّ من أن أمسَحَ على القَدَمينِ بغير خُفَّينِ. وعن عطاء: والله ما علمتُ أنّ أحدًا من أصحاب رسولِ الله على مسَح على القَدَمينِ. وقد ذهبَ بعضُ الناسِ إلى ظاهر العطفِ فأوجَبَ المسحَ. وعن الحسنِ: أنه جمعَ بينَ الأمرينِ. وروي عن الشعبيِّ: نزل القرآنُ بالمسحِ والغَسْل سنةً. وقرأ الحسنُ (وأرجلُكم) بالرَّفع، بمعنى: وأرجلُكم مغسولةٌ أو ممسوحةٌ إلى الكَعْبينِ. وقرئ (فأطهروا) أي: فطهروا أبدانكُم، وكذلك (ليُطهِركُم)، وفي قراءة عبد الله (فأمُّوا صَعيدًا).

قولُه: (ويلٌ للأعقابِ منَ النار) الحديثُ من روايةِ البخاريِّ ومسلم والتِّر مذيِّ والنَّسائيِّ، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رجُلًا لم يَغسِلْ عَقِبَيْه، قال: «ويلٌ للأعقابِ منَ النار»(١)، وفي رواية: «ويلٌ للعَراقيب منَ النار»(٢).

قولُه: (بمعنى: وأرجُلُكم مغسولةٌ أو محسوحة) يعني ذَلَّ على الإضمارِ قولُه تعالى: ﴿فَأَغْسِلُوا ﴾ أو ﴿وَالْمَسَحُوا ﴾ فلا شكَّ أن تغييرَ الجُملة منَ الفِعلية إلى الاسمية وحَذْفَ خيرِها يدُلُّ على إرادة ثبوتِها وظهورِها، وأنّ مضمونَها مسلَّمُ الحُكم ثابتُ لا يَلتبِسُ، وإنّها يكونُ كذلك إذا جُعِلَتِ القرينةُ ما عُلِم من منطوقِ القراءَتَيْن ومفهومِها وشُوهِدَ وتُعورِفَ من فعل الرسُولِ عَلَيْ وأصحابه وسُمِعَ منه (٣) واشتُهرَ فيها بينَهم، كما سَبقَ عن عطاء: والله ما عَلِمتُ أنّ أحداً مِن أصحابِ رسُولِ الله عَلِيْ مَسَحَ على القَدَمَيْنِ، كلَّ هذا دافعٌ لتفسيرِ هذه القراءة أنّ أحداً مِن أصحابِ رسُولِ الله عَلِيْ مَسَحَ على القَدَمَيْنِ، كلَّ هذا دافعٌ لتفسيرِ هذه القراءة

⁽١) أخرجه البخاري (١٦٥) ومسلم (٢٤٢) والترمذي (٤١) والنسائي(١١١) عن أبي هريرة.

⁽۲) أخرجه مسلم (۲٤۲) وأحمد (۱۰۰۹٤) عن أبي هريرة، ومن طريق عائشة: أخرجه ابن ماجه (۲۵۶) وأحمد (۲٤١٦٩) وابن حبان (۱۰۵۹).

⁽٣) قوله: «وسمع منه» سقط من (غ).

﴿ مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ﴾ في باب الطَّهارة حتى لا يُرخِّصَ لكم في التَّيمُ م ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾ بالتُّراب إذا أَعْوَزَكم التَّطهُ رُ بالماء.

﴿ وَلِيُرَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ ﴾: ولِيُتِمَّ برُخَصِهِ إنعامَه عليكم بعَزائمه ﴿ لَعَلَّكُمُ مَ تَشَكُرُونَ ﴾ نعمتَه فيُثيبكم.

[﴿وَٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدًا بِذَاتِ ٱلصُّـدُورِ ﴾ ٧]

﴿وَاَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ وهي نعمةُ الإسلامِ ﴿وَمِيثَقَهُ الّذِي وَاثَقَكُمُ الْإِسلامِ ﴿وَمِيثَقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم السلمين حين بايَعَهم بِهِ عَقدًا وَثيقًا، هو الميثاقُ الذي أخذَه على المسلمين حين بايَعَهم رسولُ الله على السّمع والطاعة في حال اليُسْر والعُسْرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، فقَبِلوا وقالوا: سَمِعنا وأَطعنا. وقيل: هو الميثاقُ ليلةَ العقبةِ، وفي بيعة الرِّضوانِ.

بقولِه: «وأرجُلُكم مغسولةٌ أو ممسوحة» على الترديد؛ لا سيّما العدولُ عن الإنشائية إلى الإخبارية كأنهم: سارَعوا فيه وهُو يُخبِرُ عنهُ كما مَرَّ مِرَاراً.

قولُه: (أعوَزَكم) يقال: أعوَزَني المطلوبُ: أعجَزَني واشتَدَّ عليَّ، النَّهاية: العَوَزُ، بالفتح: العُدْمُ، وهُو سُوءُ الحال.

قولُه: (ولِيُتِمَّ برُخَصِهِ إنعامَه عليكم بعزائمِه) المعنى: جَعَلَ اللهُ نعمةَ الرُّخصة تتمياً لنعمةِ العزائم، ثم تمَّم بها نعمةَ الإسلام، ويَخلُصُ إلى قولِه: ﴿وَالدَّصُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيَكُمُ ﴾. النّهاية: عَوازمُ الأمور: فرائضُها التي عزَمَ اللهُ عليكم، والعزائمُ: الـجَدُّ والصبر.

قولُه: (على السَّمع والطاعة) عن البخاريِّ ومسلم وغيرِهما، عن عُبَادةَ بن الصّامت، قال: بايَعتُ رسُولَ الله ﷺ على السَّمع والطاعة في العُسْرِ واليُسْر، والمَنشَطِ والـمَكْرَه (١٠).

⁽١) أخرجه البخاري (٧٠٥٦) ومسلم (١٧٠٩)، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ اللَّهَ عَلِيَ اللَّهَ عَلَىٓ اللَّهَ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَىٓ اللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ * وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُم مَعْفُورَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُم مَعْفُورَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُم مَعْفُورَ اللَّهُ وَالْمَرْعُونَ وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُم مَعْفُورَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُم مَعْفُورَ اللَّهُ وَالْمَالِمُونَ وَعَلَيْمٌ * وَالَّذِينَ مَا مُنُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ اللَّهُ اللْعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

عدى ﴿ يَجْرِ مَنَّكُم ﴾ بحرف الاستعلاءِ مضمَّنًا معنى فِعْلٍ يتعدّى به،

النّهاية: المَنشَطُ: مَفعَل منَ النّشاط، وهُو الأمرُ الذي تَنشَطُ له وتُوثِرُ فعلَه، وهُو مَصْدر بمعنى النّشاط، ورَوى الإمامُ أحمدُ بنُ حَنبل رضي الله عنه في «مُسندِه»، عن عُبادة بن الصّامت: بايَعْنا رسُولَ الله عليه إذ بايَعْناه على السَّمع والطاعة في النشاطِ والكسَل، وعلى النَّفقة في العُسْر واليُسْر، وعلى الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المُنكر، وفيه: وعلى أن نَنصُر رسُولَ الله عليه العُسْر واليُسْر، وعلى الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المُنكر، وفيه: وعلى أن نَنصُر رسُولَ الله عليه إذا قَدِمَ علينا يشرِبَ فنَمنَعه مما نَمنَعُ منهُ أنفُسنا وأزواجَنا وأبناءنا ولنا الجنة (١)، قال ابنُ الجوزي: كانت هذه المبايعة في العقبة الثانية في سنة ثلاث عشرة من النَّبوة، وأما العَقبة الأُولى ففي سنة إحدى عشرة (٢)، قال عُبادة بنُ الصامت: فبايعناه بيعة النِّساء: أنْ لا نُشرِكَ بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتُلَ أولا دَنا عن مسلم والتَّرمذيِّ والدارِميِّ والنسائيِّ، عن ولا معروف (٣)، وأمّا بيعة الرِّضوان: فقد رَوَينا عن مسلم والتَّرمذيِّ والدارِميِّ والنَّسائيِّ، عن جابرٍ، في قولِه تعالى: ﴿ لَقَدَّ وَلَمُ نُبايعُه على الموت (٤)، ولمسلم: سُئل جابرٌ: كم كانوا يومَ قال: بايعناهُ على أن لا نَفِرَّ ولم نُبايعُه على الموت (٤)، ولمسلم: سُئل جابرٌ: كم كانوا يومَ قال: كنا أربعَ عشرة مثة، فبايَعناه وعُمرُ آخِذُ بيدِه تحتَ الشَجرة (٥).

⁽١) أخرجه أحمد (٢٢٨٢١) عن عبادة بن الصامت.

⁽٢) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» (١: ٢١٦-٢٢٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٨٩٣) ومسلم (١٧٠٩) عن عبادة بن الصامت.

⁽٤) أخرجه مسلم (١٥٩١) والترمذي (١٥٩٤) والدارمي (٢٤٥٤) والنسائي (١٥٩١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

⁽٥) أخرجه مسلم (١٨٥٦) عن جابر رضي الله عنه.

كأنه قيل: ولا يَحْمِلَنَكُم. ويجوز أن يكون قولُه: ﴿أَن تَعْتَدُوا ﴾ بمعنى: على أن تَعْتدوا فَحُذف مع «أَنْ»، ونحوُه قولُه ﷺ: «مَنْ أُتْبِعَ على مليءٍ فلْيَتْبَعْ»؛ لأنه بمعنى: أُحِيلَ.

وقرئ: (شَنْآنُ) بالسُّكون، ونظيرُه في المصادر (لَيَّان)، والمعنى: لا يَحمِلنَّكم بُغضُكُم للمشركين على أن تتركوا العَدْلَ،

قولُه: (ويجوزُ أن يكونَ قولُه: ﴿أَن تَعَتَدُوا ﴾ بمعنى: على أنْ تعتَدوا) يريدُ أنّ قولَه: ﴿لَا يَجْرِمَنَكُم ﴾ لَمّا عُدِّي هاهنا بـ (على) على تضمينِ (لا يَحِمِلَنَكم » يَجُوزُ أن يُعَدَّى أيضاً في أولِ السُّورةِ عندَ قولِه: ﴿لَا يَجِرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ [المائدة: ٢] بالتضمينِ وتقدير (على الاستوائها في تأديةِ المعنى، وكان مفعولاً ثانياً فيها سَبَق.

قولُه: (من أُتْبِعَ على مَلِيءٍ فلْيَـتَبَعْ)^(١) أي: عَدَّى «أُتبِعَ» بـ«علىٰ» لـمّـا تضمَّنَ معنى «أُحيلَ»، وإلا فالقياسُ «أُتبِعَ مَلِيّاً» كقولِه تعالى: ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ [الشعراء: ٦٠].

النّهاية: في حديثِ الحَوَالة: «إذا أُتبِعَ أحدُكم على مَليءٍ فلْيَتْبَع»، أي: إذا أُحيلَ على قادر فلْيَحتُل، قال الخَطّابي: أصحابُ الحديث يَروونَه «اتَّبعَ» بتشديد التاء، وصَوابهُ بسكونِ التاء بوَزْنِ: «أُكْرِم»، وليس هذا أمراً على الوجوب، وإنّها هو على الرَّفقِ والأدب (٢).

قولُه: (ونَظيرُه في المصادر: لَيّان): واللَّيّانُ بالفتح: المصدرُ منَ اللِّين، نقول: هُو في لَيّانِ منَ العيش، أي: في نعيم^(٣). الجوهري: وَلَواهُ بدَيْنِه ليّاً ولَـيّاناً، أي: مَطَلَه.

قولُه: (لا يَحمِلَنَّكم بُغضُكم للمشركين) وذلك أنّ اللهَ تعالى لمَّا فتَحَ مكةَ أَمَرَ السلمينَ بأنْ لا يكافئوا كُفّارَ مكَّةَ بها سَلَفَ منهم، وأن يَعدِلوا في القولِ والفعل والحُّكم.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٢٨٧) ومسلم (١٥٦٤)، عن أبي هريرة.

⁽٢) «معالم السنن» (٣: ٦٥).

⁽٣) من قوله: «واللَّيان بالفتح» إلى هنا سقط من (ط).

فتعتدُوا عليهم بأن تَنتصِرُوا منهم وتَتشَفّوا بها في قلوبكم من الضّغائنِ بارتكاب ما لا يَجلُّ لكم من مثلِه، أو قَدْفٍ، أو قَتْلِ أولادٍ أو نساءٍ، أو نَقْض عهدٍ، أو ما أشبَه ذلك. ﴿أَعْدِلُوا لكم من مثلِه، أو قَدْفِ، أو قَتْلِ أولادٍ أو نساءٍ، أو نَقْض عهدٍ، أو ما أشبَه ذلك. ﴿أَعْدِلُوا هُو أَقَرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾: نَهاهُم أولًا أن تَحْمِلَهم البَغْضاءُ على تَرْك العَدلِ، ثم استأنف فصرَّح لهم بالأمر بالعَدْل؛ تأكيدًا وتشديدًا، ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمرِ بالعَدل، وهو قوله: ﴿هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ أي: العدلُ أقربُ إلى التَقوى، وأدخَلُ في مناسَبَتِها، أو: أقربُ إلى التَقوى، وأدخَلُ في مناسَبَتِها، أو: أقربُ إلى التَقوى لِكُونه لطفًا فيها. وفيه تنبيهُ عظيمٌ على أنّ وُجوبَ العَدلِ مع الكفّارِ الذين هم أعداءُ الله إذا كان بهذه الصّفة من القوَّة، فها الظّنُّ بوُجوبه مع المؤمنينَ الذين هم أولياؤه وأحبّاؤه؟ ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾: بيانٌ للوعد بعدَ تمام الكلام قبلَه، كأنه قال: قَدَّمَ لهم وَعُدًا، فقيل: أي شيءٍ وَعْدُه لهم؟ فقيل: ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآجَرُ عَظِيمٌ ﴾.

قولُه: (أو: أقربُ إلى التقوى) أي: أنتُم متّقُونَ والعدلُ أنسَبُ إليكم مِن غيرِكم، أو: أنتُم طالبونَ للتّقوى فاعدِلوا فإنه سببٌ فيها ووسيلةٌ إليها، وهُو المرادُ من قولِه: «لكونِه لُطفاً فيها».

الراغب: إن قيل: كيف قال: ﴿أَقَّرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ و «أفعَلُ " إنَّما تقالُ في شيئينِ اشتَركا في أمرٍ واحد لأحدِهما مَزِيّة؟ وقد عَلِمنا أنْ لا شيءَ منَ التقوى ومِن فعل الخيرِ إلا وهُو من جُملة العَدالة، فيا معنى قولِه: ﴿هُوَأَقَّرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾؟ قيل: إنّ «أفعلَ " وإن كان كها ذكرْت وقد تُستعمَلُ على تقديرِ بناءِ الكلام على اعتقادِ المخاطَب في الشيء في نفسِه قَطْعاً لكلامِه وإظهاراً لتبكيتِه، فيقالُ لمنِ اعتَقَدَ مثلاً في زيدٍ فضلاً، وإن لم يكنْ فيه فضلٌ، ولكنْ لا يُمكنُه أن يُنكِرَ أنّ عَمْراً أفضلُ منه، فقال: اخدُمْ عَمْراً هُو أفضلُ مِن زيد، وعلى ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُنالِّ فَي اللَّهُ عَلَم أَنْ لا خيرَ فيها يشركون (١).

قولُه: (كأنه قال: قَدَّمَ لهم وَعْداً) يعني: لمّا كان قولُه: ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ بياناً لقولِه: ﴿ وَعَدَ اللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ ﴾ على سبيل الاستئناف، وكان الواجبُ

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٢٩٣ - ٢٩٤).

أو يكون على إرادة القول بمعنى: وَعَدهم وقال لهم: مغفرةً، أو على إجراء ﴿وَعَدَ ﴾ تَجُرى «قال» لأنه ضَرْبٌ منَ القول. أو يُجعل ﴿وَعَدَ ﴾ واقعًا على الجملة التي هي لهم مغفرةٌ كما وقع «تَرَكْنا» على قوله: ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ ثُوجٍ ﴾ [الصافات: ٧٩] كأنه قيل:

رعاية المطابقة بينَ البيانِ والمبيَّن، وقد أَتَى في البيانِ باللام، فوجَبَ أن يُؤوَّلَ المبيَّنُ بها يَشتملُ عليها، ولذلك قال: «كأنه قيل: قدَّم لهم وَعْداً» ليكونَ مَورِداً للسؤال المتضمِّن للّام، وهُو قولُه: «أيُّ شيء وَعْدُهُ لهم؟» ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَتِ السَّبْعِ وَرَبُّ وَفُله المُعْمِ * سَيَقُولُونَ لِللّهِ * [المؤمنون: ٨٦-٨٨]، قال الإمام (١): هذا محمولٌ على المعنى، لأنّ معناه: لمنِ السهاواتُ؟ فقيل: لله، ونحوُه قولُ الشاعر:

مُعَاوِيَ إنا بشرٌ فأسجِحْ فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا(٢)

قولُه: (أو على إجراء ﴿وَعَلَا ﴾ مجرَى «قال»). قال الزجَّاج: «وَعَدَ» بمنزلة «قال»؛ لأنَّ الوعدَ لا ينعقدُ إلا بالقول^(٣).

قُولُه: (واقعاً على الجملة) أي: هُو مفعولٌ به، أي: وَعَدَ هذا القولَ وهُو قولُه: ﴿ لَهُمُم مَغْفِرَةٌ ﴾.

قولُه: (كما وَقَعَ «تَمرَكْنا»)، قال المصنّف: هذه الكلمةُ، وهِي ﴿ سَلَارُ عَلَىٰ ثُوجٍ ﴾ [الصافات: ٧٩]، يعني: يُسلِّمونَ عليه تسلياً ويَدْعُونَ له، من الكلام المحكي، كقولِك: قرأتُ ﴿ سُورَةً الزَنْهَا ﴾ [النور: ١](٤)، قيل: لو لم يكنْ على الحكاية لكان القياسُ «سَلاماً»؛ لأنه مفعولُ «تَمرَكْنا»، أي: تَركْنا سَلاماً عليه.

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۲۳: ۲۹۰).

⁽٢) البيت لعقيبة الأسدي، انظر: «كتاب سيبويه» (١: ٦٧) و «سر صناعة الإعراب» (١: ١٣١) و «لسان العرب» (٥: ٣٨٨).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٢٦).

⁽٤) انظر: (١٣: ١٦١ - ١٦٢).

وعدَهم هذا القولَ، وإذا وَعدَهم مَنْ لا يُخلف الميعادَ هذا القولَ، فقد وَعدَهم مَضْمُونَه من المغفرةِ والأجرِ العظيم، وهذا القولُ يُتلقَّونَ به عند الموتِ ويومَ القيامةِ، فيُسَرُّون به، ويَستروِحُون إليه، ويهوِّن عليهمَ السَّكَراتِ والأهوالَ قبلَ الوُّصول إلى الثَّواب.

[﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ آيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إليَّكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ آيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [11]

رُويَ أَنَّ المشركينَ رأَوْا رسولَ الله ﷺ وأصحابه قاموا إلى صلاة الظُّهرِ يُصلُّون معا، وذلك بعُسْفانَ في غزوة ذي أَنْهار،

قولُه: (وإذا وَعَدهم مَن لا يُخلِفُ الميعادَ هذا القولَ فقد وَعَدَهم مضمونَه) يريدُ أنّ هذه الآيةَ تفيدُ ما أفادَه قولُه تعالى في الفَتْح: ﴿وَعَدَاللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَدُ مَا أفادَه قولُه تعالى في الفَتْح: ﴿وَعَدَاللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَدًراع فِلْهَ الله عودَ؛ لأنّ الكريمَ إذا نَطَقَ بالوعدِ لا يُخلِفُ وعدَه، وكان الموعودُ حاصلاً، ولهذه الطريقة فائدةٌ زائدة، وهِي استرواحُ السامع باللَّفظِ مع توطين النفس بإنجازِه، فيسهلُ عليه تحمُّلُ المشَاقِّ، ولذلك جاء قولُه تعلى: ﴿إِنَّ النَّهِ مَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْمِكَ لُوا لَكَ تَحَافُواْ وَلَا تَعَالى: ﴿إِنَّ اللّهُ مُنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْمِكَ لُوا المَّاقِ وَاستِرواحاً عندَ حضورِ عَلَى المُوت.

قولُه: (ويَستروِحُونَ إليه)، الجَوهري: أراحَ الرَّجُـلُ: رَجَعت نفسُه إليه بعدَ الإعياء، وأَرْوَحَ واستَرْوَحَ واستَراحَ بمعنَى، في الكلام لَفُّ وَنَشْرٌ بغيرِ ترتيب.

قولُه: (أنّ المشركينَ رأَوْا رسُولَ الله ﷺ وأصحابَه قاموا) قيل: «قاموا»: حال، و «قد»: مُقدَّرة، ولو كان من رؤيةِ القلبِ لكان مفعولاً ثانياً.

فلمّا صَلّوا نَدِمُوا ألّا كانوا أكَبُّوا عليهم فقالوا: إنَّ لهم بعدها صلاةً هي أحبُّ إليهم من آبائهم وأبنائهم، يعنون: صلاة العصر، وهَمُّوا بأنْ يُوقعوا بهم إذا قاموا إليها، فنزل جبريلُ بصلاة الخوف، ورُويَ أنَّ رسول الله ﷺ أتى بني قُريظةَ ومعه الشَّيخانِ وعليٌّ رضي الله عنهم يَستقرِضُهم دِيَة مسلمَينِ قَتلَهُما عمرُو بن أميّة الضَّمْريُّ خطًا، يُحْسَبُهما مشركَيْنِ، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، اجلسْ حتى نُطعمَك ونُقرضَك، فأجلَسُوه في صُفَّة وهممُّوا بالفَتْك به، وعَمَد عَمرو بنُ جِحَاشٍ إلى رَحىً عظيمةٍ يَطرحُها عليه، فأمسَك اللهُ يَدَه ونزل جبريلُ فأخبرَه، فخرج. وقيل: نَزل منزلًا وتفرَّق الناسُ في العِضَاه يَستظِلُون بها، فعلَّق رسولُ الله ﷺ مالكَو مني عقال: مَن يَمنعُك منِّي؟ قال: «اللهُ» قالها ثلاثاً. فشامَ الأعرابيُّ السَّيفَ فصاح رسولُ الله ﷺ بأصحابه فأخبَرَهم وأبي أن يعاقبَه. يُقال: بَسَط إليه لسانَه: إذا شَتَمه، وبَسَط إليه يَدَه: إذا بَطَش به. ﴿وَيَبَسُطُوا إِلْيَكُمُ أَيدِيَهُم وَأَلْسِنَنَهُم بِالسُّوَ ﴾ [المتحنة: ٢] ومعنى بسَطَ اليه يَدَه: إذا بَطَش به. ألا تَرى إلى قولهم: فلانً

قولُه: (ألّا كانوا أكَبُّوا عليهم) أي: هَلّا كانوا، وهِي كلمةُ التنديم، فالجملةُ مبيِّنةٌ لقولِه: «نَدِموا»، وقيل: أصلُه: نَدِموا على أنْ لا كانوا، فحَذَفَ «على» ثُمَّ أدغَمَ النونَ في اللام (١٠).

قولُه: (وهَمُّوا بالفَتْكِ به)، النِّهاية: الفَتْكُ: هُو أن يأتيَ صاحبَه وهُو غافلٌ فيَشُدَّ عليه فيقتُلَه.

قولُه: (وقيل: نَزَلَ منزِلاً وتَفَرَّقَ الناسُ) نحوُه رواه الشيخانِ عن جابر (٢).

قولُه: (في العِضَاه)، النّهاية^(٣): العِضَاه: شجرُ أُمَّ غَيْلان، وكلُّ شجرٍ عظيم لهُ شَوْك، الواحدةُ: عِضَةٌ بالتاء.

قولُه: (فشامَ) شامَ السيفَ: سَلُّها، وشامَها: أغمَدَها، وهُو منَ الأضداد.

⁽١) في (م): «النون».

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٩١٠) ومسلم (٢٨٤٣) عن جابر.

⁽٣) قوله: «النهاية» أثبته من (ط).

بَسِيطُ الباع، ومَدِيدُ الباع، بمعنى. ﴿ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مْ عَنصُمْ ﴾: فمنعها أن ثُمَدَّ إليكم. [﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى بَنِ إِسْرَهِ يِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمٌ لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّكُوةَ وَ التَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَ امَنتُم بُرسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلاَّدْخِلَنَّمُ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلاَّدْخِلَنَّمُ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَغْتِهَا الْأَنْهُرُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنصَمُ مَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ * فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلِيمَةُ يُحَرِّفُونَ السَّبِيلِ * فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْمِنَةُ مِينَةً مِنْهُمْ إِلّا اللّهُ عَلَى خَايِنةٍ مِنْهُمْ إِلّا اللّهُ اللّهُ عَلَى خَايِنةٍ مِنْهُمْ إِلّا اللّهُ عَن مَواضِعِةِ وَنَسُوا حَظًا مِمّا ذُكِرُوا بِقِّ وَلا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَايِنةٍ مِنْهُمْ إِلّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

لمّا استقرَّ بنو إسرائيلَ بمصرَ بعدَ هلاكِ فرعونَ أمرهم اللهُ بالمسير إلى أريحاءَ أرضِ الشام، وكان يسكُنها الكنعانيُّون الجَبابرةُ، وقال لهم: إني كَتبتُها لكم دارًا قرارًا فاخرُجوا إليها وجاهِدوا مَنْ فيها، وإنِّي ناصرُكم، وأمرَ موسى عليه السلام بأنْ يأخذَ من كلِّ سِبْطِ نَقيبًا يكون كَفيلًا على قومه بالوفاء بها أُمروا به؛ تَوثِقَةً عليهم، فاختار النُّقباءَ وأخذ الميثاقَ على بني إسرائيل، وتكفَّل له به النُّقباءُ، وسار بهم، فلّما دَنا من أرض كنعانَ بَعث النُّقباءَ يَتجسَّسُون، فرأوْ أجرامًا عظيمةً وقوّةً وشَوْكةً، فهابُوا فرجعوا وحدَّثوا قومَهم، وقد نَهاهُم موسى عليه السَّلامُ أن يُحدِّثوهم، فَنكثوا الميثاقَ إلا كالِبَ بنَ يُوفَّنًا، مِنْ سِبْط عوذا، ويُوشِعَ بنِ نُونَ، من سِبْط أفرائيم بنِ يوسف، وكانا من النُّقباء. والنَّقيبُ: الذي يهوذا، ويُوشعَ بنِ نُونَ، من سِبْط أفرائيم بنِ يوسف، وكانا من النُّقباء. والنَّقيبُ: الذي يُعقَّبُ عن أحوالِ القوم ويُفتِّسُ عنها، كما قبل له: عَريفٌ؛ لأنه يَتعرَّفُها.

قولُه: (والنقيبُ: الذي يُنقِّبُ عن أحوال القوم). قال الزجَّاج: النَّقْبُ: الطريقُ في الجبل، وإنّما قيل: نقيبٌ لأنه يَعلَمُ دَخيلةَ أمرِ القوم، ويَعرِفُ مَناقِبَهم، وهُو الطريقُ إلى معرفةِ أمورِهم، يقال: فلانٌ حَسَنُ النقيبة، أي: جميلُ الخليقة، وهذا البابُ كلَّه معناه التأثيرُ في الشيء الذي له عُمق، من ذلك نَقَبتُ الحائطَ، أي: بَلَغْتَ في النقيبِ آخِرَه (١).

⁽١) معاني القرآن وإعرابه (٢: ١٥٨).

﴿ إِنِّى مَعَكُمٌ ﴾ أي: ناصِرُكم ومُعينكم. ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمٌ ﴾: نَصَرَّ عُوهم من أيدي العدوِّ. ومنه: التَّعزيرُ: وهو التَّنكيلُ والـمَنْعُ من مُعاوَدَة الفسادِ. وقرئ: بالتَّخفيف، يقال: عَزَّرتُ الـرَّجلَ: إذا حطْتَه وكَنَفْتَه. والتَّعزيرُ والتَّازيرُ من وادِ واحدٍ، ومنه: لأَنصُرنَّك نصرًا مؤزَّرًا؛ أي: قويًّا.

قولُه: (وهُو التنكيلُ والمنع). قال الزجَّاج: عَزَّرْتُمُوه: نَصَر تُمُوه، لأنّ العَزْرَ في اللغة: الردُّ، وعَزَّرتُ فلاناً أي: أَذَّبتُه، معناه: فعلتُ به ما يَردَعُه عن القبيح، كما أنّ نكَّلتُ به معناه: فعلتُ به ما يجبُ أن يُنكِلَ عن المعاوَدة (١)، والناصرُ يَرُدُّ عن صاحبِه أعداءه، وهُو يَستلزِمُ التعظيمَ والتوقير، ومَن فسَّر التعزيرَ بالتعظيم أرادَ هذا، قلت: فهُو حقيقةٌ في الردِّ والمَنْع، وكنايةٌ عن التعظيم والنَّصْرةُ.

وقال الراغب: التعزيرُ: النُّصرةُ معَ التعظيم، قال تعالى: ﴿وَتُعَرَّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]، والتعزيرُ: ضربٌ دونَ الحدّ، وذلك يرجِعُ إلى الأول، فإنه تأديبٌ والتأديبُ نُصرةٌ ما، لكنّ الأوّل: نُصرةٌ بقَمْعِ العدوِّ عنهُ، والثاني: نُصرةٌ لقهرِهِ عن عدوِّه، فإنّ أفعالَ الشرِّ عدوٌّ للإنسان، فمتى قمعتَه عنها فقد نصَرْتَه، وعلى هذا قولُه ﷺ: «انصُرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فقال: أنصُرُه فلم مظلوماً، فكيف أنصُرُه ظالماً؟ قال: «تَكُفُّه عن الظُّلم»(٢)، وقلت: الحديثُ من رواية البخاريِّ والتِّرمذيِّ عن أنس، فقال رجل: يا رسُولَ الله، أنصُرُه إذا كان مظلوماً أفرأيتَ إن كان ظالماً كيف أنصُرُه؟ قال رسُولُ الله ﷺ: «تحجِزُه أو تمنعُه عن الظلم، فإنّ ذلك نَصرُه»(٣).

قولُه: (نَصْراً مؤزَّراً)، قاله وَرَقةُ بنُ نوفَل، وهُو ابنُ عمِّ خديجةَ في حديثِ مشهور أخرَجَه الشيخان(٤).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٥٩).

⁽٢) « تفسير الراغب الأصفهاني» (١: ٥٦٤)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٥٦٥.

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٩٥٢) والترمذي (٢٢٥٥) عن أنس.

⁽٤) أخرجه البخاري (٣) ومسلم (١٦٠) عن عائشة.

وقيل: معناه: ولقد أخذنا ميثاقهم بالإيهان والتَّوحيد، وبَعثنا منهم اثني عشرَ مَلِكًا يُقيمون فيهم العَدْلَ، ويأمرونهم بالمعروف، ويَنهَوْنهم عن المنكرِ. واللهم في ﴿لَمِنْ أَقَمْتُمُ ﴾ مُوطِئةٌ للقَسَم، وفي ﴿لَأَكَفَرَنَ ﴾ جوابٌ له، وهذا الجوابُ سادٌ مَسَدَّ جوابِ القَسَم والشَّر طِ جَيعًا

قولُه: (وقيل: معناه: ولقد أَخَذْنا ميثاقهم) عطفٌ على قولِه: «لمّ استقَرَّ بنو إسرائيلَ بمصرَ بعدَ هلاكِ فرعونَ». اعلَمْ أنّ أخذَ الميثاقِ هاهنا يَحتملُ معنَيْنِ، أحدُهما: ميثاقُ الأمرِ بالجهاد والتأكيد فيه، فالنُّقباءُ على هذا نُقباءُ العسكر وعُرَفاؤه، والمناسبُ أنْ تُفسَّر ﴿إِنِّ مَعَكُمٌ ﴾ بقولِه: «مَنَعْتُموهم ونَصَرْ تُحُوهم»، معكم بقولِه: «مَنَعْتُموهم ونَصَرْ تُحُوهم»، واعزَّرتُموهم، بقولِه: «مَنَعْتُموهم ونَصَرْ تُحُوهم»، وثانيهما: يَحتمِلُ العهدَ بالإيهان وتوثيقَ أمرِ التوحيد، فالنقيبُ على هذا: معلِّمُ الخير، والحاكمُ العَدْلُ، والمناسِبُ بقولِه: ﴿إِنّي مَعَكُمٌ ﴾ أن يقال: إنّي أوفِّقُكم على الخير، وبقولِه: عزَّرتُموهم: وقَرَّرتُموهم؛ وقَرَّرتُموهم؛ وقَرَّرتُموهم؛ وقَرَّرتُموهم؛ وقَرَّرتُموهم، كقولِه تعالى: ﴿وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ ﴾ [الفتح: ٩].

فإن قلت: الإيمانُ بالرُّسُل مقدَّمٌ على إقامةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزكاة فلِمَ أَخَرَ ذكْرَه في قولِه تعالى: ﴿ لَكِنْ أَقَمْتُمُ الصَّكَاوَةَ وَ مَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ ﴾ الآية؟ قلتُ: هذه الجملةُ، أعني قولَه: ﴿ وَ مَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ كنايةٌ إيمائيةٌ عنِ المجاهدة ونُصرةِ دين الله ورسُلِه والإنفاقِ في سبيلِه، كأنه قيل: لئن أقمْتُمُ الصّلاةَ وآتيتُمُ الزكاةَ وجاهَدتُم في سبيل الله. يَدُلُّ عليه قولُه: ﴿ وَلا نَرْنَدُوا عَلَى آذَبَارِكُمُ فَنَنقَلِمُوا خَسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢١]، قال: أي: «لا ترتَدُّوا على أدبارِكم في دينِكم لمُخالفتِكم أمرَ ربَّكم وعِصيانِكم نبيَّكم»، وإنّها وقعَ الاهتمامُ بشأنِ هذه القرينة دونَ الأُولَيْنِ وأُبرِزَتْ في معرِض الكناية لأنّ القومَ كانوا يتقاعدونَ عن القتالِ ويقولونَ لموسى عليه الصلاةُ والسلام: ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَدْتِلاَ إِنَا هَهُمَا قَاعِدُونَ عن القتالِ ويقولونَ لموسى عليه الصلاةُ والسلام: ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَدْتِلاَ إِنَا هَهُمَا قَعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، ويَنصُرُ هذا حَمْلُ النُّقباءِ على نُقباءِ العسكر.

﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾: بعد ذلك الشَّرطِ المؤكّدِ المعلَّقِ بالوعدِ العظيم. فإنْ قلتَ: مَنْ كَفر قبلَ ذلك أيضًا فقد ضلَّ سواءَ السَّبيلِ.

قولُه: (بعدَ ذلك الشَّرط المؤكَّدِ المُعلَّق بالوَعْدِ العظيم) قيل: ينهَى مَن ظَنَّ أَنَّ المرادَ بالوَعْدِ هاهنا الوعيدُ، لأنّ الشَّرطَ ﴿لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ إلى قولِه: ﴿قَرْضًا حَسَنًا ﴾، والوعدَ ﴿لَأَكُونَ ﴾ إلى آخِرِه، وانظُرْ إليهم كم خَبَطوا في الحواشي؟ وكادوا يُضِلُّونَ كثيراً بعدَ أَن ضَلُّوا، لولا أنّ اللهَ تعالى أعطَى القَوْسَ بارِيَها!

وقلتُ: لو أُريدَ هذا المعنى لقيل: «بعدَ ذلك الشَّرطِ المعلَّق بهِ الوَعْدُ العظيمُ»، كما قال القاضي (١)، لأنه لا يقال: الشَّرطُ مُعلَّق بالجزاء، بل الجزاءُ معلَّق بالشَّرط، والحقُّ أنّ الوعدَ العظيمَ هُو قولُه تعالى: ﴿إِنِي مَعَكُمُ ﴾، وأيُّ وعدٍ أعظمُ من ذلك؟ لأنه مُشتملٌ على جميع ما يصحُّ فيه الوعدُ من النَّصْرة، وتكفير الذنوب، وإدخالِ الجنة، والغُفرانِ والرِّضوان، والروية وغيرِها، وعولُه تعالى: ﴿لَيْنَ أَفَمَّتُمُ ﴾ إلى آخِره، من حيثُ المعنى، كما تقولُ لصاحِبك: أنا مَعْنيٌّ في حقِّك جداً إنْ خدمتني لم أُضيِّع سَعْيَك، أفعلُ بك وأصنعُ بك وكيْت وكيْت، فالشَّرطُ مع الجزاءِ مقرِّرٌ لمعنى الجملةِ الأولى، وحاصلُ معنى قولِه: «الشَّرطُ المعلَّق بالوعد، لأنّ المعنى الصَّحيح: ومَن كفَرَ بعدَ ذلك المعلَّق بالوعد، لأنّ المعنى الصَّحيح: ومَن كفَرَ بعدَ ذلك المشرِيلِ ﴾؛ لأنّ قولَه : ﴿وَقَلَ اللهُ على الشَّرط، وهُو قولُه: ﴿إِنِي مَعَكُمُ ...﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿وَقَدَ صَلَّ سَوَاءُ المُنتِيلِ ﴾؛ لأنّ قولَه : ﴿وَقَالَ اللهُ عَالَى: ﴿إِنِي مَعَكُمُ ...﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿وَقَدَ صَلَّ سَوَاءُ اللهُ السَّيكِ وَ عَلَى الشَّرط، وهُو قولُه: ﴿وَيَنِ أَقَمْتُمُ الصَّكُونَ ﴾ إلى آخِره، وقد سَبَقَ في البقرةِ أنّ المعهد: المَوْتِق، وعَهدَ إليه: إذا وَصَّاهُ به، واستَعهدَ منهُ: إذا اشتَرَطَ عليه البَّة، وأنّ مَن الجامع لَزيدِ التوكيدِ والتقرير، وأنّ وَعْداً وعَدَه اللهُ عزَّ وجَلَّ لا خلافَ فيه البَّةَ، وأنّ مَن مَن فَضَمُ ذلك العهدَ فقد صَلَّ ضَلالاً بعيداً.

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۳۰۵).

⁽٢) انظر: (٢: ٤٠٥).

قلتُ: أَجَل، ولكنَّ الضَّلالَ بعدَه أظهرُ وأعظمُ؛ لأنَّ الكُفرَ إنها عَظُم قُبْحُه لِعِظَم النِّعمةِ المَكْفورةِ، فإذا زادتِ النِّعمةُ زاد قُبْحُ الكُفرِ وتَمَادى. ﴿لَعَنَّنَهُمْ ﴾: طردناهم وأخرجناهم من رحمتنا، وقيل: مَسَخناهم، وقيل: ضَربْنا عليهم الجِزيةَ.

﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾: خَذَلْناهم ومَنَعْناهمُ الأَلْطافَ حتى قَسَت قلوبُهم، أو: أَمْلَينا لهم ولم نُعاجلُهم بالعقوبة حتى قَسَت. وقرأ عبدُ الله: (قَسِيَّة) أي: رَدِيَّةً مَعْشُوشة. من قولهم: درهمُ قَسِيُّ، وهو من القَسْوة، لأنَّ الذَّهبَ والفضّة الخالصَيْنِ فيها لِيْنُ، والمَعْشُوشُ فيه يُبْسُ وصَلابةٌ، والقاسي والقاسِحُ –بالحاء – أخوان في الدِّلالة على اليُبْس والصَّلابةِ. وقرئ: (قِسِيَّة) بكسر القاف للإتباع.

﴿ يُحَرِّفُونَ اللَّهَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قولُه: (أَجَلْ، ولكنّ الضّلالَ بعدَه أظهَرُ) اعتزالٌ خَفِيّ، لأنه مبنيٌّ على قاعدةِ الحُسنِ والقُبْح العَفْليّ.

قولُه: (وقرأَ عبدُ الله: «قَسِيّة») بتشديدِ الياء من غيرِ ألف، وكذا حمزةُ والكسائيُّ، والباقونَ: بتخفيفها وبالألف(١).

قولُه: (أو قَسَتْ قلوبُهم وفَسَدت فَحَرَّفوا) عطفٌ على قولِه: ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾: بيانٌ لقَسْوةِ قلوبِهم »، وقولُه: ﴿ يَعَرِّفُونَ ﴾: بيانٌ لقَسْوةِ قلوبِهم »، وقولُه: ﴿ لأَنّه لا قسوةَ أَشدُّ منَ الافتراءِ على الله تعالى " تعليلٌ لا تحاد معنى البيان والمبيَّن، لأنّ معنى قولِهم: قلوبُهم قاسيةٌ، فيه نوعُ خفاءٍ مِن حيثُ إنّ مَن قَسَا قلبُه فَعَلَ أفعالَ أهل العِنَاد، فأزالَ بقولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا العِنَاد، فأزالَ بقولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا

⁽١) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٤ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٧).

وزالت أشياءُ منها عن حفظِهم. وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: قد يَنسى المرءُ بعضَ العلمِ بالمعصيةِ، وتلا هذه الآية. وقيل: تَركُوا نصيبَ أنفُسِهم ممّا أُمروا به

والله وياليُوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَدِعُونَ ﴾ [البقرة: ٨-٩] لم يَعطِفْ ﴿ يُخَدِعُونَ ﴾ على ما قبله لكونِه مبينًا له مِن حيثُ إنهم حينَ كانوا يوهِمونَ بالسنتِهم أنهم آمنوا وما كانوا مؤمنينَ بقلوبِهم قد كانوا في حُكم المخادِعين قد كانوا في حُكم المخادِعين مثلُ قولِ المصنِّف: «لا قسوة أشدُّ منَ الافتراء»، وعلى الوَجْهِ الثاني: ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ استئنافُ مثلُ قولِ المصنِّف: «لا قسوة أشدُّ منَ الافتراء»، وعلى الوَجْهِ الثاني: ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ استئنافُ لبيانِ المقتضى وما حالهُم بعدَ التحريف، ولذلك أتى بالفاءِ السببيةِ في قولِه: «فحرَّ فوا» كأنه قيل: ما فَعَلوا إذاً؟ فقيل: يُحرِّفُونَ الكلِمَ ونَسُوا حظاً ممّا ذُكِّروا بهِ، كها قال ابنُ مسعود: ينسَى المرءُ بعضَ العلم بالمعصية (٢٠).

وقلتُ: وفيه أن بَركة الطاعة، والعملَ بها عَلِم موجبةٌ لازديادِ العلم، كها قيل: مَن عمِلَ بها عَلِم وَرَّثَه اللهُ عَلِمَ ما لم يعلَمْ (٣)، وأشار المصنّفُ بقولِه: «فحرَّ فوا التوراةَ وزالتْ أشياءُ منها» إلى أن قولَه: «نَسُوا»، من النّسيان، وهُو ماضٍ عُطِفَ على ﴿يُحَرِّ فُونَ ﴾ وجاء على المضارع بمعنى الاستمرار ليُناسِبَه، كها قال في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئنَبَ ٱللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ ﴾ [فاطر: ٢٩]: «يُداوِمُونَ على تلاوتِه وهِي شأنهُم ودَيْدَنُهُم» (٤)، وعلى الوَجْهِ الأول: أي: إذا كان نَسُوا بمعنى تَركوا، يكونُ حالاً من فاعل ﴿يُحَرِّ فُونَ ﴾، وقد: مُقدَّرة.

قولُه: (وقيل: تَركُوا نصيبَ أنفُسِهم) عطفٌ على قولِه: «وتَركوا نصيباً جَزيلاً»، فعلى

⁽١) «مفتاح العلوم» ص١١٥.

⁽٢) أخرجه الدارمي (٣٧٦) قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. وأخرجه أيضاً أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» ص٣١، و قال السيوطي في «الدر المنثور» (٥: ٢٣٤): أخرجه ابن المبارك وأحمد في «الزهد» ص١٥٦ عن ابن مسعود.

⁽٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (١٠: ١٥) عن أنس بن مالك، وضعَّفه الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص٢٨٦.

⁽٤) انظر: (١٢: ٢٥١).

منَ الإيهان بمحمَّدٍ ﷺ وبيانِ نَعْتِه. ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ ﴾ أي: هذه عادتُهم وهِجِّيراهُم، وكان عليها أسلافُهم، كانوا يَخُونون الرُّسلَ، وهؤلاء يَخونُونك، يَنكُثون عُهودَك، ويُظاهرون المشركين على حَرْبك، ويَهُمُّون بالفَتْك بك، وأن يَسُمُّوك.

﴿عَلَىٰ خَابِنَةٍ ﴾ على خيانةٍ، أو على فِعْلةٍ ذاتِ خيانةٍ، أو على نَفْسٍ أو فِرْقَةٍ خائنةٍ. ويقال: رجلٌ خائنةٌ، كقولهم: رجلٌ راوِيةٌ للشّعر؛ للمبالغة. قال:

الأوّلِ التنكيرُ في قولِه: ﴿وَنَسُواْ حَظًا ﴾، للتكثير والتعظيم، ولهذا قال: ﴿إغفالُ حظٌّ عظيم ﴾ يعني: نَبَذوا التوراةَ وراءَ ظهورهم ولم يعمَلوا بها فيها فكان إعراضُهم عن التّوراةِ إغفالَ حظٌّ عظيم، وعلى الثاني: التنكيرُ للنَّوعِ، والمتروكُ بعضُ ما فيها؛ وهُو الإيهانُ بمحمدٍ ﷺ، فالنصيبُ بمعنى المفروض، ولهذا بيَّنَه بقولِه: «ممّا أُمِروا به منَ الإيهانِ بمحمدٍ ﷺ».

قولُه: (ويُظاهِرونَ المشركينَ على حَرْبِك) يعني: يومَ الأحزاب "ويهُمُّونَ بالفَتْكِ بك"، يعني يومَ أَتَيْتَ بني قُريظةَ ومعَك الشيخانِ وعليٌّ، "وأن يَسُمُّوكَ" يعني: يومَ خَيْبر (١)، والذي يقتضيه النظمُ أنّ قولَه تعالى: ﴿وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ ﴾ الثاني جيءَ به مكرَّراً لإناطةِ قَصْد فَتْكِ اليهود بالرسُولِ ﷺ ونجاتِه منهُم به، ثُمّ بيانِ نَقْضِهم ميثاقَهم قدياً وحديثاً واستحقاقِهم لذلك اللَّعنَ وضَرْبَ الذِّلةَ والمَسْكَنة، وجعْلَ قلوبِهم قاسيةً حتى حَرَّفوا كتابَ الله؛ ليجتنب المؤمنونَ عن مثل فعلِهم، ويَحفَظوا عهدَ الله ومواثيقَه، وقد سَبَقَ في الكتابِ في إحدى الرواياتِ أنّ سبَبَ نزولِ الآية: إتيانُ رسُولِ الله ﷺ بني قُريظَةَ والشيخَيْن وعليٌّ ليُعينوهم على الدِّية، وروى مُحيى السُّنة، عن مجاهدٍ وعِكرِمةَ والكلْبيِّ وابنِ يَسَار، أنه بَعَثَ رسُولُ الله ﷺ المنذِر ابن عَمْرو الساعِديَّ، وهُو أحدُ النُقُباء يومَ العَقَبة، في ثلاثينَ راكباً إلى بني عامر، فَلَقُوا عامرَ ابن الطُّفَيْلُ فاقتلوا فقُيلَ المنذرُ وأصحابُه إلا عَمْرَو بنَ أُميَّةَ الضَّمْريُّ وآخَرَ فلَقِيا رجُلَيْنِ من ابني سُليم، وكان بينَهم وبينَ رسُولِ الله ﷺ مُوادَعة، فانتَسَبا إلى بني عامر فقَتلاهُما، وقَدِمَ بني سُليم، وكان بينَهم وبينَ رسُولِ الله ﷺ مُوادَعة، فانتَسَبا إلى بني عامر فقَتلاهُما، وقَدِمَ بني سُليم، وكان بينَهم وبينَ رسُولِ الله ﷺ مُوادَعة، فانتَسَبا إلى بني عامر فقَتلاهُما، وقَدِمَ

⁽١) أخرجه البخاري (٣١٦٩) عن أبي هريرة.

حدَّثتَ نفسَك بالوفاءِ ولم تَكُنْ للغَـدْر خائنـةً مُغِـلً الإصبَع

وقرئ: (على خِيانةِ منهم). ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾: وهم الذين آمنوا منهم. ﴿فَأَعَفُ عَنْهُمْ ﴾ بَعْثُ على مُخالفتِهم. وقيل: هو منسوخٌ بآية السَّيفِ. وقيل: فاعْفُ عن مؤمِنِيهم ولا تُؤاخِذْهم بها سَلَف منهم.

قومُهما إلى رسُولِ الله ﷺ يَطلُبونَ الدِّيةَ، فخَرَج ﷺ ومعَه أبو بكر وعثمانُ وعليٌّ وطلحةُ وعبدُ الرحمن بنُ عَوْفٍ رضيَ الله عنهم، ودَخَلوا على كعبِ بن الأشرَف وبني النَّضير يَستعينُهم على عَقْلِهما، وكانوا قد عاهَدوا النبيَّ ﷺ على تَرْكِ القتالِ وعلى أن يُعِينوهُ في الدِّيات، وساقَ الحديثَ (١) على نحوِ ما ساقَه المصنَّفُ قبلَ هذا.

وأمّا قولُه: ﴿وَلَقَدَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى بَنِ إِسَرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ﴾ فقد أتى به تمهيداً وتوطِئةً لقولِه: ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمُ ﴾ وتقريراً بأنّ اليهود دأبُهم وديْدنهم قديها وحديثاً (٢) نَقْضُ العُهود. ثُمّ المناسِبُ إلى النَّظم أن يُحملَ الميثاقُ على ميثاقِهم بالإيمانِ والتوحيدِ، ويؤيِّدُه قولُه بُعَيْدَ هذا: «أي: مثلَ ميثاقِهم بالإيمانِ بالله وبالرِّسُل وبأفعالِ الحَيْرِ»، والفاءُ في ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ فصيحةٌ، أي: أَخذَ اللهُ ميثاقَهم وأكّده وكيْتَ وكيْتَ فيا ثَبَتوا على الميثاق، وما التَفَتُوا إلى تلك التشديدات ونقَضُوا الميثاقَ فبنَقضِهم لَعنّاهُم.

قولُه: (حَدَّثتَ نفسَكَ بالوفاءِ) البيت، قبلَه:

أُقَرِينُ إنك لو رأيتَ فوارسي بغَمايتَيْن إلى جوانبِ ضَلْفَعِ (٣)

قَرِينٌ: اسمُ ضَيْفٍ نَزَلَ على القائل وطَمع في جاريتِه، ومُغِلَّ الأصبع: نَصْبٌ على النَّداء.

⁽١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨)، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨: ٢٣٠) عن عكرمة، وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص١٢٩.

⁽٢) قوله: «وحديثاً» سقط من (غ).

⁽٣) هذا البيت والذي قبله للكلابي، انظر: «مشاهد الإنصاف» بحاشية «الكشاف» (١: ٦١٦)، و«الكامل في اللغة والأدب» (١: ٢٨١).

[﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَحَدُنَا مِيثَاقَهُ مَّ فَكُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ وَ فَأَغْرَفِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَتِّمُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ 14]

﴿ أَخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ ﴾: أَخَذْنا من النَّصارى ميثاقَ مَنْ ذُكِر قبلَهم من قوم موسى ؟ أي: مثلَ ميثاقِهم بالإيمان بالله والرُّسل وبأفعال الخيرِ، أو أَخَذْنا منَ النَّصارى ميثاقَ أَنفُسِهم بذلك.

قال الزجَّاج: «خائنةً» على المبالغة، لأنَّ الشاعرَ يُخاطِبُ رجُلاً يقول: لا تَخُنْ فَتُغِلَّ إصبَعَك في المتاع، أي: تُدخِلُها للخيانة (١)، وقيل: مُغِلُّ الأُصبع: خائنُ اليد، يقولُ: لو رأيتَ فوارسي لِخَفتَ وما غَدَرتَ فطَمِعتَ في جارِيتي، غَهَايَتَيْنِ: جَبَلَيْنِ متناوِحَيْنِ، أي: متقابلَيْنِ.

قولُه: (أو أَخَذْنا مِنَ النَّصاري ميثاقَ أَنفُسِهم) يريدُ أنّ الضميرَ المضافَ إليه في ﴿ وَمِثْنَقَهُمْ ﴾ لليهود على حَذْفِ المضاف لقولِه: «أي: مثلَ ميثاقِهم» ليستقيمَ المعنى، إذ لا يكونُ ميثاقِ النصاري غيرَ ميثاقِ اليهودِ، أو للنَّصاري من غيرِ حَذْف، فعلى الأولِ قد شَبَّه أُخذَ ميثاقِ النصاري بأُخذِ ميثاقِ اليهود، والوجهُ أن يكونَ الضميرُ للنصاري لاختلافِ العبارَتَيْن والحالتَيْن، أتى في الأولى بالجملة القسمية، وهي ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنا ﴾ [المائدة: ١٢]، وعرَّى الثانية عنِ التوكيد، وقيل ثَمَّة: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ ﴾ مع «ما» المؤكِّدة إلى ما ذُكِّروا به، وهاهنا ﴿ وَلَسَّدُوا حَظَّا مِيمَا أَنْ اليهودَ لَم كانوا قوماً بُهُنا شَديدي الشَّكِيمة جيءَ بها يَدُلُّ على قرّةِ الأمر ليؤذِنَ اللهَسْر والقَهْر، ويؤيِّدُه قولُه تعالى: ﴿ وَرَفَعُنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا مَاتَيْنَكُمُ يِقُوّقٍ ﴾ [البقرة: ١٣]. بالعمل على ما في التوراةِ، ﴿ وَرَفَعُنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾

⁽۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۲: ۱۹۰).

فإنْ قلتَ: فهلا قيلَ: مِنَ النَّصارى؟ قلتُ: لأنهم إنّها سَمَّوا أَنفُسَهم بذلك ادِّعاءً لِنُصرةِ الله، وهم الذين قالوا لعيسى: نحن أنصارُ الله، ثمَّ اختلفوا بعدُ: نَسْطُورَّية ويَعقُوبيَّة ومَلْكانية أنصارًا للشيطان.

﴿ فَأَغَرَيْنَا ﴾: فَأَلْصَقْنا وأَلْزَمْنا. من غَرِيَ بالشيء: إذا لَزِمَه ولَصِق به، وأغْراه غيرُه...

حتى قَبِلتُم وأعطَيْتُم الميثاق (١). وأمّا النَّصارى فلسُهولةِ مأخَذِهم ولينِ جانِبِهم عَرَّى ما نُسِبَ إليهم عن التوكيد والتشديد، ويَنصُرُه قولُه تعالى: ﴿ يَا أَيُّما اللَّيْنَ عَامَنُوا كُونُوا أَنصارَ اللّهِ كَا عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

قولُه: (فهَلا قيل: مِنَ النَّصارى؟) يعني: ما فائدةُ العُدولِ عن النَّصارى إلى الإطناب؟ وأجاب: أنه إنّها عَدَلَ لتصوُّرِ تلك الحالةِ في ذهن السّامع وتقَرُّر عندَه أنهمُ ادَّعوا نُصرةَ دِينِ الله، نحوَ قولِه تعالى: ﴿وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ [يوسف: ٢٣]، عَدَلَ عن اسمِها زيادةً لتقرير المُراودة.

الانتصاف: لمّا كان المقصُّودُ في هذه الآية ذَمَّهم بنَقْضِ الميثاقِ المأخوذِ عليهم بنُصرةِ الله، وبها يدُلُّ على أنهم لم يُوفُوا بها عاهَدوا عليه منَ النُّصرة (٢) عَدَلَ عن قولِه: منَ «النَّصارى» إلى قولِه: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَى ﴾، فحاصلُ ما صَدَرَ منهم قولٌ بلا فعل.

⁽١) انظر: (٢: ١٧٥).

⁽٢) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦١٦).

ومنه: الغِراءُ الذي يُلْصَق به. ﴿ يَيْنَهُمُ ﴾: بين فِرَقِ النَّصارى المختلفين. وقيل: بينهم وبينَ اليهودِ، ونحوه. ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضَا ﴾ [الانعام: ١٢٩]، ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الانعام: ٢٩].

[﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنُمُ عَثِيرًا مِّمَا كُنُمُ عَثِيرًا مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَاءً كُم مِن اللهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ * يَهْدِى بِهِ ٱللّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَنَكُ سُبُلَ اللّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَكُ سُبُلَ اللّهَ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَكُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ 10-17]

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾: خطابٌ لليهود والنَّصارى. ﴿مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ ﴾ من نَحْوِ صفةِ رسول الله ﷺ ومن نحوِ الرَّجمِ.

قولُه: (ومنه: الغِرَاءُ)، الجوهري: هُو ما يُتَّخَذُ منَ السَّمَكِ ليُلصَقَ به الشيءُ، إذا فَتَحْتَ الغينَ قَصرْتَ، وإن كَسَرْتَ مَدَدْتَ.

قولُه: (﴿ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا ﴾) هذا إذا أُريدَ به التولِيةُ، قال المصنِّف: «نُحَلِّيهم حتى يَتولَّى بعضُهم بعضاً كما فَعَل الشياطينُ وغُواةُ الإنس »(١).

قولُه: (﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ﴾)، قال: «يَخلِطَكم فِرَقاً مُختلفينَ على أهواءٍ شَتَّى »(٢).

رَوى الواحِديُّ عن الزجَّاج: قال: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَــَآةَ ﴾أي: صاروا فِـرَقاً يُـكفِّرُ بعضُهم بعضًا^(٣).

⁽١) انظر: (٦: ٧٤٧).

⁽٢) انظر: (٦: ١٢٤).

⁽٣) «الوسيط» (٢: ١٦٨)، وانظر كلام الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٦١).

﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ مما تُخفونَه لا يُبيّنه إذا لم تَضطَرَّ إليه مصلحةٌ دينيّةٌ ولم يكن فيه فائدةٌ إلا اقتضاءُ حُكمٍ، وصِفَتُه مما لابدَّ من بيانِه، وكذلك الرَّجمُ وما فيه إحياءُ شريعةٍ وإماتةُ بِدْعَةٍ. وعن الحسنِ: ويعفو عن كثيرٍ منكم لا يؤاخذُه.

﴿ قَدْ جَآ اَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ يريد: القرآنَ لِكَشْفِه ظُلماتِ الشَّركِ والشَّكِ، ولإبانتِه ما كان خافيًا على الناسِ منَ الحقّ، أو لأنه ظاهرُ الإعجازِ.

قولُه: (﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ مما تُخفونَه لا يُبيِّنُه إذا لم تَضطرَّ إليه مصلحةٌ دينية) إلى آخِرِه، هذا يؤذِنُ أنَّ صفةَ الرسُولِ ﷺ وأمرَ الرَّجم مما اضطرَّ إليهما لمصالحَ، وفيهما فوائدُ جَمِّةٌ، ولذلك لم يَعفُ عنهما.

قولُه: (وصِفَتُه) وهو مبتدأ، والخبرُ: «ممّا لا بدَّ من بيانِه»، «وما فيه إحياءُ شريعة وإماتةُ بِدعة» منَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر.

قولُه: (لكشفِه ظُلُماتِ الشِّرك) تعليلٌ لتسميةِ القرآنِ بالنُّور، وقولُه: «لإبانتِه» تعليلٌ لوصفِه بالمُبين.

قولُه: (أو لأنه ظاهرُ الإعجاز) على أنّ ﴿ مُبِيتُ ﴾ مِن: بانَ الشيءُ، وعن الواحدي، عن قَتادةَ: ﴿ نُورُ ﴾، يعني النبيَّ ﷺ، وهُو اختيارُ الزجَّاجِ (١)، وما ذهبَ إليه المصنَّفُ أوفقُ لتكريرِ قولِه: ﴿ قَدْ جَاءَ كُمَّ ﴾ بغير عاطف، فعلَّق به أولاً: وَصْفَ الرسُول ﷺ، وثانياً: وَصْفَ الرسُول ﷺ، وثانياً: وَصْفَ الكتاب، وأحسَنُ منه ما سَلكَه الراغبُ حيث قال: بيَّنَ في الآيةِ الأولى والثانية (٢) النَّعمَ الثلاثَ التي خَصَّ بها العباد، وهي النَّبوةُ والعقلُ والكتاب، وذَكرَ في الآية الثالثة (٣) ثلاثةَ أحكام يَرجِعُ كلُّ واحد إلى نعمةٍ ممّا تقدَّم، فقولُه: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلتَّبَعَ رِضْوَنَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَاهِ ﴾، أي: يَهدي رِضْوَنَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَاهِ ﴾، أي: يَهدي

⁽۱) «الوسيط» (۲: ۱۶۸).

⁽٢) قوله: «والثانية» لم يرد في «تفسير الراغب»، وحذفُه أحسن، فالنَّعَمُ الثلاث مبيَّنةٌ في الآية الأولى فحسب.

⁽٣) كذا في الأصول الخطية، والصواب: «الثانية» كما في «تفسير الراغب»، يعني: الآية ١٣ من هذه السورة.

سورة المائدة

[﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْهَمَ قُلُ فَمَن يَ مَلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ ٱللَّهُ اللَّهُ الْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمْنَهُ وَمَن فِي يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمْنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ 12] عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ 12]

قولُهُم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ﴾ معناه: بَتُّ القولِ على أنَّ حقيقةَ الله هو المسيحُ لا غيرُ. قيل: كان في النَّصارى قومٌ يقولون ذلك. وقيل: ما صرَّحوا به ولكنَّ مَذهبَهم يؤدِّي إليه حيث اعتقدوا أنه يَخلُق ويُحيي ويُميت، ويُدبِّر أمرَ العالمَ.

بالبيانِ إلى طريقِ السّلامة من اتّبَعَه وتحَرَّى مَرضاةَ الله، وقولُه: ﴿وَيُحْرِجُهُم مِّنَ اللّهُ وَولُه: ﴿وَيُحْرِجُهُم مِّنَ اللّهُ نُورُ ﴾، وقولُه: ﴿الظُّلُمَنْتِ إِلَى اللّهِ نُورُ ﴾، وقولُه: ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾، كقولِه ﴿وَيَهَدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّستَقِيمٍ ﴾ يَرجِعُ إلى قولِه: ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾، كقولِه تعالى: ﴿هُدَى يَاثَنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢](١)، وسيجيءُ تفسيرُ هذه الآية في سُورة النُّور.

قولُه: (بَتُّ القولَ على أنّ حقيقةَ الله هُو) وذلك أنّ الخبرَ إذا عُرِّف باللام أفاد القَصْرَ سواءً كان التعريفُ فيه عَهْداً أو جِنساً، فإذا ضُمَّ معَه ضميرُ الفَصْلِ ضاعَفَ تأكيدُه معنى القَصْر، فإذا صُدِّرتِ الجُملةُ بـ (إنَّ » بَلَغَ الكهالَ في التحقيق.

قولُه: (كان في النَّصارى قومٌ يقولون ذلك)، الراغب: إن قيل: إنّ أحداً لم يقُلْ: اللهُ هُو المسيحُ، وإن قالوا: المسيحُ هُو الله، وذلك أنّ عندَهم أنّ المسيحَ مِن لاهُوتٍ وناسوت، فيقولونَ: يصحُّ أن يُقالَ: المسيحُ هُو اللاهُوت وهُو ناسُوت، كما يَصحُّ أن يقال: الإنسانُ هُو

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٣٠٣- ٣٠٤).

﴿ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا ﴾: فمن يمنعُ من قُدرتِه ومشيئته شيئًا؟ ﴿إِنَ أَرَادَأَن يُهْلِكَ ﴾ مَن دَعُـوه إلـهًا منَ المسيحِ وأُمِّه، دلالةً على أنَّ المسيحَ عبدٌ مخلوقٌ كسائر العبادِ.

وأراد بعَطْف^(۱) ﴿مَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على ﴿ٱلْمَسِيحَ ... وَأُمَّكُهُۥ ﴾ أنهما من جنسِهم لا تفاوُتَ بينَهما وبينَهم في البَشَريّةِ.

حيوانٌ وهُو نباتٌ ليَّا كان مُركَبًا منها، ولا يَصِحُّ أن يقالَ: اللاهوتُ هُو المسيحُ كها لا يَصِحُّ أن يقالَ: الخيوانُ هو الإنسان، قيل: إنهم قالوا: هُو المسيحُ على وَجْهِ آخَرَ غيرِ ما ذكرْت، وهُو ما رُوِيَ عن محمدِ بن كعبِ القُرَظيِّ: أنه لما رُفع عيسى عليه الصّلاةُ والسلام اجتَمَعَ طائفةٌ من علها بني إسرائيلَ فقالوا: ما تقولونَ في عيسى؟ فقال أحدُهم: أو تعلَمونَ أنّ أحداً يُحْيى الموتَى إلا اللهُ تعالى؟ فقالوا: لا، فقالوا: لا، فقالوا: لا، فقالوا: لا، قالوا: فها اللهُ إلا مَنْ هذا فقالوا: أتعلَمونَ أنّ أحداً يُبرئ الأكمة والأبرَصَ إلا الله؟ قالوا: لا، قالوا: فها اللهُ إلا مَنْ هذا وَصْفُه، أي: حقيقةُ الإلهيةِ فيه، وهذا كقولِك: الكريمُ زيدٌ، أي: حقيقةُ الكرم في زيد، وعلى هذا قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُو الْمَسِيحُ آبَنُ مَهِ مَهِ اللهُ وَلاً .

قولُه: (دلالةً على أنّ المسيحَ) مفعولٌ له، أي: قال اللهُ تعالى هذا القولَ دِلالةً.

قولُه: (وأراد بعطفِ ﴿مَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾) عطفٌ على جُملة قولِنا: قال اللهُ تعالى هذا القولَ دِلالةً، وإنها أقيمَ المُظهَرُ موضِعَ المُضمَر في قولِه: ﴿أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ﴾ وإن لم يَقُلْ: يُملِكُهُ إرادَةَ الدِلالة أنه عبدٌ مطيع؛ لأنّ المسيحَ هُو الصِّدِّيق، وعطفَ عليه أُمَّه لمزيدِ الدِلالةِ على أنه عبدٌ مخلوق؛ لأنّ الحالقَ لا أُمَّ له، ثُمّ عَطفَ عليه: ﴿مَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ إرادة الدِلالة على أنها مِن جنس مَن في الأرض لا تفاوتَ بينَها، وكلُّ ذلك تتمياتٌ يزيدُ الكلامُ المِالغةً.

⁽١) قوله: «بعطف» سقط من (غ) و (ص).

⁽٢) «تفسير الراغب» (٤: ٢٠٥ – ٣٠٥).

﴿ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ أي: يَخلُق مِنْ ذَكر وأُنثى، ويخلُق من أُنثى من غير ذَكر كها خَلق عيسى، ويَخلُق من غير ذَكر وأُنثى كها خَلق آدم، أو يَخلُق ما يشاء كخَلْق الطَّيرِ على يدِ عيسى معجزةً له، وكإحياء المَوْتى وإبراءِ الأَكْمَهِ والأَبرَصِ وغيرِ ذلك، فيَجبُ أن يُنسَب إلى البَشَر المُجْرَى على يدِه.

[﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ آَبْنَكُوا اللَّهِ وَآَحِبَتُوُهُۥ ۚ ثُمَّلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُه بَشُرُّمِمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ١٨]

﴿ أَبْنَكُوا اللّهِ ﴾: أشياعُ ابني الله عُزيرِ والمسيحِ، كما قيلَ لأشياع أبي خُبيب وهو عبدُ الله بنُ النَّبير ـ «الخُبيبون»، وكما كان يقول رَهْطُ مُسيلِمَةَ: نحن أنبياءُ الله، ويقولُ أقرباءُ المَلكِ وذَوُوه وحَشَمُه: نحن الملوكُ؛ ولذلك قال مؤمنُ آلِ فرعونَ: ﴿ لَكُمُ ٱلْمُلكُ ٱلْمِيْوَمَ ﴾ [غافر: ٢٩].

قولُه: (أي: يَخْلُقُ مِن ذَكر وأُنثى ويَخْلُقُ مِن أُنثى) إلى آخِرِه، يريدُ أنَّ قولَه: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ ﴾ جاء هاهنا مبيِّناً لِما هُو المرادُ مِن قولِه: ﴿وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ بحسبِ اقتضاءِ المقام، يعني أنَّ الله تعالى مالِكُ العالمَ كلِّه قَهْراً وتصرُّفاً وخَلْقاً لها على أنحاء مختلفة، فلا ينبغي لكم حين شاهَدتُم خلاف العادة في المسيح أن تقولوا: هُو إلله، أو نَظَرْتُم إلى أنه الواسِطةُ في خَلْق الطَّيْر أن تقطعوا النِّسبةَ منّا وتنسبوا إليه، هذا هُو المرادُ مِن قولِه: «فيجبُ أن يُنسَبَ إليه ولا يُنسَبَ إلى البَشَرِ المُجرَى على يدِه».

قولُه: (أبي خُبَيْب، وهُو عبدُ الله بنُ الزَّبير)، وخُبَيْبٌ اسمُ ابنِه، والخُبَيْبانِ: عبدُ الله وابنُه، فمَن رَوى «الخُبيبُونَ» على الجَمْع يريدُهما وأخاه مُصعَباً، قالهُ الجَوهريُّ.

الإنصاف: قولُه: في أصحابِ أبي خُبَيب، فإنه جارٍ على الانتسابِ حقيقةً، ولو سُمِّي كلُّ واحد منهم أبا خُبَيب لكان مثالاً صحيحاً، وفيه بَحْث. ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ فإنْ صَحَّ أَنَكم أبناءُ الله وأحبّاؤه، فلمَ تُذنبون وتعذَّبون بذُنوبكم، فتُمسَخون وتَمسَّكُمُ النارُ أيامًا معدوداتٍ على زَعْمِكم؟ ولو كنتم أبناءَ الله لكنتُم من جنس الأبِ، غيرَ فاعلينَ للقبائح، ولا مُستَوجبينَ للعقاب، ولو كنتم أحبّاءُه لما عَصيتُموه، ولما عاقبَكُم! ﴿ بَلَ أَنتُم بَشَرُ ﴾ من جُملة من خَلْقٍ منَ البَشَر، ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾: وهم العُصاة.

[﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا بُهَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۖ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ١٩]

فإن قلت: تأويلُه: نحنُ أشياعُ ابني الله، لا يَلتَمُ معَ قولِه: «لو كنتُم أبناءَ الله لكنتُم من جِنسِ الأبِ» ولا مع قولِه تعالى: ﴿بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾، قلتُ: لــــّا ادّعَوا أنهم من جِنسِ الأبِ» ولا مع قولِه تعالى: ﴿بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾، قلتُ: لـــّا ادّعَوا أنهم أشياعُ ابني الله ثُمّ حَذَفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامَه كأنهم قالوا: نحنُ مُتَصفُونَ بها، ولسنا مِن جِنس عامّة البَشِرِ المخلوقين، كقولِه تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ ولَلكِن رَّسُولَ ٱللهِ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وكذلك قالوا: نحنُ أبناءُ الله ونحن الملوكُ، فردَّ عليهم بقولِه: ﴿ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ أي: بقولِه: ﴿ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ أي: يعامِلُكم معاملة سائرِ الناس لا مَزِيَّة لكم عليهم، رَوَى الواحِديُّ عن ابن قُتَيبةً: يَعْنُونَ أنه تعالى من حَدَبِه وعطفِه علينا كالأبِ المُشفِق (١).

وقلتُ: أمّا اتّصالُ هذه الآية بها قبلها فهُو أنه تعالى لمّا أجابَ عن قولِ القائلينَ في المسيح: ﴿إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبّنُ مَرْيَمَ ﴾ بقولِه: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيَّا إِنَ السيح: ﴿إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّكُهُ ﴾ [المائدة: ١٧] أتى بها يُناسِبُها من حديثِ الغُلاة من أهل الكتابِ وادّعاتهم أنهم أبناءُ الله، وأجابَ بها يَقرُبُ مِن ذلك الجواب، وهُو قولُه تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾، واللهُ أعلم.

⁽۱) «الوسيط» (۲: ۱۷۰).

﴿ لَبُيِّنُ لَكُمْ ﴾ إمّا أَنْ يُقدَّر: المُبيَّنَ، وهو: الدِّين والشرائعُ، وحَذْفُه لظُهور ما وَرَد الرسول لِتَبْيِينِه، أو يُقدَّر: ما كنتم تخفون، وحَذَفه لتقدُّم ذِكْره، أو لا يُقدَّر ويكون المعنى: يَبْذُل لكمُ البيانَ، ومحلُّه النَّصْبُ على الحال؛ أي مُبيِّنًا لكم.

و ﴿عَلَىٰ فَتَرَوِ ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿جَآءَكُمْ ﴾ أي: جاءكم على حينِ فُتورٍ من إرسال الرُّسلِ وانقطاع منَ الوحي. ﴿أَن تَقُولُوا ﴾: كراهة أنْ تقولوا. ﴿فَقَدْ جَآءَكُم ﴾ متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: لا تَعتذروا فقد جاءكم. وقيل: كان بين عيسى ومحمَّدٍ صلى الله عليهما خمسُ مئةٍ وستُّون سنةً، وقيل: ستُّ مئةٍ. وقيل: أربع مئةٍ ونيِّفٌ وستُّون.

قولُه: (لتقَدُّم ذكْرِه) وهُو قولُه تعالى: ﴿قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّبُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّاكُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ المائدة: ١٥].

قولُه: (و﴿عَلَى فَتُرَةٍ ﴾ متعلَّق: بـ﴿جَآءَكُم ﴾). وقال أبو البقاء: ﴿عَلَى فَتُرَةٍ ﴾ في مَوضِعِ الحالِ منَ الضميرِ في ﴿بُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾، ويجوزُ أن يكونَ حالاً منَ الضّميرِ المجرورِ في ﴿لَكُمْ ﴾ وهِمِنَ الرُّسُلِ ﴾: نعْتُ لفترة (١). وقال الإمام: يقالُ: فَتَرَ الشيءُ فُتوراً: إذا سَكَنت حِدّتُه وصار أقلَّ ممّا كان عليه، وسُمِّيتِ المدّةُ التي بينَ الأنبياءِ «فترةً» لفتورِ الدّواعي في العمل بتلك الشرائع (٢).

الراغب: إنّ بَعثَةَ الأنبياءِ من ضروراتِ العبادِ التي لا يُستغنَى عنها، فعامةُ الناس يَجهَلونَ جُزئيّاتِ مَصالِهم وكُلِّيَاتِها (٣)، وخاصّتُهم يعرِفونَ كُلِّياتِها دونَ جُزئياتِها، ولا يُمكنُهم أن يَعرِفوا الكُلِّياتِ على التحقيقِ إلا بعدَ انقضاءِ كثيرٍ من عمرُهم، فسَهَّلَ الله السبيلَ عليهم بمن يَهديهم إلى مصالِهم (٤).

⁽۱) «التبيان في إعراب القرآن» (۱: ۲۸٤).

⁽۲) «مفاتيح الغيب» (۱۱: ۳۳۰).

⁽٣) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في «تفسير الراغب»، وأثبتنا المناسب للسياق، وما بعده يدلُّ عليه.

⁽٤) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٣١٠).

وعن الكلبيّ: كان بين موسى وعيسى ألفٌ وسبع مئة سنةٍ، وألفُ نبيّ، وبين عيسى وعمد صلواتُ الله عليهم أربعة أنبياء، ثلاثةٌ من بني اسرائيل، وواحدٌ من العربِ: خالدُ ابن سِنان العبْسيُّ. والمعنى: الامتِنانُ عليهم، وأنَّ الرَّسولَ بُعث إليهم حين انطَمَسَت آثارُ الوحي أحوجَ ما يكونون إليه لِيَهَشُّوا إليه ويَعُدُّوه أعظمَ نعمةٍ من الله، وفَتْحَ بابٍ إلى الرَّحة، وتلزَمَهم الحُجَّةُ، فلا يَعتلُوا غدًا بأنه لم يُرسلْ إليهم من يُنبِّهُهم عن غَفْلتِهم.

قولُه: (خالد بن سِنَان العَبْسي). قال صاحبُ «الكامل في التاريخ»: إنّ خالدَ بنَ سِنَان العَبْسيَ كان نبيّاً، ومِن مُعجِزاتِه أنّ ناراً ظهَرت بأرضِ العرب فافتتَنوا بها وكادوا يتمسَّحُونَ، فأخذَ خالـدُ عصَاهُ ودخَلَها حتى توسَّطَها ففرَّ قَها فطُفئت وهُو في وسَطِها، وقيل: إنّ النبيَّ عَلَيْهُ فَآمَنَتْ به (۱).

قولُه: (أحوَجَ ما يكونونَ إليه). أحوَجَ: منصوبٌ على الظَّرْفيّة بَدلاً من قولِه: «حين انظَمَست» و «ما»: مَصْدَريّة، و «كان»: تامّة، أي: أحوَجَ أوقاتِهم، على أنّ إسنادَ الاحتياج إلى الوقتِ مجازٌ كما في: أخطَبُ ما يكونُ الأميرُ قائماً، فأحوجُ الأوقات عبارةٌ عن الوقت الذي كانوا فيه.

قولُه: (ليَهَشُّوا)، الجوهري: وقد هَشِشْتُ بفلان، بالكسر: أهَشُّ هشَاشةً: إذا خَفَقْتَ إليه وارتحتَ له، ورجلٌ هَشُّ بَشّ، ويناسبُ هذا المقامَ ما قال الإمامُ في «المعالم»: إنه عندَ مَقْدم النبيِّ عَلَيْ كان العالمُ مملوءاً منَ الكُفر والضَّلالة، أما اليهودُ: فكانوا في المذاهبِ الباطلة في

⁽١) «الكامل في التاريخ» (١: ١٢٧).

أما الحديث فأخرجه البزار (٩١، ٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٠٨٤) عن ابن عباس، وفي «مجمع الزوائد» (٨٤ (١٤): رواه البزار والطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وقد وثقه شعبة والثوري، ولكن ضعفه أحمد مع ورعه وابن معين، وهذا الحديث معارض للحديث الصحيح: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، الأنبياء أخوة لعلات وليس بيني وبينه نبي».

[﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقُومِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِياآ وَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَ اتَعْكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ * يَنَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ آدَبَارِكُمْ فَنْنَقَلِبُواْ خَلِسِينَ * قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ * قَالَ رَجُلُونَ * قَالَ رَجُلُونَ * قَالَ رَجُلُونَ * قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا دَاخِلُونَ * قَالَ رَجُلُونَ * قَالَ وَحَلْتُمُوهُ وَعَلَىٰ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْخُلَهَا آبَدًا مَا وَاللّهُ فَيْ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * قَالُواْ يَنُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا آبَدًا مَا وَاللّهُ فَيْعِمُ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * قَالُواْ يَنُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا آبَدًا مَا وَاللّهُ فَيَعِمُ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * قَالُواْ يَنُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا آبَدًا مَا وَعُلُمُ أَلُوا فَيَولَا وَكُولَا عَلَيْهِمُ اللّهُ وَمَعَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * قَالُواْ يَنُوسَى إِنَا لَنَ نَدْخُلُهَا آبَدُا وَكُولُونَ وَعَلَى اللّهُ فَيَعِينَا فَا فَالْمُولُونَ فَا فَا فَيَعَلَقُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ لَلْهُ فَلَولُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ فَلَا فَا عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَلَولُوا فِيهَا فَالْمُولُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ فَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَالْمُولُولُ فَيْعِلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولُولَ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ فَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَالَا إِلَى اللّهُ فَالْمُولُولُ فَاللّهُ اللّهُ فَلَاللّهُ اللّهُ ا

﴿ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا ۚ ﴾: لأنه لم يُبعثُ في أُمَّةٍ ما بُعث في بني إسرائيلَ من الأنبياء. ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكً ﴾: لأنه مَلَّكَهُم بعدَ فرعونَ مُلْكَه، وبعدَ الجَبابرةِ مُلكَهم، ولأنَّ الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياءِ. وقيل: كانوا تمُلوكينَ في أيدي القِبْطِ، فأنقَذَهمُ اللهُ فسُمِّي إنقاذُهم مُلْكًا. وقيل: مَنْ له بيتٌ وحَدَمٌ. إنقاذُهم مُلْكًا. وقيل: مَنْ له بيتٌ وحَدَمٌ.

التشبيه والافتراء على الأنبياء، وتحريفِ التوراة، وأمّا النّصارَى: فقد قالوا بالتثليثِ والأبِ والابنِ والمثلولِ والاتّحاد، وأمّا المَجُوسُ: فأثبتُوا إلهَيْنِ: يَزْدانَ وأهرَمَن، وتحليلَ نِكاح الأُمّهات، وأمّا العربُ: فانهَمَكوا في عبادةِ الأصنام، والفسادِ في الأرض، فلما بُعِثَ صلواتُ الله عليه انقلَبَتِ الدنيا منَ الباطل إلى الحقّ، ومنَ الظُّلمةِ إلى النُّور، وانطلَقتِ الألسِنةُ بتوحيدِ الله، واستنارتِ العقولُ بمعرفةِ الله، ورجَعَ الحَلقُ من حبِّ الدنيا إلى حبِّ المولى، وإذا كان لا معنى للنبوّة إلا تكميلُ الناقِصينَ في القوّة: العِلميةِ والعَمَليّة، ورأينا أنه حصَلَ هذا الأثرُ بمَقْدَم سيِّدِنا محمدِ صَلَواتُ الله عليه أكثر مما ظهَرَ بمَقْدَم سائرِ الأنبياء، علِمنا أنه سيِّدُهم وقُدوتُهم (۱).

قولُه: (مَن له بيتٌ وخَدَم). رَوى البخاريُّ عن عبدِ الله بن عَمْرِو أنه سأله رجُلٌ فقال: ألسنا مِن فُقراءِ المهاجِرين؟ فقال عبدُ الله: ألك امرأةٌ تَأْوي إليها؟ قال: نعم، قال: ألك

⁽١) «معالم أصول الدين» للفخرالرازي ص٩٣.

وقيل: مَنْ له مالٌ لا يحتاجُ معه إلى تكلُّف الأعمالِ وتحمُّلِ المَشاقِّ. ﴿مَا لَمْ يُؤْتِ آَحَدًا مِن الْعَالِمِ عَن الْعَالِمِ الْعَالِمِ، وإنزالِ المَنِّ والسَّلوى، وغير ذلك من الأمورِ العظام. وقيل: أراد عالَمِي زمانِهم.

مسكِنٌ تَسكُنُه؟ قال: نعم، قال: فأنت مِنَ الأغنياء، قال: فإنّ لي خادماً، قال: فأنت من الملوك(١).

الراغب: المِلْكُ صَرْبان: مِلْكُ هُو التملُّكُ والتولِّي، ومِلْكُ هُو القوّةُ على ذلك تَوَلَّى أو لم يَتُولَ، فمِنَ الأولِ قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَكَةً ٱفْسَدُوهَا ﴾ [النمل: ٣٤]، ومن الثاني: ﴿إِذَّ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِيدَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ [المائدة: ٢٠]، فجعَلَ النبوّة مخصّصة والمِلْكَ فيهم عامّاً، فإنّ المِلكَ هنا هُو القوةُ التي تُرُشِّحُ بها للرياسةِ لا أنه جعَلَ كلَّهم متولِّينَ للأمر، فنافٍ للحِكمة، كها قيل: لا خيرَ في كثرة الرؤساء، وقال بعضُهم: المَلِكُ: اسمُ لكلِّ مَن فذلك مُنافٍ للحِكمة، كها قيل: لا خيرَ في كثرة الرؤساء، وقال بعضُهم: المَلِكُ: اسمُ لكلِّ مَن يملِكُ السياسة، إمّا في نفسِه، وذلك بالتمكينِ من زمامٍ قواه وصَرْفِها عن هواها، وإمّا في عيرِه، سواءً تولَّى ذلك أو لم يَتَولَ على ما تقدَّم (٢)، وقلتُ: يؤيِّدُ الأوّلَ ما رَوَينا عن البخاريُّ ومسلم والتَّرمذيِّ وأبي داودَ، عن ابن عُمرَ قال: سَمِعتُ رسُولَ الله ﷺ، يقول: «كلُّكم راع وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيِّيه» الحديث (٣).

قولُه: (وقيل: أراد عالَـمي زمانهم) عطفٌ من حيث المعنى على قولِه: «﴿مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ من فَلْقِ البحر» يعني: إنْ جعَلتَ ﴿ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عامّاً وجَبَ تخصيصُ ﴿مَّا ﴾، لئلا

⁽۱) أخرجه مسلم (۲۹۷۹) عن عبد الله بن عمرو، ووهم المصنف حيث عزا هذا الأثر للبخاري، وإنها هو في مسلم.

⁽٢) «مفردات القرآن» ص٧٧٤.

⁽٣) أخرجه البخاري (٨٩٣) ومسلم (١٨٢٩) وأبو داود (٢٩٣٠) والترمذي (١٧٠٥) عن ابن عمر.

﴿ اَلْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴾: أرضَ بيتَ المقدسِ. وقيل: الطُّورَ وما حوله. وقيل: الشام، وقيل: فلسطينَ ودمشقَ وبعضَ الأُردنِّ. وقيل: سهّاها اللهُ لإبراهيمَ ميراثًا لولدِه حين رُفع على الجبل فقيل له: انظر فلكَ ما أدركَ بصُرَك، وكان بيتُ المقدسِ قرارَ الأنبياءِ ومَسكنَ المؤمنين. ﴿ كَنْبَ اللهُ لَكُمْ ﴾: قَسَمها لكم وسهّاها، أو خَطَّ في اللَّوح أنها لكم.

﴿وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُو ﴾: ولا تَنْكُصُوا على أعقابكم مُدْبرينَ من خوف الجبابرةِ جُبنًا وهَلَعًا. قيل: لمّا حدَّثهم النُّقباءُ بحال الجبابرةِ رَفَعوا أصواتَهم بالبكاء وقالوا: لَيْتنا مِتْنا بمِصرَ، وقالوا: تعالوا نجعلْ علينا رأسًا ينصرفُ بنا إلى مصرَ. ويجوز أن يُراد: لا ترتدُّوا على أدباركم في دينكم بمخالفتِكُم أمْرَ ربِّكم، وعصيانِكُم نبيَّكُم فترجعوا خاسرين ثوابَ الدُّنيا والآخرةِ.

يَلزَمَ أنهم أُوتوا ما لم تؤتَ هذه الأُمَّةُ منَ الكرامة والفضل وغير ذلك، وإنْ خصَّصْتَه بعالَمِي زمانهم، ف أَمَّا ﴾ باقيةٌ على عمومِها، إذ لا محذورَ، والتقدير قيل: أراد بـ أَلْعَالَمِينَ ﴾: عالَمِي كلِّ زمان، وبالإيتاء: ما اختصَّ ببني إسرائيلَ، وقيل: أراد به: عالَمِي زمانهم، وبالإيتاء: ما اشتَرك به غيرُهم.

قولُه: (بعض الأردُنّ)، الجوهري: هُو اسمُ نَهَر وكُورةِ بالشام.

قولُه: (أو خَطَّ في اللَّوح أنها لكم) عطفٌ على قولِه: «قَسَمَها»، و«قَسَمَها» و«سَبَّاها» واردانِ على أنّ ﴿كَنَبَ ﴾ مجازٌ عنها. الأساس: ومن المجاز: كُتِبَ عليه كذا: قُضِيَ عليه، وكتَبَ اللهُ الأجلَ والرِّزق، وكتَبَ على عبادِه الطاعة، وعلى نفسِه الرحمة، وهذا كتابُ الله أي: قَدَرُه، وسألني بعضُ المغاربة ونحن في الطَّوافِ عن القَدَر، فقلتُ: هُو في السماءِ مكتوبٌ وفي الأرض مكسوب، ومنه ما رَوَينا في حديثِ القَدَر: «ثُم يَبعَثُ اللهُ مَلكاً بأربع كلماتٍ، بكتُب: رزقِه وأجَلِه وعمَلِه وشقيٍّ أو سعيد»، أخرَجَه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما عنِ ابن مسعود (١).

⁽١) أخرجه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) عن عبد الله بن مسعود.

الجبّارُ: «فَعّال» من: جَبَرَه على الأمر بمعنى: أَجبَرَه عليه، وهو العاتي الذي يُجبر الناسَ على ما يُريد.

﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾: هما كالِب ويُوشع ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ اللهَ ويخشونَه، كأنه قيل: رجلانِ منَ المتَّقينَ، ويجوز أن تكونَ الواوُ لبني إسرائيلَ، والراجعُ إلى الموصولِ محذوفٌ، تقديرُه: منَ الذين يخافُهم بنو إسرائيلَ، وهم الجبّارون، وهما رجلانِ منهم ﴿ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ بالإيهان فآمنا، قالا لهم: إنّ العمالقة أجسامٌ لا قلوبَ فيها، فلا تخافوهم، وازحَفُوا إليهم فإنكم غالبُوهم؛ يُشجّعانهم على قتالهم.

واعلَمْ أنه حينَ عَدَّ الأقوالَ الأربعة في تفسيرِ الأرض المقدَّسة، كان مِن حقَّه أن يفسِّر بعدَه معنى ﴿ كَنَبَ ﴾ مِن أنه «خَطَّ في بعدَه معنى ﴿ كَنَبَ ﴾ مِن أنه «خَطَّ في اللَّوح أو سَمَّاها» لكنْ أوقَع في البَيِّنِ للاهتمام قولاً يُفهَمُ منه ترجيحُ القولِ الأوّل منَ الأقوالِ الأربعة، يشهَدُ له قولُه: «وكان بيتُ المقدِس قرارَ الأنبياء»، وأولويّةُ الوَجْهِ الأول منَ الوجهَيْنِ المذكورينِ في تفسير ﴿ كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ يدُلُّ عليه قولُه: «سَمَّاها اللهُ لإبراهيم». وأما الجبَلُ الذي رُفِعَ عليه الخليلُ عليه السّلام، فقد روى الإمامُ: أنه جَبَلُ لبنانَ (١)، واللهُ أعلم.

الراخبُ: معنى ﴿كُنَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ أي: أو جَبَها عليكم، إن قيل: فقد كان يجبُ أن يقولَ: كتَبَ اللهُ عليكم على هذا، قيل: إنّها ذكرَ ﴿لَكُمْ ﴾ لمعنى لطيف، وهُو أنه نَبَه أنه أوجبَ عليهم وجوباً يستحِقُّونَ به ثَواباً يحصُلُ هم، وذلك كقولِك لمن يُرَى متأذِّياً بشيءٍ أُوجبَ، فيقالُ: هذا لكَ لا عليك؛ تنبيهاً على الغاية التي هِي الثوابُ، وإذا قيل: كتَبَ عليه فليس اللفظُ يقتضي معنى الغاية التي هِي الثوابُ، بل يقتضي مجرَّدَ الإيجاب (٢) واللهُ أعلم.

قولُه: (إنّ العَمالِقةَ أجسامٌ)، قال صاحبُ «الكامل»: قال ابنُ إسحاق: هم أو لادُ عِمليقَ

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۱: ٣٣٢).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٣١٤)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٧٠٠.

وقراءةُ مَنْ قرأً: (يُخافُونَ) بالضمِّ شاهدةٌ له، وكذلك ﴿أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ كأنه قيل: من المَخُوفِينَ. وقيل: هو من الإخافةِ، ومعناه: من الذين يُخوَّفون من الله بالتذكرة والموعظة. أو يخوِّفهم وعيدُ الله بالعقاب.

فإن قلتَ: ما محلُّ ﴿أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾؟ قلت: إنِ انتظمَ مع قوله: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ في حكم الوصف لـ ﴿رَجُلَانِ ﴾ فمرفوعٌ، وإن جُعل كلامًا معتَرضًا فلا محلَّ له.

فإن قلتَ: من أين عَلِمَا أنهم غالبون؟ قلتُ: من جهة إخبارِ موسى بذلك، وقوله تعالى: ﴿كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ وقيل: من جهة غَلَبة الظّنِّ،

ابن لاوذ بن سَام، ومنهم كانتِ الجبابِرةُ بالشام الذين يقالُ لهم: الكنْعانيُّونَ، والفراعنةُ بمصر، وكان أهلُ البحرَيْن وعُمانَ منهم (١).

قولُه: (وقراءةُ مَن قرأ: «يُخافُونَ»، بالضّمِّ (٢)، شاهدةٌ له) أي: شاهدةٌ لأن تكونَ الواوُ في ﴿يَخَافُونَ ﴾ لبني إسرائيلَ؛ لِمَا يَلزَمُ أن يكونَ الرجُلانِ منَ العَمالقة، وكذلك ﴿أَنْعَمَ اللّهُ ﴾، لأنّ هذا القيدَ إنّما يَليقُ بمَن أسلَمَ منَ الكفّار لا بمَن هُو مؤمنٌ كما في الوجهِ السابق.

قولُه: (وقيل: هُو منَ الإخافة) أي: يُخافونَ بالضّمّ، فعلى هذا، المرادُ بالذين يُخافونَ: بنو إسرائيل، وعلى الأول: العَمالِقةُ، فيكونُ مجهولاً من: خَاف يَخاف. قال أبو البقاء: يُقرأُ (يُخافُونَ) بضَمِّ الياء، ولهُ معنَيَانِ، أحدُهما: أنه مِن قولِك: خيف الرجلُ، أي: خُوف، والثاني: أن يكونَ المعنى: يَخافُهم غيرُهم، كقولِك: فلانٌ خُوف، أي: يَخافُه الناسُ (٣).

قولُه: (إنِ انتَظَم). انتَظَم (٤) متعدِّياً ولازماً. الجوهري: طَعَنَه فانتَظَمَه، أي: اخْتَلُّهُ.

⁽١) «الكامل في التاريخ» (١: ٢٥).

⁽٢) انظر: «معالم التنزيل» (٣: ٣٦) و «جامع البيان» (٨: ٢٩٧).

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٣٠).

⁽٤) قوله: «انتظم» سقط من (غ) و (ص).

وما تَبيّنا من عادة الله في نُصرة رُسلِه، وما عَهدا من صُنع الله لموسى في قَهْر أعدائه، وما عَرفا من حال الجبَابرةِ. و ﴿ اَلْبَابِ ﴾: باب قريتِهم. ﴿ لَن نَدْخُلَهَ 〕 ﴾: نفيٌ لدُخولهم في المستقبل على وجه التأكيد المُؤيس، و ﴿ اَبَدَا ﴾: تعليقٌ للنَّفي المؤكّد بالدَّهر المُتطاولِ، و ﴿ مَا دَامُوا فِيها ﴾: بيانٌ للأبد. ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذَّهاب، ولكن كما تقول: كلَّمتُه فذَهب يُجيبني؛ تريد: معنى الإرادةِ والقَصْد للجوابِ، كأنهم قالوا: أريدا قتالهم. والظاهرُ أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسولِه وقلّة مُبالاةٍ كأنهم قالوا: أريدا قتالهم. والظاهرُ أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسولِه وقلّة مُبالاةٍ بها واستهزاءً، أو قصدوا ذهابهما حقيقة بجَهْلهم وجَفائهم وقَسْوة قُلوبهم التي عبدوا بها رؤية الله عزّ وجلّ جهرةً، والدليلُ عليه مقابلةُ ذَهابهما بقُعودِهم.

ويُحكى أنَّ موسى وهارون عليها السلام خَرَّا لِوُجوهِها قُدَّامهم لشَّدةِ ما وَرَد عليها، فهَمُّوا برَجْهها، ولأمرِ ما قَـرَن اللهُ اليهودَ بالمشركين وقدَّمَهم عليهم في قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدُوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَوَ ٱلَّذِينَ ۖ أَشَرَكُواْ ﴾ [المائدة: ٨٦].

[﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَا آَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَآخِى ۚ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْفَنسِقِينَ ﴾ ٢٥-٢٦]

قولُه: (﴿مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾: بيانٌ للأبدِ)، قال الشاعر:

وأكرِمْ أخاك الدهرَ ما دمتُها معاً كفَى بـالماتِ فُرقـةً وتنائيـا(١)

قولُه: «ما دمتُما» بَدَلٌ من «الدهرَ».

قولُه: (أريدا) بفتح الهمزة وكسر الراء، أمرٌ مِن: أراد.

قولُه: (لوجوهِهم) كقولِه تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ [التحريم: ٤].

⁽١) البيت لإياس بن القائف، انظر: «التذكرة الحمدونية» (٢: ٣٦٤) و «التذكرة السعدية» (١: ٢٤) و «الحماسة البصرية» (١: ١١٥).

لَمَا عَصَوه وتمرَّدوا عليه وخالَفُوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكُفر ولم يَبْقَ معه مطيعٌ موافقٌ يَشِقُ به إلا هارون؛ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي لَا آمَلِكُ ﴾ لنُصْرة دِينك ﴿ إِلَّا نَفْسِى وَآخِى ﴾ وهذا من البَثِّ والحُزن والشَّكوى إلى الله، والحَسْرة ورقَّةِ القلبِ التي بمثلها تُستجلَبُ الرَّحةُ، وتُستَنْزَل النُّصرةُ، ونحوه قولُ يعقوبَ عليه السلام: ﴿ إِنَّمَا آشَكُوا بَثِي وَحُرْنِيٓ إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٨٦].

وعن عليٌّ رضي الله عنه: أنه كان يدعو الناسَ على مِنْبر الكُوفةِ إلى قتال البُغاة، فها أجابَه إلا رجُلانِ، فتنفَّس الصُّعَداءَ ودعا لهما، وقال: أين تَقعانِ ممَّا أُريد!

وذُكر في إعراب ﴿وَأَخِى ﴾ وجوهٌ: أن يكون منصوبًا عطفًا على ﴿نَقْسِى ﴾، أو على الضمير في ﴿إِنِّي ﴾ بمعنى: ولا أَملِكُ إلّا نفسي، وإنّ أخي لا يَمْلك إلا نفسَه.

ومرفوعًا عطفًا على محل إنّ واسمِها، كأنه قيل: أنا لا أملِكُ إلا نفسي، وهارونُ كذلك لا يَملِكُ إلا نفسَه، أو على الضّمير في ﴿لَآ أَمْلِكُ ﴾، وجاز للفَصْل.

ومجرورًا عطفًا على الضَّمير في ﴿نَفَسِى ﴾ وهو ضعيفٌ لقُبح العطف على ضمير المجرورِ إلّا بتكرير الجارِّ.

قولُه: (فتنفَّسَ الصُّعَداءَ) وهِي التنفُّسُ الباردُ الطويلُ الممدود.

قولُه: (أو على الضمير في ﴿إِنِّي ﴾ بمعنى: ولا أملِكُ). قال أبو البقاء: المعنى: لا أملِكُ إِلا نفسى، ولا يملِكُ أخي إلا نفْسَهُ(١).

قولُه: (ومجروراً عطفاً على الضمير في ﴿نَفْسِى ﴾). قال الزجَّاج: جائزٌ أن يكونَ المعنى: لا أملِكُ إلا نفْسي ولا أملِكُ إلا نفْسَ أخي، لأنّ أخاه إذا كان مُطيعاً له فهُو مِلكُ طاعتِه (٢).

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٣١).

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٦٥).

فإن قلتَ: أَمَا كَانَ معه الرَّجلانِ المذكوران؟ قلت: كأنه لم يَـثِقْ بهما كلَّ الوُثوقِ، ولم يطمئنَّ إلى ثَباتِهما لِـمَا ذاق على طُول الزَّمان واتِّصال الصُّحبة من أحوال قومِه وتَلوُّنهم وقَسوةِ قلوبِهم، فلم يَذكر إلا النبيَّ المعصومَ الذي لا شُبهةَ في أمره.

ويجوز أن يقولَ ذلك لِفَرْطِ ضَجَرِه عندما سمع منهم تقليلًا لمن يُوافقُه، ويجوز أن يُريدَ: ومن يؤاخيني على ديني؟

﴿ فَأَفَرُقَ ﴾: فافصِلْ ﴿ بَيْنَنَا ﴾ وبينهم، بأن تَحكُم لنا بها نَستحقُّ، وتَحكم عليهم بما يَستحقُّ وفَكم عليهم بما يَستحقُّون، وهو في معنى الدُّعاء عليهم؛ ولذلك وَصَل به قولَه: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِم ﴾ على وَجْه التَّسبيبِ. أو: فباعِدْ بيننا وبينهم وخلِّصنا من صُحبتهم، كقوله: ﴿ وَنَجِيهِم ﴾ على وَجْه التَّسبيبِ. أو: التحريم: ١١].

﴿ فَإِنَّهَا ﴾: فإنَّ الأرضَ المقدَّسة ﴿ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾: لا يَدخُلونها ولا يَملِكُونها.

قولُه: (أَمَا كَانَ مَعَهُ الرَّجُلانِ المذكوران؟) أي: كيف قال: لا أُملِكُ إلا نَفْسي وأخي على الحَصْر، وكان معَه كالبُّ ويوشَعُ مُطيعَيْنِ مُتَّقَيْن؟ (١).

قولُه: (ولذلك وصَلَ به قولَه: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ على وجهِ التسبيب)، يعني: لمّا دَعَا موسى عليه السلامُ بقولِه: ﴿فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَنْسِقِينَ ﴾ عقّب سبحانه وتعالى ما يَدُلُّ على استجابة دعائه بقولِه تعالى: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾، ولا شكَّ أن الحصُولَ في التّيه، والمنعَ من الدّخولِ في الأرض المقدّسة، من أشدِّ البلاء، ولولا اشتهالُ دعائه على الدُّعاءِ عليه التّيه على الدَّعاءِ عليه التّيه على الدَّعاءِ عليه التّيه على التّيه عليه مل يَحسُنْ هذا الترتيب، هذا إذا قُدِّرَ أنّ موسى عليه الصّلاةُ والسلامُ كان معَهم في التّيه وكانَ روحاً له وسلاماً لا عقوبة، وقولُه: «أو فباعِدْ بيننا وبينَهم» هذا إذا قيل: إنه عليه الصّلاةُ والسلام لم يكنْ معَهم فيها كما سيجيء.

⁽١) «معالم التنزيل» (٣: ٣٨).

فإن قلتَ: كيف يوفَّق بين هذا وبين قوله: ﴿ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾؟ [المائدة: ٢١] قلتُ: فيه وجهان، أحدُهما: أن يُراد: كَتَبها لكم بشرطِ أَنْ تُجاهدوا أهلَها، فلمَّا أَبُوا الْجهادَ، قيل: ﴿ فَإِنَّهَا كُمَ رَّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾.

والثاني: أن يُرادَ: فإنها محرَّمةٌ عليهم أربعين سنة، فإذا مَضَتِ الأربعون كان ما كُتِبَ. فقد رُوِيَ أنّ موسى سار بمَن بَقِيَ من بني إسرائيل، وكان يُوشعُ على مقدَّمته، ففتح أريحاءَ وأقام فيها ما شاء الله، ثم قُبض صلواتُ الله عليه. وقيل: لمّا مات موسى بُعث يوشعُ نبيًّا، فأخبَرَهم بأنه نبيُّ الله، وأنَّ اللهَ أَمَرَهُ بقتال الجَبابرةِ فصدَّقوه وبايَعُوه وسار بهم إلى أريحاء، وقتَل الجبّارينَ وأخرَجَهم، فصار الشامُ كلُّه لبني إسرائيل.

وقيل: لم يدخلِ الأرضَ المقدَّسةَ أحدٌ ممّن قال: ﴿إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ﴾ وهَلكوا في التِّيهِ، ونشأتْ نواشئُ من ذُرِّياتهم فقاتلوا الجبّارينَ ودخلُوها.

والعاملُ في الظّرف إمّا ﴿ مُحَرَّمَةً ﴾ وإما ﴿ يَتِيهُونَ ﴾، ومعنى ﴿ يَتِيهُونَ فِي الْخَارَةُ التي يُتَاه فيها. اللَّارَّضِ ﴾: يسيـرون فيها متحيِّرين لا يَهتدون طريقًا. والتّيهُ: المَفازَةُ التي يُتَاه فيها.

قولُه: (كتَبَها لكم بشَرْط أَن تُجاهدوا) يؤيِّدُ هذا الوجهَ عطفٌ قولِه: ﴿وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ على جوازِ تقييدِ المطلق به فليُتأمَّلُ.

قولُه: (والعاملُ في الظَّرف) أي: ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةَ ﴾ (إمّا ﴿مُحَرَّمَةُ ﴾ وإمّا ﴿مَيْتِيهُونَ ﴾). قال أبو البقاء: ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةَ ﴾ ظرفٌ لِـ ﴿مُحَرَّمَةُ ﴾، فالتحريمُ على هذا مؤقّت، و ﴿مَيْتِيهُونَ ﴾ حالٌ منَ الضّميرِ المجرور، وقيل: هِي ظَرفٌ لـ ﴿مَيْتِيهُونَ ﴾، فالتحريمُ على هذا غيرُ مؤقّت (١)، وقال الزجّاج: نصْبُهُ بـ ﴿مُحَرَّمَةُ ﴾ خطأٌ، لأنه جاء في التفسير أنها محرَّمةٌ عليهم أبداً فنصْبُه

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٣١).

رُوِيَ أَنهم لَبُوا أَربعين سنةً في ستةِ فراسخَ يَسيرون كلَّ يوم جادِّينَ، حتَّى إذا سَّموا وأمسَوا إذا هُم بحيث ارتحلوا عنه، وكان الغَهام يُظلِّلهم من حَرِّ الشَّمسِ، ويَطلُع لهم عَمودٌ من نورِ بالليل يُضيء لهم، ويَنزِلُ عليهمُ المَنَّ والسَّلوى، ولا تَطُول شُعورُهم، وإذا وُلد لهم مولودٌ كان عليه ثوبٌ كالظُّفر يطُول بطُوله.

فإن قلتَ: فلمَ كان يُنعم عليهم بتَظْليل الغَهام وغيرِه وهم معاقَبون؟ قلت: كما يُنزل بعضُ النَّوازل على العُصاة عَرْكًا لهم، وعليهم مع ذلك النعمةُ متظاهرة.

ومَثَلُ ذلك مَثَل الوالدِ المُشفِقِ يضربُ ولدَه ويؤذيه ليتأدَّبَ ويتثقَّفَ، ولا يقطعُ عنه معروفَه وإحسانَه.

فإن قلت: هل كان معهم في التّيه موسى وهارون عليهما السلام؟ قلت: اختُلف في ذلك، فقيل: لم يكونا معهم، لأنه كان عقابًا، وقد طلب موسى إلى ربّه أن يفرُق بينهما وبينهم. وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رَوْحًا لهما وسلاماً، لا عقوبةً، كالنار ...

بِ ﴿ يَتِيهُونَ ﴾ ، قيل: عَذَّبَهم اللهُ عَزَّ وجَلَّ بأنْ مكَثوا في التِّهه أربعينَ سنةً سيّارةً لا يَقرُّ بهمُ القَرارُ ، إلى أن مات البالغونَ الذين عَصُوا الله ، ونشَأ الصِّغارُ ووُلِدَ مَن لم يَدخُلْ في جُملتِهم في المعصية (١).

قولُه: (ثـوبٌ كالظُّفر)، النِّهاية: وفي الحديث: «كان لباسُ آدمَ عليه الصَّلاةُ والسلام الظُّفْر»^(۲) أي: شيءٌ يُشبِهُ الظُّفرَ في بياضِه وصَفائه وكَثافتِه.

قولُه: (عركاً لهم) من قولِهم: عَرَكَ أَذُنَيْهِ، تأديباً.

قولُه: (ويتثقّف) أي: يتقَدَّمُ ويستوي.

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٦٥).

⁽٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢: ٢٤٤) والحاكم في «المستدرك» (٣٢٤٥) عن أنس بن مالك، وفي «الدر المنثور» (٦: ٢٣٧): أخرجه الفِريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «سننه» وابن عساكر في «تاريخه» عن ابن عباس. وانظر: «جامع البيان» (١:١٣١٠) و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥: ١٤٥٩).

لإبراهيمَ وملائكةِ العذابِ. ورُويَ أنّ هارونَ مات في التّيه ومات موسى بعدَه فيه بسنةٍ، ودخل يوشعُ أريحاءَ بعد موتِه بثلاثة أشهرٍ، ومات النُّقباءُ في التّيه بَغْتةً إلا كالِبَ ويُوشعَ.

[﴿ وَاتّلُ عَلَيْمٍ مَنَا أَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْآكِخَ قَالَ لِأَقْنُلُكَ قَالَ إِنّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ * لَيِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكُ لِنَقْنُلُقِ مَا أَنَا بِبَاسِطِ الْآيَكَ لِأَقْنُلُكَ إِنّ أَخَافُ اللّهُ مِنَ الْعَلَمِينَ * إِنّ أُرِيدُ أَن تَبُوا بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنّ آخَافُ اللّهُ مَنَ الْعَلَمِينَ * فَطَوَعَتْ لَدُ نَفْسُدُ قَنْلَ آخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَكُونَ مِنَ أَصْحَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الظّلِمِينَ * فَطُوعَتْ لَدُ نَفْسُدُ قَنْلَ آخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَلُكُ إِنّا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيكُهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَكُويلُكَ مِن النَّهُ مَا لَكُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

هما ابنا آدمَ لِصُلْبه: هابيلُ وقابيلُ، أوحى اللهُ إلى آدمَ أَنْ يزوِّجَ كلَّ واحدٍ منهما توأمَهُ الآخر، وكانت توأمهُ قابيل أجمل، واسمُها إقليها، فحَسد عليها أخاه وسَخِط فقال لهما آدم: قرِّبا قُربانًا، فمِنْ أَيِّكُما قُبِلَ زُوِّجَها، فقُبل قُرْبانُ هابيل بأَنْ نزلت نارٌ فأكلتُهُ، فازداد قابيلُ حَسدًا وسُخطًا وتوعَّده بالقتل. وقيل: هما رجُلانِ من بني إسرائيلَ.

قولُه: (وقيل: هما رجُلانِ من بني إسرائيل) عطفٌ على قولِه: «هما ابنا آدمَ لصُلبِه» أي: مِن

قولُه: (فمِن أَيِّكَمَا قُبِل) قيل: الفاءُ جزاءُ شَرْطٍ محذوف (١)، والجُملةُ منَ الشَّرطِ والجزاءِ جوابُ الأمر، أي: قَرِّبا قُـرْباناً فإنّكها إن تُـقرِّبا قُـرْباناً فمِن أيِّكَما قُبِلَ زُوِّجها.

⁽١) في (ص): «الشرط المحذوف».

﴿ إِلَا لَحَقِ ﴾: تلاوة مُلْتَبِسَةً بالحقّ والصّحّةِ، أو: اتْلُه نبأً مُلْتبسًا بالصّدق موافقًا لِمَا في كُتب الأوَّلين، أو: بالغَرَض الصَّحيح وهو تقبيحُ الحسدِ؛ لأنّ المشركين وأهلَ الكتاب كلَّهم كانوا يَحسُدون رسولَ الله ﷺ، ويَبْغُون عليه، أو: اتْلُ عليهم وأنتَ مُحِقٌّ صادِقٌ. و ﴿ إِذْ قَرَبا ﴾ نُصِب بالنّبأ، أي: قصَّتهم وحديثهم في ذلك الوقت. ويجوز أن يكون بَدَلًا منَ النّبأ، أي: اتْلُ عليهم النّباً نباً ذلك الوقت؛ على تقدير حَذْف المضاف.

صُلبِه، وقيل: «لصُلبِه»: بَدَلٌ من «آدمَ »، واللامُ في «لِصُلبِه» هِي معنى الإضافة، أي: هما ابنا صُلبِه، وفيه نوعُ مَجَاز.

قولُه: (تلاوة مُلتِسِة بالحق)، قال صاحبُ «التقريب»: الباءُ في ﴿ بِاللَّحِقِ ﴾ إمّا للمُلابسة، أي: ملتِساً بالحقّ والصِّدق، وهُو إما صفةٌ للتلاوة، أو حالٌ منَ النبا، أو عن فاعل «اثلُ»، وإمّا للسبَيّة، أي: اثلُ بالغَرض الصَّحيح. وقلتُ: هذا تلخيصُ كلام المصنف! لكنْ ليس الباءُ في قولِه: «بالغَرض الصَّحيح» للتسبيب، بل هي صلةُ «مُلتِسِاً»، لأنّ «بالغَرضِ»: عطفٌ بالواو، وفي الأصَحِ على «بالصِّدق»، يدُلُ عليه قولُه في «الأحقاف» في قولِه: ﴿ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِي ﴾ [الأحقاف: ٣]: «إلا خَلْقاً مُلتِسِاً بالحِكمة والغَرَضِ الصَّحيح» (١).

واعلَمْ أنّ «الحقّ» يجيءُ على مَعانِ. الأساس: حقّ اللهُ الأمرَ حقّاً: أثبتَه وأوجَبه، وهذا قولُ حقّ، وأحقّ الرجُلُ: إذا قال حقاً وادّعاه، وهُو يُحقُّ غيرُ مُبطِل، ومنَ المجاز: كلامٌ مُحقّ، أي: مُحكَمُ النّظْم، فقولُه: «أو تلاوة ملتبسة بالحقّ والصّحة» مبنيٌّ على المجاز، لأنّ ﴿ يِالَمْقِ ﴾ حيتئذِ: صفةٌ للتلاوة، ومِن حقّ التلاوة أن تكونَ على الصّحة والاستحكام عُرْياً عن الفساد، وقولُه ثانياً: «نبأ ملتبساً بالصّدق» مبنيٌّ على قولِ: «هذا قولٌ حَقّ»، لأنّ ﴿ يِالْمَقِي ﴾ حيتَذِ: صفةٌ للنبأ، ومِن حقّ النبأ أن لا يتَطرَقَ إليه كذبٌ بل يكونُ صدقاً عَضْاً، ومعَ ذلك لا يكونُ عَبناً باطلاً بل يكونُ لغَرضِ صَحيح، ونحوُه قولُه تعالى: ﴿ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَاابُطِلاً ﴾ [آل عمران: ١٩١] قال: يكونُ لغَرضِ صَحيح، ونحوُه قولُه تعالى: ﴿ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْدَابُكُولاً ﴾ [آل عمران: ١٩١] قال:

⁽١) انظر: (١٤: ٢٦٤).

والقُرْبانُ: اسمُ ما يُتقرَّب به إلى الله من نَسِيكةٍ أو صَدَقةٍ، كما أن الحُلُوانَ: اسمُ ما يُحلِّى؛ أي: يُعطى.

يقال: قَرَّب صدقةً وتقرَّب بها؛ لأن «تقرَّب» مطاوعُ «قَرَّب»، قال الأصمعيُّ: تقرَّبوا قِرْفَ القِمَع، فيُعدَّى بالباء حتى يكونَ بمعنى قرَّب.

قولُه: (والقُربان: اسمُ ما يُتقرَّبُ به إلى الله تعالى). قال أبو البقاء: هُو في الأصل مصدر، وقد وقع هاهنا موقِعَ المفعولِ به، والأصلُ: إذ قَرَّبا قُربانَيْنِ، ولم يُثنِّ للَمْح الأصل. وقال أبو علي: تقديرُه: إذ قَرَّبَ كلُّ واحدٍ منهما قُرباناً (٢).

قولُه: (تقرَّبوا قِرْفَ القِمَع)، النَّهاية: القِرْفُ: الوَسَخ، والقِمَعُ: الإناءُ الذي يُترَكُ في رؤوسِ الظروفِ لتُملاً بالمائعات، وفي حاشيةِ «الصِّحاح» بخطِّ ابن الحبيبِ الكاتبِ من تصحيح الصَّاغاني: قال الأصمَعيُّ: حدَّثني أبو عَمْرِو بنُ العلاء، قال سيفُ بنُ ذي يزَنَ الحِميريُّ حين قاتلَ الحَبَشَة:

أَتِّي إِذَا مْ مَـوتُ كَنَـعْ اقتَرِبوا قِـرْفَ مْ قِمَـعْ قد عَلِمَتْ ذاتُ مْ نِطَعْ أَضِرِ مُ إِسْدَا مْ قَلَعْ

⁽۱) «الكشاف» (٤: ٣٨٣).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٣٢).

فإن قلت: كيف كان قولُه: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ جوابًا لقوله: ﴿لَأَقَنُلَنَّكَ ﴾؟ قلت: لمّا كان الحسَدُ لأخيه على تَقبُّل قُرْبانهِ هو الذي حَمَله على توعُّدِه اللّهَ الذي الله الله على توعُّدِه بالقتل، قال له: إنها أُتِيتَ من قِبَلِ نَفْسِكَ لانسِلاخِها من لِباس التَّقوى، لا مِنْ قِبَلِي، فلمَ تَقتلُني؟ وما لَكَ لا تُعاتب نفسَك ولا تَحْمِلُها على تقوى الله التي هي السَّببُ في القَبُول؟ فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لِمَعانٍ.

وفيه دليلٌ على أنَّ اللهَ تعالى لا يَقبَل طاعةً إلَّا من مؤمنٍ مُتَّقٍ، فما أنعاهُ على أكثر

قال: أراد: ذاتُ النِّطَع فإذا الموتُ كَنَع، وبذا القَلَع، وقِرْفَ القِمَع^(۱)، فأبدَلَ مِن لام التعريف ميهً، وقولُه: قِرْفَ القِمَع: أراد أنهم أوسَاخٌ أذِلاءُ كالوسَخ الذي يُقرَف منَ القِمَع، ونصبَ «قِرْفَ» على النداء، قولُه: كَنَع، أي: قَرُبَ، وقَلَع: سيفٌ منسوبٌ إلى مَرْج القَلَعة بالتحريك، وهُو موضعٌ بالبادية.

قولُه: (بكلام حكيم) أي: ذي حِكمة، أي: وَصْفٌ بصفةِ صاحبِه، كقولِه تعالى: ﴿يَسَ * وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [يس: ١- ٢] أي: هذا الجوابُ واردٌ على أسلوبِ الحكيم لأنه تلقّاهُ بغيرِ ما يتَطلّبُ وبها هُو أهمُّ له منَ القتل، وإليه الإشارةُ بقولِه: «وما لك لا تَحملُها على تقوى الله التي هِي السببُ في القَبول»(٢).

قولُه: (فها أَنْعَاهُ!)، الجوهري: فلانٌ ينعَى على فلانٍ ذنوبَه، أي: يُظهِرُها ويُشْهِرُها، والضميرُ يعودُ إلى قولِه: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴾ على تأويل القول، وهُو منصوب، كزيدٍ في قولِك: ما أحسَنَ زيداً، والفعلُ منسوبٌ إليه، كذا قال ابنُ الحاجبِ في «شرح المفصَّل»(٣)، و «أعهاهَم» أيضاً منصوبٌ به لاقتضاءِ النّفي مفعولاً، إذِ الأصلُ الآيةُ ناعِيةٌ على العاملينَ أعهاهَم.

⁽١) من قوله: «قال: أراد ذات» إلى هنا سقط من (ط).

⁽٢) من قوله: «لأنه تلقّاه» إلى هنا سقط من (ط).

⁽٣) «الإيضاح في شرح المفصل » (١: ٢٥٤).

العاملينَ أعمالَـهُم! وعن عامر بن عبد الله: أنه بكى حين حَضرَ تُهُ الوفاةُ، فقيل له: ما يُبكيكَ، فقد كنتَ وكنت؟ قال: إنّي أسمعُ الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

﴿ مَا آَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ ﴾: قيل: كان أقوى من القاتل وأبطَشَ منه، ولكنه تحرَّج عن قَتْل أخيه، واستَسْلَم له خوفًا منَ الله؛ لأنّ الدَّفْع لم يكن مباحًا في ذلك الوقت؛ قاله مجاهدٌ وغيرُه.

قولُه: (قد كنتَ وكنتَ) أي: كنتَ عابداً صالحاً ونحوَهما.

قولُه: (أَن تَعْتَمِلَ إِثْمَ قَتْلِي لك) تأويلُ لقولِه: ﴿أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي﴾، وليس بتفسيرِه، يعني أنه كنايةٌ عن إرادةٍ تَمَكُّنِه منه، قال تعالى: ﴿بَا الله عَنْ مِنْ الله ﴾ [الأنفال: ١٦] أي: حَلَّ مُبَوَّأً ومعَه غضَبُ الله، ونحوه قولُك: تربَّعَ فلانٌ في لحمِه، ومنه ما وَرَد في «الصَّحيح»: «أَبُوءُ لكَ بنعمتِكَ عليَّ وأبوءُ لك بذَنْبي»(١)، وتأويلُهم إياه بـ «أعتَرِفُ»، وقال الشاعر:

أنكَرْتُ باطِلَها وبُؤْتُ بحقِّها(٢)

أي: أقرَرْتُ بحقِّها.

قولُه: (المرادُ: بمِثلِ إثمي؛ على الاتساع)، ومعنى الاتساع: أن يُنسَبَ إلى شيء ما لا تَصتُّ استقامتُه إلا بتقدير، نحوَ: ما مَرَّ في قولِه تعالى: ﴿ هَنذَا أَلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ٢٥]،

⁽١) أخرجه البخاري (٦٣٠٦)، عن شداد بن أوس.

⁽٢) البيت للبيد بن ربيعة، انظر: «ديوانه» ص٥٠٠.

وذكر القاضي المعنكيين، قال: المعنى: إنّها أستَسلِمُ لك إرادة أن تحمِلَ إثمي لو بَسَطتُ إليكَ يدي وإثمَكَ ببَسْطِك يدَكَ إليّ، ونحوَه: «المستبان (٣) ...» الحديث (٤)، ويجوزُ أن يكونَ المرادُ بالإثم عُقوبتَه، وإرادةُ عقابِ العاصي جائزةٌ، وهاهنا معنى آخرُ رَوَاه مُحْيي السُّنة عن مجاهد: إنّي أُريدُ أن يكونَ عليك خطيئتي التي عمِلتُها إذا قَتلتني وإثمُك فتَبوءَ بخطيئتي ودمي جميعا (٥). وفي «النّهاية»: في الحديث: «أَبُوءُ بنعمتِك عليَّ وأبوءُ بذَنْبي» (٢) أي: ألتزمُ وأرجعُ وأقِرُ، وأصلُ البَواء: اللزومُ، ومنهُ الحديث: فقد باء به أحدُهما (٧)، أي: التزَمَه ورجَعَ به.

⁽١) انظر: «الكشاف» (٢: ٣٦٢).

⁽٢) المصدر السابق (١٢: ٦٣٢).

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣١٧).

⁽٤) أخرجه أبو داود (٤٨٩٦) والترمذي (١٩٨١) وأحمد (٧٢٠٤) والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٢٣) وابن حبان (٥٧٢٨) عن أبي هريرة.

⁽٥) «معالم التنزيل» (٣: ٤٣) وانظر: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي (٤: ٥٠).

⁽٦) سبق تخريجه.

⁽٧) أخرجه البخاري (٢١٠٤) ومسلم (٦٠)، عن ابن عمر.

ونحوُه قولُه ﷺ: «المُستَبّانِ ما قالا، فعَلى البادي ما لم يعتدِ المظلومُ» على أنَّ البادي على على أنَّ البادي على على أنَّ البادي على على أنَّ البادي على على إثْمُ سَبِّه، ومثلُ إثْمِ سَبِّ صاحبِه، لأنه كان سببًا فيه، إلا أنّ الإثمَ مَحطُوطٌ عن صاحبه، مَعْفوٌ عنه، لأنه مكافئ مدافعٌ عن عِرْضِه، ألا ترى إلى قوله: «ما لم يعتد المظلوم؟ لأنه إذا خرج من حدِّ المكافأةِ واعتدى لم يَسْلَمْ.

فإن قلت: فحين كَفَّ هابيلُ عن قَتْل أخيه واستَسلَم، وتحرَّج عمّا كان محظورًا في شريعتِه منَ الدَّفْع، فأين الإثمُ حتّى يتحمَّلَ أخوه مثلَه، فيَجتمع عليه الإثبان؟ قلت: هو مقدَّرٌ، فهو يَحتملُ مثلَ الإثمِ المقدَّرِ، كأنه قال: إني أريد أن تبوءَ بمثلِ إثْمي لو بسطتُ إليكَ يَدى.

وقيل: ﴿ بِإِثْمِي ﴾: بإثم قَتْلِي ﴿ وَإِثْمِكَ ﴾: الذي من أَجْلِه لم يُتقبَّلْ قُربانُك.

فإن قلتَ: فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبَه بالنار؟ قلت: كان ظالًا، وجزاءُ الظالم حَسَنٌ جائزٌ أن يُرادَ. ألا تَرى إلى قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾؟ وإذا جاز أن يُريدَه اللهُ، جاز أن يُريدَه العبدُ، لأنه لا يريد إلا ما هو حَسَنٌ......

قولُه: (المُستَبّانِ ما قالا). قال الصَّاغَانيُّ في «كشفِ الحِجَاب»: الحديثُ أخرَجَه مسلمٌ من رواية أبي هريرة وأنس: «المُستَبانِ ما قالا، فهُو على البادي حتى يعتدي المظلوم»(١). «المستبانِ»: مبتدأ، وقولُه: «ما قالاه فعلى البادي» جملةٌ شَرْطيّة خبرٌ له، و«ما» في قولِه: «ما لم يعتدِ المظلومُ» في رواية الكتاب: مَصْدَريّة، فيها معنى المُدّة، وهِي ظرفٌ لمُتعلِّق الجارِّ والمجرورِ الذي هُو خبرُ المبتدأ، المعنى: المُستبّانِ الذي قالا: استقرَّ ضرَرُه على الذي بَدأَ بالسبِّ مدة عَدَم اعتداءِ المظلوم، أي: ما لم يتَجاوزِ المظلومُ حَدَّ ما سَبَّه البادي، فإذا جاوزَ استقرَّ ضرَرُ ما قالا عليها معاً.

قولُه: (وإذا جاز أن يُريدَه اللهُ تعالى جازَ أن يريدَه العَبدُ)، الانتصاف: فيه (٢) ما يَدُلُّ على أنّ

⁽١) سبق تخريجُه.

⁽٢) يريد: في كلام الزنخشري من العقيدة الفاسدة التي تقول: في الكائنات ما لا يريده الله. وهذا الاعتقاد من الشرك الخفي.

والمرادُ بالإثم: وَبالُ القَتْلِ وما يَجُرُّه من استحقاقِ العقابِ. فإن قلتَ: لمَ جاء الشَّرطُ بلفظ الفعلِ والجزاءُ بلفظِ اسمِ الفاعلِ، وهو قولُه: ﴿ لَهِنْ بَسَطتَ ... مَا أَنَا بِبَاسِطٍ ﴾؟ فلت: ليُقيدَ أنه لا يفعلُ ما يَكتسبُ به هذا الوَصفَ الشَّنيعَ، ولذلك أكَّده بالباء المؤكِّدة للنَّفي.

في الكائناتِ ما لا يريدُه الله، وهُو القبائحُ كلُّها، وهُو الشِّركُ الخَفِيّ، وإنّا أراد إثمَ أخيه وعقوبته لأنه أرادَ: لا أُعاقبُك ولا أقتلُك، ولمّا لم يكنْ بدُّ من إرادةِ أحدِ الأمرَيْن؛ إمّا إثْمُه بتقديرِ دَفْعِه عن نفسِه فيقتُلُ أخاه، أو إثمُ أخيه، وكان غيرَ مُريدِ للأوّل، اضطُّرَ إلى الثاني، ولم يُردْ إثمَ أخيه بعينِه، بل أراد تَرْكَ المدافَعة، فيلزَمُ منها ذلك، وهُو كما يتمنَّى المسلمُ الشهادة فيتضمَّنُ ذلك أن يَبوءَ الكافرُ بإثمِه لكنْ لم يقصِدْ إثمَ الكافرِ بعينِه بل أراد بذلَ نفسِه لله تعالى، وجاء إثمُ الكافرِ ضِمناً (۱).

قولُه: (أنه لا يفعلُ ما يَكتسبُ به هذا الوَصْفَ الشَّنيع) أي: لا أفعلُ فعلاً يُشتَقُّ منهُ هذا الوَصْفُ، وهُو أن يقالَ مثلاً: هُو باسِطُ اليد، فإنّ الفعلَ الصادِرَ عن الشّخص ملزومُ كونِـهِ فاعلاً، فإذا انتَفى اللازمُ لينتفيَ الملزومُ على الكنايةِ كان أبلغَ وأدلَّ على شَناعةِ الفعل.

الانتصاف: صيغةُ الفعل لا تُعطي إلا حدوثَ معناه منَ الفاعل لا غيرُ، أمّا اتّصافُ الذاتِ به فذلك لـمّـا كان يُعطيهِ اسمُ الفاعل عَدَلَ من الفعل إلى الاسم تغليطاً، إذ يصيرُ ذلك كالسّمةِ والعلامةِ الثابتة (٢).

قلتُ: قَصْدُه أن يُبالغَ في الامتناع، ولو وَجَّهَ على هذا لكان العكسُ أوْلى، إذ لا يَلزَمُ من نفي الاتصافِ المذكورِ نفْيُ الحدوث، وفي التركيبِ أيضاً تأكيدٌ ومبالغة، لأنّ اللامَ في ﴿ لَهِنَ لَهُ لَا تَسَمُ وَسَدٌّ مَسَدٌّ جَوَابِ الشَّرَط.

⁽۱) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (۱: ٦٢٥).

⁽٢) المصدر السابق (١: ٦٢٥).

﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ رَنَقْسُهُ رَقَنْلَ أَخِيهِ ﴾: فوسَّعتْهُ له ويسَّرتْهُ. من طاع له المرتعُ: إذا اتَّسَعَ.

وقرأ الحسن: (فطاوَعَت) وفيه وجهان: أن يكونَ ممّا جاء من «فاعَلَ» بمعنى «فَعَلَ»، وأن يُراد: أنَّ قَتْل أخيه كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوَعَتْهُ، ولم تَمتَنِعْ، و فَمَلَدُ و فَلَدُر فَهُ لَا لَهُ اللهِ قَدَل وهو ابنُ عشرينَ سنةً، وكان قَتْلُه عند عَقَبة حِراءً. وقيل: بالبصرة في موضع المسجدِ الأعظم.

﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا ﴾: رُويَ أنه أوَّلُ قتيلٍ قُتل على وجه الأرضِ من بني آدمَ، ولمّا قَتلَه تَركه بالعَرَاء لا يَدْري ما يَصنعُ به، فخاف عليه السِّباع، فحملَه في جِرابٍ على ظَهْره سنةً، حتى أَرْوَحَ وعَكَفت عليه السِّباعُ،

قولُه: (﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, ﴾: فوسَّعتْه له ويَسَّرَتْه). قال الزجَّاج: طَوَّعت: فعَّلتْ، منَ الطَّوع، والعربُ تقولُ: طاعَ لهذه الظَّبية أصُولُ هذه الشجرة، وطاعَ له كذا وكذا، أي: أتاه طَوْعاً (١).

قولُه: (و ﴿ لَهُ مُ ﴾ لزيادةِ الرَّبط)، وهُو مثلُ قولِه تعالى: ﴿ أَلَرْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١]، وقوله: حفِظتُ مالَ زيد.

قولُه: (حِرَاء)، قال الخَطّابي^(٢): أخطؤوا فيه في ثلاثة مَواضِعَ، قالوا: حَرِي ففتَحوا الحاءَ وهِي مكسورة، وأمالوا في غير مَوضِعِ الإمالة، لأنّ الراءَ قبلَ الألفِ مفتوحة كراشد، فإنه لا يجوزُ فيه الإمالة، ولا تجوزُ إمالتُه، لأن الراءَ قبلَ الألِفِ مفتوحةٌ، كما لا يجوزُ إمالةُ راشدٍ ورافع، وقَصَروا الألفَ وهِي ممدودة.

قولُه: (بالعَرَاء) بالمدِّ: الفضاءُ بلا سُترة.

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٦٧).

⁽٢) «غريب الحديث» للخطابي (٣: ٢٤٠).

فبعث الله غُرابَينِ فاقتَتَلا فقَتَل أحدُهما الآخر، فحَفَر له بِمنْقاره ورِجْلَيهِ، ثم ألقاهُ في الحُفْرة ﴿ قَالَ يَنُونَلَتَى ٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ ﴾.

ويُروى أنه لما قَتَله اسْوَدَّ جسَدُه وكان أبيض، فسأله آدمُ عن أخيه فقال: ما كنتُ عليه وكيلًا! فقال: بل قَتَلتَه ولذلك اسوَدَّ جَسَدُك. ورُويَ أنَّ آدمَ مَكَث بعدَ قَتْلِه مئة سنةٍ لا يضحك، وأنه رَثاه بشِعْرِ! وهو كَذِبٌ بَحْتٌ، وما الشَّعرُ إلا مَنْحُولٌ مَلْحونٌ، وقد صحَّ أنَّ الأنبياءَ عليهمُ السلامُ مَعصُومونَ منَ الشِّعر. ﴿لِيُرِيَهُ, ﴾: لِيُرِيه الله، أو ليُرِيه الله، أو ليُريه الله أي: لِيُعلِّمه، لأنه لمّا كان سببَ تعليمِه، فكأنه قصد تعليمَه على سبيل للمجاز. ﴿سَوَءَةَ أَخِيهِ ﴾: عَوْرةَ أخيهِ وما لا يجوز أن يَنكشِفَ من جَسدِه. والسَّوْأَةُ: الفَضيحةُ؛ لِقُبحها. قال:

يا لَقَوْمِ لِلسَّوْأَةِ السَّوْآءِ

قولُه: (رَثَاه بشِعر)، وهُو على ما رواه مُحيي السُّنة:

تغَيَّرت البلادُ ومَن عليها فوجهُ الأرض مُغبَرُّ قبيحُ تغيَّر كلُّ ذي طعم ولونٍ وقَلَّ بشاشةُ الوَجْهِ الصَّبيحِ

ورُوي عن ابن عبّاس أنه قال: مَن قال: إنّ آدمَ قال شعراً فقد كَذَبَ، إنّ محمداً صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه والأنبياءَ كلَّهم في النَّهي عن الشِّعرِ سواء، لكنْ رثاهُ آدمُ بالشُّريانيةِ فلم يزَلْ يُنقَلُ حتى وصَلَ إلى يَعرُبَ بن قَحْطان، وهُو أوّلُ من خطَّ بالعربية، فنظَر في المَرْثيّة فقَدَّم وأخَر وجعَلَه شعراً عربياً (١).

قولُه: (يا لقوم للسَّوْأَقِ)، الأساس: ووَقَعت في السَّوأة السَّوْآء، قال أبو زُبيْد:

⁽١) «معالم التنزيل» (٣: ٤٥) وانظر: «الكشف والبيان في تفسير القرآن» للثعلبي (٤: ٥١) و «البحر المحيط» (٤: ٢٣٦) و «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ١٤٠) حول هذه الحادثة والشعر المنسوب إلى آدم عليه السلام.

أي: لِلْفضيحة العظيمةِ، فكنتى بها عنها. ﴿فَأُورِى ﴾ بالنَّصب على جواب الاستفهام. وقرئ: بالسُّكون على: فأنا أُواري، أو على التَّسكين في موضع النَّصب للتَّخفيف. ﴿مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ على قَتْله لِهَا تَعِبَ فيه من حَمْله وتحيُّره في أمره، وتبيَّن له من عَجْزه وتَلمُّذه للغُراب، واسْوِداد لونِه، وسَخَطِ أبيه، ولم يَندم نَدَمَ التائبينَ.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ﴾: بسَبب ذلك وبعِلَتِه. وقيل: أصلُه مِنْ: أَجَل شرًّا: إذا جَناه، يأْجِلُه أَجْلًا، ومنه قوله:

لَمْ يَهِبْ حُرِمةَ النديمِ وحُقَّت يا لَقومي للسَّوْأَةِ السَّوآءِ (١)

الجوهري: السَّوأةُ السَّوآءُ: الخُلَّةُ القبيحة، وامرأةٌ سَوْآء: قبيحة.

قولُه: (أو على التسكين في موضعِ النّصبِ للتخفيف) قال المُبرِّد: هذا من الضَّروراتِ الحَسَنة التي يجوزُ مثلُها في النثر.

قولُه: (ولم يَنْدَمْ نَدَمَ التائبين)، الراغب: الندمُ والنَّدامة: التحسُّرُ من تغيُّرِ رأي في أمرِ فائت، قال تعالى: ﴿فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴾، وأصلُه من مُنادمةِ الحُزْن له، والنَّديمُ والنَّدمانُ والمُنادِمُ متقارِب^(٢).

قولُه: (وقيل: أصلُه مِن: أَجَل شراً: إذا جَنَاه). قال الحريريُّ في «دُرَّة الغَوَّاص»: معنى قولِم: فعلتُه من جَرَّائك، أي: مِن جَريرتِك، كما أنّ معنى قولِم، مِن أجلِك، أي: من كسْبِكَ وجِنايتِك، والعربُ تقولُ: فعَلتُه مِن أجلِك بفتح الهمزة وكسرِها، وفي الحديث: «أنّ امرأة دخلتِ النارَ من جَرَّاءِ هرّةٍ رَبَطْتها، فلم تُطعِمْها ولم تَدَعْها تأكُلُ من خَشَاش الأرض» (٣). وأُنشِدَ للحيانِ باللّه والقَصْر:

⁽١) البيت لأبي زُبَيد حَرْملةَ بن المنذر الطائي، انظر: «الأغاني» (١٢: ١٥٥) و «تهذيب اللغة» (١٣: ٨٩).

⁽٢) «مفردات القرآن» ص٧٩٦.

⁽٣) أخرجه مسلم (٩٠٤) عن أبي هريرة.

وأهْل خِباءٍ صالحِ ذاتُ بينِهِمْ قدِ احتَرَبُوا في عاجِلِ أنا آجِلُهُ

كأنك إذا قلتَ: من أُجْلِكَ فعلتُ كذا، أردتَ: من أن جَنيَتَ فِعْلَه وأوجبته، ويدلُّ عليه قولهم: مِنْ جَرّاك فعلتُه؛ أي: من أنْ جَرَرْتَه، بمعنى: جَنيْتَه، وذلك إشارةً إلى القتل المذكور؛ أي: من أن جَنَى ذلك القَتْلُ الكَتْبَ وجَرّه ﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ ﴾، و المذكور؛ أي: من أن جَنى ذلك القَتْلُ الكَتْبُ ونشأ من أُجْلِ ذلك، ويُقال: فَعَلَت كذا لأجل و مِن الله عَلَى الله قد فضّلكم. كذا، وقد يُقال: أَجْلَ أنّ الله قد فضّلكم.

ولو شئتُم لكان لكم جِـوَارُ لقومٍ بعـدَما وُطـئِ الحُبـارُ(١)

الخُبارُ: الأرضُ اللّيّنة.

أمِن جَرّا بني أسـدٍ غـضِبْتُمْ

ومِن جَرَّاءِ نباصَرتُمْ عُبَيداً

قولُه: (وأهل خِباءٍ) البيت^(٢)، رُوِيَ «أهل» بالحركاتِ الثلاث، أنا آجِلُـهْ: أي: جالِبُه وكاسِبُه، يقول: أهل خِبَاءٍ كانوا ذوي صُلح وأمن قد وقَعوا في الحربِ عاجلاً، وأنا جالبُّ عليهم ذلك الحرب وجانيه، يصفُ نفسَه بأنه مِهياجٌ للفتنة.

قولُه: (مِن أَنْ جَنَيْتَ فِعلَه وأوجبَتَه) أي: فَعلَت كذا بسبب أَنْ جَنَيْتَ فِعلَه وأوجبتَه.

قولُه: (مِن جَرَّاك)، الجوهري: فعَلتُ ذلك مِن جَرَّاك وجَرَّائك، أي: مِن أجلِك، لغةٌ في جرَّاك بالتشديد.

قولُه: (أَجْلَ أَنَّ اللهَ قد فضَّلَكم) تمامُه، أنشَدَ الجوهريُّ لعَدِيِّ بن زيد يصِفُ جاريةً:

فوقَ مَن أَحْكَأً صُلْباً بإزارِ ^(٣)

⁽١) البيتان للحياني كها ذكر المصنف، انظر: «درة الغواص» ص٢١٧.

⁽٢) البيت لخوات بن جبير، انظر: «مشاهد الإنصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٢٦).

⁽٣) البيت لعدي بن زيد كما ذكر المصنف، وانظر: «الصحاح» (١: ٤٤) و «الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري (١: ٣٧٥).

وقُرئ: (مِنَ اجْلِ ذلك) بحذف الهمزة وفَتْح النُّون الإلقاء حركتها عليها.

وقرأ أبو جعفر: (مِنِ اجْلِ ذلك) بكُسْر الهمزة، وهي لغةٌ، فإذا خفَّف كَسَر النُّونَ مُلْقيًا لكَسرة الهمزة عليها. ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾: بغير قَتْلِ نفسٍ، لا على وَجْه الاقتصاصِ. ﴿ أَوْ فَسَادٍ ﴾ عطفٌ على ﴿ نَفْسٍ ﴾ بمعنى: أو بغير فسادٍ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وهو الشِّرك، وقيل: قَطْع الطَّريق. ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾: ومَنِ استَنْقذَها من بعض أسباب الهلكة، قَتْل أو غَرَقٍ أو حَرَقٍ أو هَدْم أو غيرِ ذلك.

فإنْ قلتَ: كيف شَبّه الواحدَ بالجميع وجَعل حُكمَه كحُكمِهم؟ قلت: لأنَّ كلَّ السانِ يُلْلِي بها يدلي به الآخَرُ منَ الكرامة على الله وثُبوت الحُرمِة، فإذا قُتِل فقد أُهِينَ ما كرُم على الله وهُتِكت حرمتُه، وعلى العكس، فلا فرقَ إذًا بين الواحدِ والجميع في ذلك.

أي: فضَّلكم بحسَبٍ وعِفَّة، أحكَأْتُ العُقدة وأحكَيْتُها، أي: شدَدْتُها.

قولُه: (وقُرِئ: «منَ اجْلِ ذلك») قرأها وَرْشٌ عن نافع (١).

قولُه: (يُللِي بِهِا يُللِي بِهِ الآخَر) أي: يتوصَّل، النَّهاية: ومنه حديثُ استسقاءِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنه، وهُو منَ رضيَ اللهُ عنه، وهُو منَ اللهُ عنه يُتوصَّلُ بِهِ إلى الماء.

الراغب: إنّ الناسَ لمّا كانوا كجسم واحد، ونسبةُ أحدِهم إليه كنسبةِ أعضاء الجسم الواحد إليه، صارَ الساعي في إهلاكِ بعض الجسم كالساعي في إهلاكِهم؛ كما أنّ الساعي في إهلاكِ بعض الجسم كالساعي في إهلاكِ كلّه، صارَ قَتْلُ الواحدِ كقتلِ الناس (٣).

⁽١) انظر: «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٧)، و (إتحاف فضلاء البشر» (١: ٢٥٣).

⁽۲) ذكره بهذا اللفظ الخطابي في «غريب الحديث» (۲: ۳٤٣)، وابن قتيبة في «غريب الحديث» (۲: ۱۸۲)، وابن قتيبة في «غريب الحديث» (۳: ۲۱۳). وأخرجه والزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» (۳: ۲۱۳). وأخرجه البخاري (۱۰۱۰) عن أنس بغير هذا اللفظ.

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٣٣٢).

فإنْ قلتَ: فها الفائدةُ في ذِكْر ذلك؟ قلت: تعظيمُ قَتْل النَّفْسِ وإحيائها في القلوب لِيَشْمَئزَّ الناسُ عن الجَسَارة عليها، ويَتراغَبُوا في المُحاماة على حُرمتِها؛ لأن المتعرِّضَ لقَتْلِ النَّفْسِ إذا تَصوَّر قَتْلَها بصُورة قَتْل الناسِ جميعًا عَظُم ذلك عليه فثبَّطَه،

قولُه: (فها الفائلةُ في ذكْرِ ذلك؟) أي: في ذكْرِ المذكورِ من تشديد أمرِ قَتْلِ النَّفْس وإحيائها، وإيرادُ التشبيهَيْنِ؟ يُعلَمُ ذلك منَ الجوابِ وبيانِ التصوير المستفادِ منَ التشبيهَيْنِ، هذا ما عليه كلامُ الناس، والأظهَرُ أن يكونَ المشارُ إليه بذلك تنزيلَ الواحدِ منزِلةَ الجهاعة، والفاءُ شاهدةٌ عليه، أي: أنَّ تنزيلَ الواحدِ منزِلةَ الجهاعة خلافُ الظاهر، فها الفائدةُ في ذلك؟ وكذا قولُه في الجواب: «لأنَّ المتعرِّض لقتلِ النَّفْس إذا تصوّر» إلى آخِرِه.

فإن قلتَ: في المشارُ إليه بذلك في التنزيل؟ قلتُ: قال الواحِديُّ: القتلُ، أي: بسببِ قتل قابيلَ أخاه فَرضنا على بني إسرائيلَ أنه مَن قتلَ نفْساً بغيرِ نَفْس وجَبَ عليه القِصاص (۱)، والظاهِرُ أنّ المشارَ إليه تعظيمُ أمرِ القتل، وعن بعض المفسِّرين: وإنَّا ذكرَ بني إسرائيلَ دونَ الناس لأنّ الكتابَ نزلَ عليهم بهذا ووجَبَ عليهم، وكانتِ التوراةُ أوّلَ كتابٍ نزلَ فيه تعظيمُ القتل، وفي كلام المصنِّف: «المُسرِفونَ في القتل لا يُبالُونَ بعظمتِه» إيهاءٌ إلى هذا المعنى، وقلتُ: وفي تخصيص ذكرِهم دونَ الناس إيذانٌ بأنهم (٢) أشدُّ تمادياً في الطُغيان، والمعنى: بسببِ هذه العظيمة وبعليها كتَبْنا في التوراةِ تعظيمَ القتل وشَدَّدنا عليهم وأرسَلنا رسُلنا تَتْراً، وأنزَلْنا عليهمُ البيناتِ توصيةً فيه لعلهم يَرجِعون، ثُمّ إنّ كثيراً منهم بعدَ هذه التوكيداتِ لمجاوِزونَ في القتلِ حدَّه ولا يُبالُونَ بعظمتِه.

قولُه: (عَظُمَ ذلك) إشارةٌ إلى المُتصوَّر، والضميرُ المستَيِّرُ في «فثَبَّطَه» عائدٌ إلى المتصوِّر، أو إلى العِظَم، والضميرُ المنصوبُ عائدٌ إلى «المتعرِّض».

⁽۱) «الوسيط» (۲: ۱۸۹).

⁽٢) في (م): «بأنه».

وكذلك الذي أراد إحياءَها. وعن مجاهد: قاتِلُ النَّفسِ جزاؤه جهنَّمُ وغَضَبُ اللهُ والعذابُ العظيم، ولو قَتَل النَّاسَ جميعًا لم يَزِدْ على ذلك. وعن الحسنِ: يا ابنَ آدمَ، أرأيتَ لو قَتلتَ الناسَ جميعًا، أكنتَ تَطمعُ أن يكونَ لك عملٌ يُوازي ذلكَ، فيغفرَ لكَ به؟ كلّا إنه شيءٌ سَوَّلتُهُ لك نفسُكَ والشيطانُ، فكذلك إذا قتلتَ واحدًا.

﴿بَعْدَ ذَلِكَ ﴾: بعدَما كَتبْنا عليهم، وبعدَ عجيءِ الرُّسلِ بالآيات ﴿لَمُسْرِفُوكَ ﴾ يعني: في القَتْل، لا يُبالون بعظَمَته.

[﴿إِنَّمَا جَزَّوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ لَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ لَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ لَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ لَا يُعْمَرُ فِي الْآرُضِ اللَّهُ عَذَابُ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن فَرُكُ لَكُومَ فَي اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ٣٣-٣٤]
قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم فَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ٣٣-٣٤]

﴿ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ﴾: يُحاربونَ رسولَ الله ﷺ؛ ومُحاربةُ المسلمين في حُحم محاربتِه. ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾: مفسدينَ، أو لأنَّ سعيَهم في الأرض لمّا كان على طريق الفسادِ، نُـزِّلَ منزلةَ: (ويُفسِدُون في الأرض)، فانتُصب ﴿ فَسَادًا ﴾ على المعنى. ويجوز أن يكونَ مفعولًا له، أي: للفساد.

قولُه: (ومحاربةُ المسلمينَ في حُكم مُحاربتِه) أي: محاربةِ رسُولِ الله ﷺ ففيه تمهيدٌ بعدَ تمهيد، فذكْرُ الله تعالى تمهيدٌ لذكْرِ رسُولِ الله ﷺ وذكْرُ رسُولِ الله ﷺ تمهيدٌ لذكْرِ المسلمين، لأنّ قُطّاعَ الطريقِ إنّها يُحارِبونَ غيرَ رسُولِ الله ﷺ.

قولُه: (أو لأنّ سَعيَهم في الأرض) أي: ﴿فَسَادًا ﴾، إمّا حالٌ بمعنى: مُفسِدين، أو مفعولٌ مطلقٌ، لأنّ قولَه: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ بمعنى: يُفسِدون، لأنّ سعيَهم في الأرض لم يكنْ غيرَ الفساد.

نزلت في قوم هلالِ بن عُويمرٍ، وكان بينَه وبينَ رسولِ الله ﷺ عهدٌ، وقد مرَّ بهم قومٌ يريدون رسولَ الله، فقطَعوا عليهم. وقيل: في العُرَنِيِّنَ، فأُوحِيَ إليه: أنَّ مَنْ بَمع بينَ القتلِ وأخْذِ المالِ قُتل وصُلب، ومن أفردَ القَتْلَ قتُل، ومن أفرد أخْذَ المالِ قُطعت يدُه لأخذِ المالِ ورِجْلُه لإخافةِ السَّبيلِ، ومن أفرد الإخافةَ نُفِيَ منَ الأرض.

وقيل: هذا حُكْم كلِّ قاطع طريقٍ، كافرًا كان أو مسليًا، ومعناه: ﴿أَن يُقَـتَلُوٓا ﴾ من غير صَلْب إن أَفرَدُوا القَتْل، ﴿أَوْ يُصَكَلَّبُوٓا ﴾ مع القَتْلِ إن جَمَعوا بينَ القَتْلِ والأخْذِ.

قال أبو حَنيفةَ ومحمدٌ رحمهما الله: يُصلَبُ حيًّا ويُطعَن حتَّى يموتَ، ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِ يَهِمُ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ ﴾ إنْ أَخَذُوا المالَ، ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ إذا لم يَزيدوا على الإخافة.

وعن جماعةٍ منهم الحسنُ والنَّخَعيُّ: أَنَّ الإمامَ مخيَّرٌ بين هذه العقوباتِ في كلِّ قاطع طريقٍ من غير تفصيلٍ. والنَّفيُ: الحَبْسُ عند أبي حنيفةَ. وعند الشافعيِّ: النَّفيُ من بلدٍ إلى بلدٍ لا يَزال يُطلَبُ وهو هاربٌ فَزِعًا. وقيل: يُنْفَى من بلدِه،

قولُه: (فأُوحِيَ إليه: أنَّ مَن جَمَعَ بينَ القَتْل) إلى آخِرِه، وعلى هذا ﴿أَوَّ ﴾ في الآية للتنويع.

قولُه: (أنّ الإمامَ مُحَيَّرُ بينَ هذه العقُوباتِ في كلِّ قاطع طريق من غيرِ تفصيل)، قال شارِحُ «البَزْدَوي»: نظرَ هذا القائلُ أنّ كلمة ﴿أَوْ ﴾ للتخيير حقيقةً، فيجبُ العملُ بها إلى أن يقومَ دليلُ المجاز، ولأنّ قطعَ الطريقِ في ذاتِه جِنايةٌ واحدة، وهذه الأجْزِيةُ ذُكِرت بمُقابَلتِها فيَصلُحُ كلُّ واحدِ جزاءً له، فيثبُتُ التخييرُ كها في كفّارةِ اليمين، والجوابُ: لا يُمكنُ القولُ بالتخيير هاهنا، لأنّ الجزاءَ على حسبِ الجنايةِ ويَزدادُ بزيادتِها ويَنقُصُ بنُقصانِها، قال تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِئَةٍ سَيَّعَةُ مِثَلُهَا ﴾ [الشورى: ١٠]، فيبعدُ أن يُقال: عندَ غِلَظِ الجناية يُعاقبُ بأخف الأنواع وعندَ خِفَّتِها بأغلَظِها، وذلك أنّ المحاربة تتفاوتُ أنواعُها في صفةِ الجناية من تخويفٍ، أو أخذِ مال، أو قتلِ نفس، أو جَمَعَ بينَ القتل وأخذِ المال، والمذكورُ في الآية أجْزِيةٌ مُتفاوِتةٌ في أو أخذِ مال، أو قتلِ نفس، أو جَمَعَ بينَ القتل وأخذِ المال، والمذكورُ في الآية أجْزِيةٌ مُتفاوِتةٌ في

وكانوا يَنفُونَهُم إلى دَهْلَكَ؛ وهو بلدٌ في أقصى تِهامة، وناصِع؛ وهو بلدٌ من بلاد الحبشة. ﴿ خِزْئُ ﴾: ذُلُّ وفَضيحةٌ. ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾: استثناءٌ من المعاقبينَ؛ عِقابُ قَطْع الطَّريقِ خاصّةً، وأمّا حكمُ القَتْل والجِراح وأخْذِ المالِ، فإلى الأولياء، إن شاؤوا عَفُوا، وإن شاؤوا استَوْفُوا. وعن عليٍّ رضي الله عنه: أن الحارِثَ بنَ بدرٍ جاءه تائبًا بعدما كان يقطعُ الطريق، فَقَبِل توبتَه ودَرَأ عنه العقوبة.

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّاً إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ٣٥]

الوسيلةُ: كلُّ ما يُتوسَّل به؛ أي: يُتقرَّبُ من قرابةٍ أو صنيعة أو غير ذلك، فاستُعيرت لِلهَ عَلَى الله تعالى من فِعْلِ الطاعاتِ، وتَرْك المعاصي، وأنشد للبيد:

أَرَى النَّاسَ لا يَدْرُونَ ما قَدْرُ أَمْرِهِمْ أَلَا كُلُّ ذِي لُلِّ إِلَى الله واسِلُ

معنى التشديد والغِلظة، فوقع الاستغناء بتلك المقدِّمة عن بيانِ تقسيم الأجْزِية على أنواع الجِناية نَصًا، وهذا التقسيم يَرجِعُ إلى أصلِ لهم، وهُو أنّ الجُملة إذا قوبِلت بالجُملة ينقسِمُ البعضُ على البعض، كما يقالُ لِمَن يسألُ عن حدودِ الكبائر: هِي جَلْدُ مئة، أو ثمانينَ، أو الرَّجْم، أو القَطْع، يُفهَمُ منهُ التقسيمُ والتفصيلُ لا التخيير، فكذا هاهنا، فظهَرَ أنّ معنى الآية: أنّ جَزاءَ المحارِبينَ لا يَخلو من هذه الأنواع: إمّا أن يُقتلوا من غير صَلْب إن أفرَدوا القتلَ، أو يُصلَّبوا معَ القتل إن جَمعوا بينَ أخذِ المالِ والقتل، أو تُقطَّعَ أيديهم وأرجُلُهم مِن خِلافِ إن أفرَدوا الأَرْن إن أفرَدوا إخافة السابِلة (١).

قولُه: (دَهْلَك) غيرُ مُنصَرف، للعُجْمةِ والتأنيث.

قولُه: (أرى الناسَ لا يَدْرُونَ) البيت (٢)، أوّلُه:

⁽١) «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» (٢: ٢٢٤).

⁽٢) البيت للبيد بن ربيعة، انظر: «ديوانه» ص٧٣.

[﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيمًا وَمِثْلَهُ. مَكَهُ. لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا نُقَيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ * يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ ٣٦-٣٧]

﴿لِيَفْتَدُواْ بِهِ ـ ﴾: ليَجعَلُوه فِدْيةً لأنفُسهم، وهذا تمثيلٌ لِلُزوم العذابِ لهم، وأنه لا سبيلَ لهم إلى النَّجاة منه بوَجْهِ.

وعنِ النبيِّ ﷺ: «يُقال للكافر يومَ القيامةِ: أَرأَيتَ لو كان لك مل ُ الأرضِ ذَهبًا، أَكُنتَ تَفتدي به؟ فيقول: نَعم، فيُقال له: قد سُئلتَ أَيْسَرَ مِن ذلكَ».

و﴿لَوْ﴾ مع ما في حَيِّزِه خبرُ ﴿ إِنَّ ﴾.

ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلً وكلُّ نعيمٍ لا مَحَالـةَ زائـلُ

المعنى: الناسُ لا يَدرُونَ ما هم فيه مِن خَطِرِ الدنيا وسُرعةِ فَنائها، فكلُّ ذي لُبِّ يتَوسَّلُ إلى الله بطاعةٍ وعمَلٍ صالح، واسِلٌ: ذو وَسيلة، نحوَ لابِنِ وتامِر، أي: متقرِّب.

قولُه: (وهذا تمثيلٌ للُزومِ العذاب لهم) يعني: قولُه: ﴿ لَوَ أَنَ لَهُ مَ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيمًا ﴾ إلى أفرداتِ آخِرِ الآية إذا أَخَذْتَه بجُملتِه كان كنايةً عن لزوم العذابِ لهم مِن غيرِ نظر إلى مُفرداتِ التركيب، وقلتُ: ويُمكنُ أن يكونَ كنايةً عن أنّ الوسائل حينَفِ غيرُ نافعة، فيكونُ وِزَانُ الرّكيب، وقلتُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَٱبْتَعُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ وِزَانَ قولِه الآية مع قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمّا رَزَقَنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا تَعلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمّا رَزَقَنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

قولُه: (يقالُ للكافرِ يومَ القيامة) الحديث، رَواه البُخاريُّ ومسلمٌ معَ تغييرِ يسير (١).

⁽١) أخرجه البخاري (٢٥٣٨) ومسلم (٢٨٠٥)، عن أنس بن مالك.

فإنْ قلتَ: لـمَ وحَّد الراجعَ في قوله: ﴿لِيَفْتَدُواْ بِهِـ، ﴾ وقد ذُكِرَ شيئان؟ قلتُ: هو نحوَ قولِه:

فإنِّي وقَيَّارٌ بها لَغَريبُ

أو على إجراء الضَّميرِ مَجرى اسم الإشارةِ، كأنه قيلَ: لِيَفتَدُوا بذلك. ويجوزُ أن تكونَ الواوُ في ﴿ وَمِثْلَهُ ، ﴾ بمعنى «مع» فيتوحَّد المرجوعُ إليه.

فإنْ قلتَ: فبِمَ نُصِبَ المفعولُ معه؟ قلت: بها يَستدعِيه ﴿لَوَ ﴾ منَ الفعلِ؛ لأنَّ التَّقديرَ: لو ثَبت أنَّ لهم ما في الأرض.

قرأ أبو واقدٍ: (أَنْ يُحَرجوا) بضمِّ الياء من (أُخرج)، ويشهد لقراءة العامّةِ قولُه: ﴿ يَخْرِجِينَ ﴾.

وما يُروى عن عكرمةَ: أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال لابن عبّاسِ: يا أَعْمى البَصَر أَعْمى البَصَر أَعْمى القلبِ، تَزعُم أنَ قومًا يُخرجون منَ النارِ

قولُه: (فإنَّي وقيَّارٌ بها لَغريبُ) قبلَه:

دَعاك الهوى والشَّوقُ لِمَّا ترَنَّحَتْ تُجاوِبُ المَّورِبَا تُحَدِّم السَمَوتِها فَمَن يبكُ أمسَى بالمدينة رحْلُهُ

هَتُوفُ الضَّحى بينَ الغُصونِ طَروبُ فك لَّ لك لَّ مُ سعِدٌ ومُجيبُ في إنّي وقيّ ارّبها لَغريبُ

أي: إني لَغريبٌ وقيّارٌ كذلك، قيل: قيّارٌ: اسمُ جَمَلِه، وقيل: فرَسُه، وقيل: غُلامُه الأسود.

قولُه: (الواوُ في ﴿وَمِثْلَهُۥ﴾ بمعنى «مَعَ») قال المصنّف: جَوَّزوا أن يقالَ: جاءني زيدٌ وعَمْرٌو، أي: مَعَ عَمْرو^(٢). قلتُ: فعلى هذا ﴿مَعَكُهُۥ﴾ في التنزيل تأكيد.

⁽١) الأبيات لضابئ بن الحارث اليربوعي، انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» (١: ٩٤) و «لسان العرب» (٥: ١٢٤) و «تاج العروس» (١: ٣١٦).

⁽٢) قوله: «أي: مع عمرو» سقط من (غ).

وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِخَنرِجِينَ مِنْهَا ﴾. فقال: وَيُحَك! اقرأ ما فوقها، هذا للكُفّار؛ فمِمّا لَفَقَتْهُ المُجْبِرَةُ وليس بِأوَّل تكاذِيبِهم وفِراهُم، وكفاك بها فيه من مُواجَهةِ ابنِ الأزرقِ ابنَ عمِّ رسولِ الله ﷺ وهو بين أَظْهُر أعضادِه من قريشٍ وأنضادِه من بَني عبد المطّلبِ، وهو حَبْرُ الأُمَّةِ وبَحرُها ومُفسِّرُها بالخطاب الذي لا يَجْسُر على مثلهِ أحدٌ من أهل الدُّنيا، وبرَفْعِه إلى عكرمة، دليلينِ ناصَّيْنِ أَنَّ الحديثَ فِرْيةٌ ما فيها مِرْية.

[﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَاكُسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيرُ حَكِيدٌ * فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّهِ فِي وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * أَلَمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ ٣٨- ٤]

قولُه: (أعضاده)، الأساس: ومنَ المجازِ: هُم أعضادٌ وأنْضَادٌ لِعَديده وأنصارِه، وهُم نَضَدُه وأنضادُه: لأعمامِه وأخوالِه.

قولُه: (وبرَفْعِهِ إلى عِكرِمة، دليلَيْنِ ناصَّيْنِ أَنَّ الحديثَ فِرْية)، «برَفْعِه»: عطفٌ على «بها فيه»، يعني: أنّ عِكرِمة مَولًى لابن عبّاس، كيفَ يَنقُلُ هذا الكلام بهذه العبارة في حقّ مولاه؟ قال صاحبُ «الجامع»: عِكرِمة كان مولى لابن عبّاس، أصلُه مِن بَرْبَر، أحَدُ فُقهاءِ مكّة وتابعيها، قيل لسعيدِ بن جُبَير: هل أحَدُّ أعلمُ منك؟ قال: عِكرِمة (١)؟ فيقال: إنّ أهلَ السُّنة ما نقلُوها ولا يتمسَّكونَ بها، بل بالأحاديثِ الصَّحيحة المخرَّجةِ في كتُبِ الأحمة المتقنينَ مثلَ البخاريِّ ومسلم وأبي داوُدَ والتِّمذيِّ وغيرِهم، وبالتقديم المؤذِن بالاختصاص في قولِه: ﴿وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ١٦٧] كما سَبقَ في البقرة، فليُنظَرُ هناك (٢)، ورَوَينا في «مسند الإمام أحمدَ بن حَبْبل»، عن طَلْقِ بن حَبيبٍ قريباً مما رُويَ من حديثِ عِكرِمَة، قال: «مسند الإمام أحمدَ بن حَبْبل»، عن طَلْقِ بن حَبيبٍ قريباً مما رُويَ من حديثِ عِكرِمَة، قال:

⁽١) انظر: «جامع الأصول» (١٢: ٧٠٦).

⁽٢) انظر: (٣: ١٨٧).

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ رَفْعُها على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ عند سِيبَويه، كأنه قيلَ: وفيها فُرض عليكم السَّارقُ والسارقةُ؛ أي: حُكمُها. ووجهُ آخَرُ وهو أَنْ يَرتَفِعا بالابتداء، والخبرُ: ﴿ فَٱقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، ودُخول الفاء لِتَضَمُّنِها معنى الشَّرطِ، لأنّ المعنى: والذي سَرَق والتي سَرقَتْ فاقطَعُوا أيدِيهُا، والاسمُ الموصولُ يُضمَّن معنى الشَّرطِ.

وقرأ عيسى بنَ عمرَ: بالنَّصب وفضَّلها سِيبَوَيْه على قراءة العامَّةِ لأجلِ الأمرِ، لأنّ (زيدًا فاضْرِبْهُ).

كنتُ من أشدِّ الناس تكذيباً بالشَّفاعة حتى لقِيتُ جابرَ بنَ عبد الله فقرَأْتُ عليه كلَّ آيةٍ ذَكَرَ اللهُ فيها خُلودَ أهلِ النار، قال: فإنّ الذي قرأتَ هُم أهلُها المشركون، لكنّ قوماً أصابوا ذُنوباً فعُذَّبوا بها ثم أُخرجوا، صُمَّتا وأهوَى بيكَيْه إلى أُذُنيْه إن لم أكنْ سَمِعتُ رسُولَ الله ﷺ فَقُولُ: «يَخُرُجونَ منَ النار» (١)، ونحن نقرأً ما تقرأ.

قولُه: (لأنّ «زَيْداً فاضرِبْه» أحسَنُ من «زيدٌ فاضرِبْه»). عن المصنّف: «أنّ الفاءَ في قولِه: ﴿ وَرَبّكَ فَكَيْرَ ﴾ [المدثر: ٣] لمعنى الشَّرط، كأنه قيل: وما كان فلا تَدَعْ تكبيرهُ (٢)، فعلى هذا يُقدَّرُ للمثال: زَيْداً أيَّ شيء كان فلا تَدَعْ فاضربه؛ لأنّ كليْهِما لمعنى الشَّرط، وإنّما كان أحسَن؛ لأنّ الشَرط يختصُّ بالفعل، والمنصوبُ أدعى للفعل من المرفوع. وقال الزجَّاج: الجماعةُ أوْلى بالاتباع ولا أُحبُّ القراءة بالنصب (٣)، لأنّ اتباعَ القراءة سُنة، والذي يدُلُّ على أنّ الرفع أجوَدُ في: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾، ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ ﴾ [النور: ٢] قولُه تعالى: ﴿ وَالذّانِ يَأْتِينَهَا مِنصَالًا أَن الله المُبرِّد: والاختيارُ أن يكونَ «السارقُ والسارقةُ» رَفْعًا بالابتداء، لأنّ القَصْدَ لا إلى واحدِ بعينِه وليس هُو مِثلَ: زيداً يكونَ «السارقُ والسارقةُ» رَفْعًا بالابتداء، لأنّ القَصْدَ لا إلى واحدِ بعينِه وليس هُو مِثلَ: زيداً

⁽١) أخرجه الإمام أحمد (١٤٥٧٤) عن طلق بن حبيب، وأخرجه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» (٨١٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١: ٥٠٣) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٤: ٣٤٩).

⁽٢) انظر: (١٦: ١١١).

⁽٣) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ١٦٦) و «البحر المحيط» (٤: ٢٤٦).

......

فاضرِبْه، وإنَّما هُو كقولِك: مَن سَرَقَ فاقطَعْ يدَه، ومَن زَنَى فاجلِدْه (١)، وقال شارحُ «اللُّبَاب» في قولِه:

وقائلةٍ: خَوْلانُ فانكِحْ فتاتَـهُمْ (٢)

إنّ «خولانُ»: مبتدأ، و«فانكِحْ»: خبرُه، وقد أدخَلَ عليه الفاءَ، والتقديرُ: هؤلاءِ خَوْلانُ فانكِحْ (٣)، كما تقولُ: زيدٌ فليقُمْ إليه، أي: هذا زيدٌ، فدخولُ الفاءِ يدُلُّ على أنّ وجودَ هذه القبيلة علّةٌ لأنْ يتزوَّجَ منها ويتقَرَّبَ إليها لحُسنِ نسائها وشَرَفِها.

وقلتُ: رَجَعَ معنى قولِه: زيدٌ فاضرِ به، بالرفع، إلى استحقاق زيدٍ للضّرب بها اكتسَبَ ما يَستوجِبُه، وإنّ ذلك معهودٌ بينَ المخاطَب والمتكلِّم، فيكونُ من بابِ ترتُّبِ الحُكم على الوَصْفِ المناسبِ مثلَ قولِه: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُواً ﴾، وليس كذلك: زيداً فاضرِ به، لأنه من بابِ الاختصاص مع التأكيدِ كها سَبق في قولِه تعالى: ﴿ وَإِينَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠] فضح قولُ السمبرِّد: وليس هُو مثلَ زيداً فاضرِ به. وقال صاحبُ «الفرائد»: الأمرُ لا يَصلُّحُ أن يكونَ خبراً، فيُتَ أَوَّلُ إمّا بقولِه: فمَ قُولٌ فيهما، أي: اقطعوا، أو أنّ المبتدأ لها كان متضمّناً للشَّرط وأنه جوابٌ له صَعَ أن يكونَ خبراً، كأنه قيل: إن يَسرِقا فاقطَعوا.

قولُه: (وفضَّلها سِيبويه (٤) على قراءةِ العامة) (٥)، الانتصاف: الاستقراءُ يدُلُّ على أنّ العامّة لا تتّفِقُ على غيرِ الأفصَح، وجديرٌ بالقرآنِ ذلك، وسيبويهِ يُحاشَى منَ اعتقادِ ورودِ القرآن على غير الأفصَح، وحمْلِه على الشاذّ، وهذا لفظُ سِيبويهِ ليُعلَمَ براءتُه من ذلك، قال في بابِ على غير الأفصَح، وحمْلِه على الشاذّ، وهذا لفظُ سِيبويهِ ليُعلَمَ براءتُه من ذلك، قال في بابِ الأمرِ والنَّهي بعدَ أن ذكرَ المواضِعَ التي يختارُ فيها النصب، وتلخيصُه: أنّ مَن بنَى الاسمَ على فعل الأمرِ فذلك موضِعُ اختيارِ النَّصب، ثم قال كالموضِّح لامتيازِ هذه الآية عما اختارَ فيه

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٧٢).

⁽٢) سبق تخريجه.

⁽٣) انظر: «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي (١: ١٣٤).

⁽٤) انظر: «كتاب سيبويه» (١: ١٤٤).

⁽٥) كذا جاءت هذه الفقرة في الأصول الخطية هنا، وحقُّها أن تتقدم على التي قبلها.

النّصب، أمّا قولُ تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوا ﴾ [المائدة: ٣٨]، ﴿ النَّانِيةُ وَالنَّانِيةُ وَالنَّانِيةُ وَالنَّانِيةُ وَالنَّانِيةُ وَالنَّانِيةُ وَالنَّانِيةِ وَالنَّهِ عَلَى مثال : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ ﴾ ، ثُم قال بعدَه: ﴿ وَفِيهَا أَنَهُنَّ ﴾ [عمد: ١٥]، يريدُ سيبويه تمييزَ هذه الآيةِ عما اختارَ فيه النصبَ بأنه في هذه الآيةِ ليس الاسمُ مَبْنيّاً على الفعل بخلافِ غيرِها، ثم قال سيبويه: وإنّما وضَعَ المَثلَ للحديث الذي ذكرَه بعدَه، فكأنه قال: ومنَ القَصَص مثلُ الجنة، فهو محمولٌ على هذا، وكذلك ﴿ الزّانِيةُ وَالزّانِ ﴾ ثم جاء ﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾ بعدَ أن مضَى فيهما الرفعُ، يريدُ سِيبويهِ أنه لم يكنِ الاسمُ مَبْنيّاً على الفعل المذكورِ بعدَه، بل بُنيَ على محذوف، وجاء الفعلُ طارئاً عليه.

قال سيبويه: وقد جاء:

وقائلةٍ: خَوْلانُ فانكِحْ فتاتَهم

فجاء بالفعل بعد أن عَمِلَ فيه المُضمَر، كذلك ﴿ وَالسَّارِقَةُ ﴾ أي: فيما فَرضَ عليكم. وقد قَرَأَ ناسٌ: «والسَّارِقَ والسَّارِقَةَ» بالنّصب، وهُو في العربية على ما ذكرْتُ لكَ من القوّة، ولكنْ أبَتِ العامّةُ إلا الرفع (١٠). يريدُ أنّ قراءةَ النّصبِ جاء الاسمُ فيها مَبْنياً على الفعل وغيرُ معتمِدِ على متقدِّم، فكان قويّاً بالنسبةِ إلى الرفع حيث بنى الاسمَ على الفعل لا على الرفع حينَ يعتمدُ الاسمُ على المحذوفِ المتقدِّم، وقد سَبقَ منهُ أنه يُخرِجُه من الباب الذي يختارُ فيه حينَ يعتمدُ الاسمُ على الزخشريِّ، لأنه ظنَّ أنّ الكلَّ بابٌ واحد، ألا تراه قال: «زيداً فاضرِبُه، أحسَنُ من: زيدٌ»؟ رجَّحَ النصبَ مطلقاً، وسيبويهِ صَرَّح أنّ الكلامَ في الآية مع الرفع مبنيُّ على كلام متقدِّم، وحقَّقه بأنّ الكلامَ واقعٌ بعدَ قصَص وأخبار، ولو كان كما ظنَّه الزخشريُّ لم يَعتَجُ علي معتقدِم، والرّفعُ على وجهيْنِ أضعَفُهما بناءُ الكلام على الفعل، وأقواهما رفعُه بخبر واحدٌ على الفعل، وأقواهما رفعُه بخبر مبتدأٍ محذوفِ فتُحمَلُ القراءةُ المشهورةُ على القويّ(٢).

⁽۱) انظر: «كتاب سيبويه» (۱: ١٤٣).

⁽٢) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٣١).

﴿أَيْدِيَهُمَا ﴾: يَدَيْهَا، ونحوُه ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: ٤]، اكتَفَى بتَنْنية المضافِ إليه عن تَنْنية المضافِ، وأُرِيدَ باليَدينِ: اليمينانِ، بدليل قراءة عبدِ الله: (والسّارِقُونَ والسارقُ في الشَّريعة: مَن سَرَق منَ الحِرْز.

والْمُقطَّعُ: الرُّسْغُ. وعند الخَوارج: المِنْكَبُ. والمِقدارُ الذي يَجِبُ به القَطْعُ عشرةُ دراهمَ عند أبي حَنيفَة. وعند مالك والشافعيِّ رحمهما الله ربعُ دينارٍ. وعنِ الحسنِ: درهمٌ. وفي مواعِظِه: احذَرْ مِن قَطْع يَدِكَ في درهم.

قولُه: (اكتفَى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف). قال الزجَّاج: وحقيقةُ هذا الباب أنّ ما كان في الشيءِ منهُ واحدٌ لم يُثنَّ ولُفِظَ به على لفظِ الجمع، لأنّ الإضافة تُبيّنُه، فإذا قلت: أشبَعتُ بطونَها، عُلِم أنّ للاثنينِ بَطْنَيْنِ فقطْ، وأصلُ التثنية الجمعُ، لأنك إذا تَنيّتَ الواحدَ فقد جمَعتَ واحداً إلى واحد، وكان الأصلُ أن يقال في «رجُلان»: اثنا رجال، ولكنّ «رجُلان» فقد جمَعتَ واحداً إلى واحد، وكان الأصلُ أن يقال في «رجُلان»: اثنا رجال، ولكنّ «رجُلان» يدُلُّ على جنس الشيءِ وعددِه، والتثنيةُ في «هما» قد أغْنتْكَ عن تثنيةِ قلب فصار الاختصارُ إلى أصلِه، فإذا قلتَ: قلوبُها، فالتثنيةُ في «هما» قد أغْنتْكَ عن تثنيةِ قلب فصار الاختصارُ هاهنا ترْكَ تثنيةِ قلب، وقال الشاعر:

ظَهراهُما مثلُ طيورِ الترسينُ (١)

فجاء بالتثنية والجمع في بيتٍ واحد. وحُكِي عن سيبويهِ أنه قال: قد يُجمَعُ المفرَدُ الذي ليسَ منهُ شيءٌ إذا أردتَ به التثنية، وحُكِي عن العرب: وَضَعا رِحالهَما، يريد رَحْلَيْ راحِلَتَيْهما(٢)، وقلتُ: فعَلى هذا لا يستقيمُ تشبيهُ ما في الآية بقولِه: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] لأنّ لكلّ منَ السارِقِ والسارقِةِ يدَيْنِ اثنتين، فيجوزُ الجمعُ وأن تُقطعَ الأيدي جميعاً من حيثُ ظاهرُ

⁽۱) البيت لخطام المجاشعي، انظر: «كتاب سيبويه» (۲: ٤٨) و«لسان العرب» (۲: ٨٩)، وفي موضع آخر من «كتاب سيبويه» (۳: ۲۲۲) أنه لهيهان ابن قحافة.

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٧٣).

﴿جَزَآءً﴾ و﴿نَكَلُا ﴾ مفعولٌ لهما. ﴿ فَنَ تَابَ ﴾ منَ السُّرَاقِ ﴿مِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ : من بعد سَرقَتِه ﴿وَأَصَّلَحَ ﴾ أمرَه بالتَّقَطِّي عن التَّبِعاتِ؛ ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ ويسقُط عنه عقابُ الآخِرة. وأمّا القَطْعُ قلا تُسقِطُه التَّوبةُ عند أبي حنيفةَ وأصحابِه. وعند الشافعيِّ في أحد قَوْلَيه: تُسْقِطُه.

﴿ مَن يَشَاءُ ﴾: مَن يَجِبُ في الحِكْمة تعذيبُه، والمغفرةُ له من المُصِرِّينَ والتائبين.

وقيل: يسقُط حَدُّ الحربيِّ إذا سَرق بالتَّوبة؛ ليكونَ أَدْعى له إلى الإسلام وأبعَدَ منَ التَّنفير عنه، ولا يَسْقُط عن المسلم؛ لأنَّ في إقامتِه الصَّلاحَ للمؤمنين والحياة، ﴿ وَلَكُمُ فَي الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

فإن قلت: لم قدَّم التَّعذيبَ على المغفرة؟ قلتُ: لأنه قُوبِلَ بذلك تقدُّمُ السَّرقةِ على التَّوبة.

اللغة، فحينَئذ يُحتاجُ إلى تخصيص اليكَيْنِ باليمينيْن، بدليلِ خارجيٍّ من نحوِ قراءةِ عبد الله كما في «الكشّاف».

قولُه: (ولا يُسقِطُه (١) عن المسلم، لأنّ في إقامتِه الصَّلاحَ للمؤمنين). قال الزجَّاج: التوبةُ للكفّار تَدرَأُ عنهمُ الحدودَ التي وجَبَت عليهم في كُفرِهم، ليكونَ ذلك أدعَى إلى الدخولِ في الإسلام، وأمّا توبةُ المؤمنينَ منَ الزِّنا والقتل والسَّرِقة لا تدفعُ عنهم إقامةَ الحدود، وتدفعُ عنهمُ العذابَ في الآخِرة، لأنّ في إقامةِ الحدود الصَّلاح للمؤمنينَ والحياة، لقولِه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقيل: حَقُّ الله منَ الحدِّ يَسقُطُ إنْ تاب قبلَ الظَّفَر ولا يَسقُطُ بعدَه، وحَقُّ الآدميِّ كالقَود فهُو إلى الوليِّ، وإن تاب بعدَ الظّفَر لم تُقبَلْ توبتُه ولا يَسقُطُ حدُّه.

قولُه: (لأنه قوبِلَ بذلك تقَدُّمُ السَّرقة على التوبة)، يريدُ أنَّ في الآيةِ لفّاً ونَشْراً، الانتصاف:

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، وفي المطبوع، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»: «ولا يسقط»، أي: الحد، ولعل ما ورد هنا: «ولا يسقطه» الصواب فيه: «ولا تسقطه» أي: التوبة، والله أعلم.

قرئ: (لا يُحْزِنكَ) بضمِّ الياء و(يُسْرِعون)، والمعنى: لا تَهْتَمَّ ولا تُبال بمُسارَعة المنافقينَ ﴿فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ أي: في إظهارِه بها يَلوُح منهم من آثار الكَيْدِ للإسلام، ومِن مُوالاة المشركين، فإنَّي ناصِرُك عليهم وكافِيك شرَّهم.

عندَه أَنَّ المغفورَ لهم همُ: التائبونَ، والمعنَّبونَ: السُّرَّاقُ، فلا تكونُ المغفرةُ تَبَعاً للمشيئة، بل المشيئةُ تابعةٌ للتوبة، ونحن نعتقدُ أنّ المغفرةَ تابعةٌ للمشيئة في حقّ غير التائب، فيَدخُلُ السارقُ في عموم قولِه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨] وإن لم يتُبْ، وإنّها قُدِّم التعذيبُ لأنّ السِّياقَ للوعيد(١).

وقلتُ: الحقُّ هذا، لأنَّ قولَه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ تذييلٌ للكلام السابق مِن لدُنْ قصةِ موسى، ومقابلتِه الجبّارين، وقصةِ قابيلَ وهابيل، وأحكام قُطّاع الطريق، وتحريض المؤمنينَ على الجهاد، وقَطْع السُّرَّاق، وقد يُخلَصُ به إلى نوع آخَرَ من الكلام، كأنه قيل له: الحَكَمُ في مُلكِه كيف شاء مَنعَ أو أعطى، عذَّبَ أو عَفَا، وهُو على كلِّ شيءٍ قدير.

قولُه: (والمعنى: لا تَهتَمَّ) في تفسيرِه: ﴿لَا يَحُرُّنكَ ﴾ بقولِه: «لا تهتَمَّ»، وتعليلِه بقولِه:

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٣٢).

«فإنّى ناصِرُك وكافيك شَرَّهم»، وإنّها نُهي عن الحُرُن لم يكنْ لأنه خافَ شَرَّهم فَحَزِنَ حتى يقال: «إنّى ناصِرُك وكافيك شرَّهم»، وإنّها نُهي عن الحُرُن لأجلِ مُسارعَتِهم في الكُفر، ثم بيَّنَ بقولِه: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ مَمْ اللَّذِينَ هَادُواْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلِهُ عَلَى سَمَنَعُونَ لِللَّهِ عَلَى سَبِيلِ التعليل، حيثُ أوقعَ تلك الصّفاتِ سَمَنَعُونَ لِللَّهِ عَلَى سَبِيلِ التعليل، حيثُ أوقعَ تلك الصّفاتِ صِلاتٍ للموصُولاتِ، أي: سببُ مُسارَعتِهم في الكُفر: النّفاقُ وسَهَاعُ الكذِب وتحريفُ كتابِ الله وتغييرُ أحكامِه وكِتهانُ نبوَّتِه، وذلك الذي أوقعَه في الحُرُن، ألا ترى كيف أوقعَ ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنَتَهُ، فَانَ نَمْ اللَّكُ لَهُ مِن اللَّهِ عَلَى العَتَرَضِ فيه؟

وِمَا يَشُدُّ مِن عَصُّدِ هذا التأويل ما رَوَينا عن مسلم وأحمدَ وأبي داودَ وابن ماجَه، عن البراءِ، قال: مَرَّ على رسُولِ الله ﷺ يَهُوديٌّ محمَّمٌ مجلود، فدَعَاهم، فقال: «هكذا تجدونَ حدَّ الزاني في كتابِكم؟»، قالوا: نعم، فدَعَا رجلاً مِن علمائهم، فقال: «أنشُدُك بالله الذي أنزل التوراةَ على موسى، هكذا تجدونَ حدَّ الزّنا في كتابِكم؟» قال: لا، ولو لا أنك نشدتني بهذا لم أخبِرُك، فحدُّه الرَّجمُ، ولكنه كثرَ في أشرافِنا، وكنّا إذا أخَذْنا الشريف تركناهُ وإذا أخَذْنا الضعيف أَقَمْنا عليه الحكّ، فقلنا: تعالوا نجتمعْ على شيءْ نُقيمُه على الشريفِ والوضيع، فجعَلْنا التحميم والجلدَ مكانَ الرَّجم، فقال رسُولُ الله ﷺ: «اللهم إنّي أولُ مَن أحيا أمرَك إذ أماتُوه»، فأمَرَ بهِ فرُجم، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ ٱلذِيبَ يُسكرِعُونَ في أَلكُنْفِ إلى قولِه تعالى: ﴿إِنّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُدُوهُ ﴾ يقولُ: اثْتُوا محمداً، فإنْ أَمَركم بالتحميم والجلد فخُذوه، وإن أفتاكم بالرَّجم فاحذَروا، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِنا أَنزلَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِنا أَنزلَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِنا أَنزلَ اللهُ عَالَونكِ هُمُ ٱلْمَنسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِنا أَنزلَ اللهُ قَاوُلتَهِكَ هُمُ ٱلْمَنسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِنا أَنزلَ اللهُ قَاوُلتَهِكَ هُمُ ٱلفَليمِونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِنا أَنزلَ اللهُ قَاوُلتَهِكَ هُمُ ٱلفَليمَونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِنا أَنزلَ اللهُ قَاوُلتَهِكَ هُمُ ٱلفَليمَونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَن لَمْ يَعَلَى اللهُ قَاوُلتَهِكُ هُمُ ٱلفَليمَوْنَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَن لَمْ يَعْلَى اللهُ قَاوُلتَهِكَ هُمُ ٱلفَليمَوْنَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَن لَمْ يَعْلَى اللهُ قَاوُلتَهِكَ هُمُ ٱلفَليمَوْنَ اللهُ وَلِهُ المَالمُ فيه.

⁽١) سبق تخريجه.

يُقال: أَسرَعَ فيه الشَّيبُ، وأسرَعَ فيه الفسادُ، بمعنى: وَقَع فيه سريعًا، فكذلك مُسارعتُهم في الكُفر ووقوعُهم وتهافُتُهم فيه أسرعَ شيءٍ إذا وَجَدوا فرصةً لم يُخطئوها. و ﴿ اَمَنَّا ﴾ مفعول ﴿ قَالُوا ﴾ ، و ﴿ إَفَوْهِ هِم ﴾ متعلِّق بـ ﴿ قَالُوا ﴾ لا بـ ﴿ اَمَنَّا ﴾ ، و «من الذين هادوا» منقطعٌ ممّا قبلَه، خبرٌ لـ ﴿ سَمَّنعُونَ ﴾ ؛ أي: ومِنَ اليهود قومٌ سَمَّاعون، ويجوزُ أن يُعطف على ﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ ويَرتفع ﴿ سَمَّنعُونَ ﴾ على: هم سَمّاعون، والضّميرُ للفريقينِ، أو للَّذين هادُوا.

ومعنى ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾: قابلون لِمَا يَفتَرِيه الأحبارُ ويفتعلونَه منَ الله الكذب على الله، وتحريفِ كتابِه، منْ قولِكَ: المَلِكُ يَسمعُ كلامَ فلانٍ. ومنه: (سمعَ الله لِمَن حَمِدَه).

﴿ سَكَمَعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ يعني: لليهودِ الذين لم يَصِلُوا إلى مجلس رسولِ الله ﷺ وتجافُوا عنه؛ لِمَا أُفرِطَ فيهم من شدَّة البَغْضاء وتَبالُغِ مِنَ العَدَاوةِ؛ أي قابِلُون

قولُه: (وتهافَتُهم فيه)، النّهاية: التهافتُ: منَ الـهَفْت، وهُو السقوطُ قطعةً قطعة، وأكثرُ ما يُستعمَلُ التهافتُ في الشرّ.

قولُه: (أَسرَعَ شيءٍ) قيل: هُو حالٌ، أي: حينَ وجَدوا فرصةً تساقطوا على الكفرِ مُسرِعين، وأَفعلُ التفضيل يقعُ حالاً إذا كان مضافاً إلى النَّكِرة، نحوَ: جاءني زيدٌ أحسَنَ ما كان هُو عليه، والصّحيحُ أنّ الظَّرفَ، أعني (إذا)، معمولٌ لقولِه: (لم يُخطِئوها)، والجملةُ مبيِّنةٌ لِم قبلَها.

قولُه: (﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾: قابِلُونَ لِما يَفتريهِ الأحبارُ). قال الزجَّاج: الإنسانُ يسمَعُ الحَقَّ والباطِلَ، لكنْ يقالُ له: لا تسمَعْ مِن فلان، أي: لا تَقبَلْ قولَه، ومنه: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه، أي: تقبَّل اللهُ منه حُدَه (١).

⁽۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۲: ۱۷٤).

منَ الأحبارِ ومِن أولئكَ المُفْرِطِينَ في العَداوة، الذين لا يَقْدِرُون أن ينظروا إليك.

وقيل: سَمّاعون إلى رسول الله ﷺ لأَجْل أَن يَكُذبوا عليه، بأَنْ يَمْسَخُوا ما سَمعوا منه بالزِّيادة والنَّقصان، والتَّبديلِ والتَّغيير، سَمّاعون من رسول الله لأَجْل قوم آخرينَ منَ اليهود وَجَّهُوهم عُيونًا لِيَبلِّغُوهم ما سَمعوا منه. وقيل: السَّماعونَ: بنو قُريطة، والقومُ الآخرون: يهودُ خَيبرَ.

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ ﴾: يُمِيلُونَه ويزيلونه ﴿ عَن مَّوَاضِعِهِ ۦ ﴾ التي وَضعَه الله تعالى فيها، فيُهْمِلُونَه بغير مواضِعَ بعد أن كان ذا مواضِعَ.

قولُه: (الذين لا يَقدِرونَ أَن يَنظُروا إليك) يعني ذَمَّهم أولاً: أنهم سَبَّاعونَ من أعداءِ الله، قائلونَ عمَّن يُحرِّفُونَ كتابَ الله، ثم ذَمَّهم ثانياً: أنهم سَبَّاعونَ مِن أعداءِ رسُولِ الله عَلَيْ الذين لا يَقدِرونَ أَن يَنظُروا إليه فكنَّى بقولِه: ﴿لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ عن أنهم لم يَقدِروا أَن يَنظُروا إليه صَلواتُ الله عليه لأنهم إذا لم يَأتُوه (١) لم يَنظُروا إليه، ودَلَّ ذلك على شِدِّة بُغضِهم له، وذلك على إفراطِ العَداوة.

قولُه: (وقيل: سَمَّاعُونَ إلى رسُولِ الله عَلَيْ لأَجْلِ أَن يَكنِبوا عليه) عطفٌ على قولِه: «قابِلونَ لِمَا يَفتريه»، فعَلى هذا صِلةُ ﴿سَمَّنعُونَ ﴾ في الموضِعَيْن محذوفةٌ، واللامُ للتعليل، وعلى الأولِ صِلةٌ. الجَوْهريُّ: قولُم: سَمْعَكَ إليَّ، أي: اسمَعْ مني، واستَمعتُ له أي: أصغَيْتُ، يقال: تسمَّعتُ إليه وسَمَعتُ له كُلُه بمعنى، وقرئ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى ﴾ [الصافات: ٨] مخفَّفًا (٢). قال الواحِديُّ: أي: فريقٌ سَمَاعونَ للكذِب يَسمَعونَ منكَ ليَكذِبوا عليك: ﴿ سَمَعُونَ لِقَوْمِ المَا الواحِديُّ: أي: فريقٌ سَمَاعونَ للكذِب يَسمَعونَ منكَ ليَكذِبوا عليك: ﴿ سَمَعُونَ المَا الوَجِدِينَ لَدَ يَأْتُوكَ ﴾، يعني يهودَ خيْبر. قال الزجَّاج: هؤلاءِ عُيونُ أولئك الغُيبُ (٣).

قولُه: (فيُهمِلونَه بغيرِ مَواضِعَ بعدَ أن كان ذا مَواضِعَ) معناهُ ما قال في سُورةِ النساء:

⁽١) من قوله: «أن ينظروا إليه فكني بقوله:» إلى هنا سقط من (غ).

⁽٢) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص ١٢١، و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٣٩٦).

⁽٣) الوسيط (٢: ١٨٦) وانظر قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٧٥).

﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا ﴾ المُحرَّفَ المُزالَ عن مواضِعِه ﴿فَخُذُوهُ ﴾ واعلَموا أنه الحقُّ، واعمَلُوا به، ﴿وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ ﴾ وأفتاكم محمّدٌ بخِلافِه ﴿فَأَخَذَرُوا ﴾ وإيّاكم وإيّاه، فهو الباطلُ والضَّلالُ.

ورُويَ أَن شَريفًا من خَيبرَ زَنَى بشَريفةٍ وهما مُحْصَنانِ وحَدُّهما الرَّجْمُ في التَّوراة، فكَرِهُوا رَجْمُها لشَرَفِهما، فبَعثوا رَهْطًا منهم إلى بني قُريظة ليسألوا رسولَ الله على عن ذلك، وقالوا: إنْ أَمَرَكُم محمْدٌ بالجَلْد والتَّحميم فاقبَلُوا، وإنْ أَمَرَكم بالرَّجم فلا تَقبلوا وأرسَلُوا الزانِينِ معهم، فأَمرَهُم بالرَّجم، فأبوا أن يأخذوا به، فقال له جبريل: اجعَلْ بينك وبينهم ابن صُوْرِيا، فقال: «هل تعرفون شابًّا أمردَ أبيضَ أعورَ يَسكُن فَدَكَ يُقال له بينك وبينهم ابن صُوْريا، فقال: هل تعرفون شابًّا أمردَ أبيضَ أعورَ يَسكُن فَدَكَ يُقال له ابن صُوريا»؟ قالوا: نعم وهو أعلمُ يهوديً على وَجْه الأرض! ورَضُوا به حَكمًا، فقال له رسولُ الله عَلَيْ: «أَنشُدَك الله الذي لا إله إلّا هو، الذي فَلَق البحرَ لموسى، ورَفَع فَوقَكُمُ رسولُ الله عَلَيْهُ، وحلاله وحرامَه، والذي أنزلَ عليكم كتابَه، وحلاله وحرامَه،

«أمّا ﴿مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِدِ، فالمعنى: أنه كانت له مواضِعُ هُو قَمِنٌ بأن يكونَ فيها، فحينَ حَرَّفوهُ تركوه كالغريبِ الذي لا موضِعَ له بعدَ مَواضِعِه ومَقارِّه»(١).

قولُه: ﴿ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَذَا ﴾ المُحرَّفَ المُزالَ عن مَواضِعِه) هذا ليس بِمَقُول لهم، بل المصنِّفُ وضَعَه موضِعَ مَقولِهِم، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ المصنِّفُ وضَعَه موضِعَ مَقولِهِم، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١٥٧]، قال: «يجوزُ أن يضعَ اللهُ تعالى الذَّكْرَ الحسنَ مكانَ ذكْرِهِمُ القبيع» (٢).

قولُه: (والتحميم) وهُو تسويدُ الوَجْه، النِّهاية: وهُو منَ الحُمَمَة، وهِي الفَحْمة.

قولُه: (كتابَه وحلالَه وحَرامَه) عطفُ الخاصِّ على العام، نحوَ: ملائكتُه وجِبريل^(٣)، وليس الحلالُ والحرامُ أشرَفَ ما فيه، لكنّ مقامَ حُكم الزِّنا وأنّ الزِّنا محرَّمٌ يقتضي ذلك.

⁽١) انظر: «الكشاف» (٥: ١٨ - ١٩).

⁽٢) المصدر السابق (٥: ٢٢٠).

⁽٣) يعني في قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْدٍ. وَرُسُـلِهِ. وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـنلَ فَإِكَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨].

هل تَجِدُون فيه الرَّجْمَ على مَن أُحْصِنَ»؟ قال: نعم، فوَثَب عليه سِفْلَةُ اليهودِ فقال: خِفْتُ إِنْ كَذَّبتُه أَن ينزَّل علينا العذابُ، ثم سألَ رسولَ الله عَلَيْ عن أشياءَ كانَ يعرفُها من أعلامِه، فقال: أشهدُ أَنْ لا إله إلا الله، وأنَّك رسولُ الله، النبيُّ الأُميُّ العربيُّ الذي بشَّر به المرسلون، وأمرَ رسولُ الله عَلَيْ بالزَّانِيَنِ فرُجِا عند باب مسجدِه.

﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنَدَهُ ، ﴿ تَوْكَه مَفْتُونًا وَخِذْلاَنَهُ ﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ مَن اللّهِ وَتَوفيقِه شيئًا. ﴿ أُوْلَئَيْكَ اللّهِ يَنْ لَمْ يُرِدِ اللّهُ ﴾ أن يَمنَحَهم من أَلْطافِه ما يُطهِّرُ به قلوبَهم ؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ لِعِلْمِه أنها لا تنفعُ فيهم ولا تَنْجعُ ؛ ﴿ إِنَّ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللّهُ ﴾ [النحل: ١٠٤] ﴿ كَيْفَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ ﴾ [النحل: ١٠٤] ﴿ كَيْفَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنهِمْ ﴾ [آل عمران ٨٦].

[﴿سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسَّحْتِ فَإِن جَاآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَلِكَ لِلسَّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم وَالْقِسْطُ إِنَّ عَنْهُمٌ وَإِن عَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم وَالْقِسْطُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ فَي اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ ثُمَ يَتَوَلُّونَ فَي إِنْ جَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتَهِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ * ٤٢-٤٣]

قولُه: (تَرْكَهُ مفتوناً وخِذْلانَه)، والعَجَبُ أنّ قولَه: ﴿ وَمَن يُودِ اللّهُ فِتَنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ وَيَنَ التسجيل لَهُ مِن اللهِ وَيَنَ السّجيل اللهُ وَيَنَ اللهُ وَيَنَ السّجيل بِأنّ ذلك لأجْلِ أنه تعالى لا يُريدُ أن يُطهِّرَ قلوبَم؛ لأنّ لفظة ﴿ أُولَتِهِ كَ ﴾ عَلَمٌ بأنّ الذي يَرِدُ عَقيبَهُ هو الحامِلُ لمن سَبَق على اتصافِه بذلك الوصْف، وموقعُ هذا الاعتراض بعدَ إعطاء معنى التوكيد: التعليل، لئلا يتَوهَّمَ القَدَريُّ خلافَ ما عليه النصُّ القاطعُ فيُحرِّف كتابَ الله ويَسلُكَ طريقَ المجاز، ومع ذلك يقولُ: ﴿ أُولئكُ لَم يُرِدِ اللهُ أن يَمنَحَهم مِن ٱلطافِه؛ لأنهم ليسُوا مِن أهلِها؛ لعِلمِه أنها لا تنفَعُ فيهم ﴾ نعوذُ بالله من الزَّيْغ!

السُّحت: كلُّ ما لا يَحِلُّ كَسْبُه، وهو مِنْ سَحَتَه: إذا استَأْصَلَه، لأنه مَسْحُوتُ البَرَكة، كما قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰ ﴾ [البقرة: ٢٧٦] والرِّبا بابٌ منه.

وقرئ: ﴿لِلسُّحْتِ ﴾ بالتخفيف والتثقيل. و(السَّحْتُ) بفتح السِّين على لفظ المصدر، من : سَحَتَه و(السَّحَت) بفتحتينِ و(السِّحْت) بكسر السِّين.

وكانوا يأخذون الرُّشاعلى الأحكام وتَحليلِ الحَرام. وعن الحسنِ: كان الحاكمُ في بني إسرائيلَ إذا أتاهُ أحدُهم بِرشْوَةٍ جعلَها في كُمِّه، فأراها إيَّاه وتكلَّم بحاجَته، فيسمع منه ولا يَنظرُ إلى خَصْمه، فيأكل الرِّشوةَ ويسمِعُ الكَذِبَ.

وحُكيَ أَنَّ عاملًا قَدِم من عَملِه فجاءَه قومُه، فقدَّم إليهمُ العُراضَةَ وجَعل يُحدُّثُهم بها جَرى له في عَمله، فقال أعرابيُّ منَ القوم: نحن كها قال اللهُ تعالى: ﴿سَمَنعُونَ لِلسَّعْونَ لِلسَّعْونَ لِلسَّعْونَ لِلسَّعْدِ ﴾.

وعنِ النبيِّ ﷺ: «كلُّ لحمِ أَنْبَتَهُ السُّحْتُ فالنارُ أَوْلَى به».

قولُه: (﴿لِلشَّحْتِ ﴾، بالتثقيلِ والتخفيف): التثقيلُ: ابنُ كثير وأبو عَمْرٍو والكِسَائي، والباقونَ: بالتخفيف(١).

قولُه: (العُرَاضَة) وهِي هَدَّيَّةُ القادم من سَفَره. النَّهاية: قالتِ امرأةُ معاذٍ وقد رجَعَ من عمَلِه: أينَ ما جئتَ به مما يأتي به العُمَّالُ من عُرَاضةِ أهلِهم؟ (٢).

قولُه: (كلَّ لحم أنبَتَه السُّحتُ فالنارُ أوْلى به) الحديث، أخرَجَه أحمدُ بنُ حَنْبل، عن جابرٍ في «مسنَدِه»(٣).

⁽١) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص٧٤ و «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٨٠٤).

⁽٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص١٧٠ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ص١٨٧ عن سعيد بن المسيب.

⁽٣) أخرجه أحمد (١٤٤٨١) عن جابر بن عبد الله، وأخرجه أيضاً الدارمي (٢٧٧٦) والحاكم في «المستدرك» (٢٦٥) وابن حبان (١٧٢٣).

قيل: كان رسولُ الله ﷺ خيَّرًا إذا تحاكم إليه أهلُ الكتابِ بينَ أن يَحكُم بينهم، وبينَ أن لا يَحكُم بينهم، وبينَ أن لا يَحكُم. وعن عطاءٍ والنَّخعيِّ والشَّعبيِّ: أنهم إذا ارتَفَعوا إلى حكّام المسلمين، فإنْ شاؤوا حَكَموا، وإن شاؤوا أَعرَضُوا. وقيل: هو منسوخٌ بقوله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱلله ﴾.

وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه: إن احتكمُوا إلينا مُحِلُوا على حُكم الإسلام، وإنْ زنى منهم رجلٌ بمُسلمة، أو سَرَق من مسلم شيئًا أُقيمَ عليه الحَدُّ. وأمّا أهلُ الحجازِ فإنى منهم لا يَرُونَ إقامةَ الحدُودِ عليهم، يَذهبون إلى أنهم قد صُولحوا على شِرْكهم، وهو أعظمُ منَ الحدود، ويقولون: إنَّ النبيَّ عَلَيْ رَجَم اليهوديَّينِ قبلَ نُزول الجِزْيةِ.

﴿ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ﴾ لأنهم كانوا لا يَتحاكَمُون إليه إلَّا لطَلَبِ الأيسرِ.....

قولُه: (بين أن يَحكُمَ بينَهم وبينَ أن لا يَحكُم بينهم (١) منعَ الحريريُّ مثلَ هذا التكرير في «درّةِ الغَوّاص»، قال: يقولونَ: المالُ بينَ زيدٍ وبين عَمْرو، بتكرير بينَ، فيوهِمونَ فيه، والصوابُ: بينَ زيدٍ وعَمْرو، كما قال تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ ﴾ [النحل: ٢٦]، والعلّةُ أنّ لفظة «بينَ» تقتضي الاشتراكَ ولا تَدخُلُ إلا على مثنَّى أو مجموع، كقولِك: المالُ بينَها، والدارُ بينَ الإخوة، وأظنُّ أنَّ الذي أوهَمهم لزومَ تكريرِه معَ الظاهر، وجوبُ تكريرِه معَ المضمَر في مثلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ ﴾ [الكهف: ٧٨]، فقد وَهِموا فيه في الماثلة بينَ الموطِنَيْن، وهُو أنّ المعطوف على الضميرِ المجرورِ من شَرْطِ جَوازِه تكريرُ الجارِّ فيه، نحوَ: مرَرْتُ بك ويِزَيْد (٢).

قولُه: (﴿ فَكَنَ يَضُرُّوكَ ﴾، لأنهم كانوا)، اعلَمْ أنّ أصلَ الكلام: فإنْ جاؤوك فأنت محيَّرٌ بينَ أن تَحَكُمَ بينَهم وأن تُعرِضَ عنهم، فلا تخَفْ منهم، فإنهم لن يَضُرُّوك شيئاً، فوضَعَ «لن يَضُرُّوك» موضِعَ «لا تَخَفْ»، وإنّا قدَّرَ «لا تَخَفْ»: «لأنهم كانوا لا يتَحاكمونَ إليه» إلى آخِرِه.

⁽١) كذا في الأصول وفي نصِّ «الكشاف» من (ط)، لكنْ ليست «بينهم» في الأصل الخطي منه ولا المطبوع.

⁽٢) «درة الغواص»، ص ٧٣.

والأَهوَنِ عليهم، كالجَلْد مكانَ الرَّجْم فإذا أعرَضَ عنهم وأبى الحُكومة لهم شقَّ عليهم وَتكرَّهوا إعراضَه عنهم، وكانوا خُلقاءَ بأنْ يُعادُوه ويُضارُّوه، فأمَّن اللهُ سِرْ بَه.

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴾: بالعَدْل والاحتياطِ كها حَكَم بالرَّجم. ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴾: تعجيبٌ من تَحكِيمِهم لمن لا يُؤمنون به وبكتابه مع أنَّ الحُكمَ منصوصٌ في كتابهمُ الذي يَدَّعون الإيهانَ به.

﴿ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ ﴾: ثم يُعْرضون من بعدِ تَحكيمِكَ عن حُكمِكَ المُوافقِ لِـا في كتابهم، لا يَرْضَونَ به.

﴿ وَمَا أُولَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بكتابِهم كها يَدَّعون، أو: وما أولئك بالكامِلِيَن في الإيهان؛ على سبيل التَّهكُّم بهم.

فإن قلتَ: ﴿فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ ما مَوضِعُه منَ الإعراب؟ قلت: إمّا أن ينتصبَ حالًا من ﴿التَّوَرَىٰذُ ﴾ وهي مبتدأً خبرُه «عِندَهم».

قولُه: (فَأَمَّنَ اللهُ سِرْبَه)، النَّهاية: فلانٌ آمِنٌ في سِربِه، بالكسر، أي: في نفْسِه، ويُروَى بالفتح، وهُو المسلَكُ والطريق، يقال: خَلِّ سَرْبَه، أي: طريقَه، فعَلى هذا كناية.

قولُه: (حالاً منَ ﴿ التَّورَنةُ ﴾، وهِي مبتدأ خبرُه (عندَهم). قال أبو البقاء: ﴿ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴾ ﴿ وَعِندَهُمُ التَّورَنةُ ﴾: الجملةُ يُحَكِّمُونَكَ ﴾ ، ﴿ وَعِندَهُمُ التَّورَنةُ ﴾: الجملةُ في مَوضِعِ الحال، ﴿ التَّورَنةُ ﴾: مبتدأ، و (عندَهم): الخبر، ويجوزُ أن ترتفعَ ﴿ التَّورَنةُ ﴾ بالظرف، و مُوفِيها حُكُمُ اللّهِ ﴾ أيضاً: حالٌ، والعاملُ فيها ما في (عندَ » مِن معنى الفعل، و ﴿ حُكْمُ اللّهِ ﴾ مبتدأً أو معمولُ الظرف (١). وقلتُ: في الكلام أحوالٌ متداخِلة، وقولُ المصنف: (حالاً من ﴿ التّورَنةُ ﴾) أي: من الضمير في الخبر للتوراة.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٣٨).

وإمّا أن يَرتفعَ خبرًا عنها، كقولك: وعندَهمُ التَّوراةُ ناطقةٌ بحُكم الله، وإمّا أنْ لا يكونَ له محل، وتكون جملةً مُبيِّنةً؛ لأنّ عندَهم ما يُغنِيهم عن التَّحكيم، كما تقول: عندَك زيدٌ ينصَحُك ويُشير عليك بالصَّواب، فما تَصنعُ بغيره؟

فإن قلتَ: لمَ أُنَّتِ التَّوراةُ؟ قلتُ: لِكَوْنها نَظيرةً لِمَوْماة ودَوْدَاة.....

قولُه: (وإمّا أن يرتفعَ خبراً عنها). قال صاحبُ «التقريب»: ﴿ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾: خبرٌ للتوراة، و «عندَ»: ﴿ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾: خبرٌ للتوراة، و «عندَ»: ويمكنُ أن يقال: إنّ قولَه: ﴿ التَّورَانَةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾ جملةٌ في تأويلِ المفرَد، يعني: عندَهم هذه القضيةُ، وفائدتُه أنّ هذا الحُكمَ بيّنٌ في التوراة غيرُ خَفْي، ولهذا قال: «ناطقةٌ بحُكم الله».

قُولُه: (جملةً مبيِّنةً، لأنَّ عندَهم) اللامُ مبيِّنة، يعني: قولُه: ﴿عِندَهُمُ ٱلتَّوَرَنةُ ﴾ معناه: «عندَهم ما يُغنيهم»، وكذلك قولُه: ﴿فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ متضمِّنٌ لهذا المعنى، ويَحتملُ أن يكونَ تعليلاً، وبيانُه: أن قولَه تعالى: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوَرَنةُ ﴾ إنكارٌ عليهم وتعجُّبٌ في تحكيمِهم لمن لا يؤمنونَ به، و ﴿فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ إثباتٌ لاستغنائهم عن التحكيم، ودَلَّ عليه تقديمُ الخبر، أي: الحُكمُ الذي يريدونَه منصُوصٌ فيها لا يحتاجونَ إلى كتابٍ آخَرَ، وهُو معنى قولِه: «عندَهم ما يُغْنيهم»، وكان بياناً له بهذا التقدير أيضاً.

فإن قلتَ: قولُه: «وعندَهم(١) ما يُغنيهم» يوهمُ أنّ ما في التوراةِ ثابتٌ، وأنهم يَستغنونَ به عمّا جاء به رسُولُ الله ﷺ، وكذا قولُه في المثال: «فها تصنَعُ بغيره؟»، قلتُ: هذا إنّها يقال في مقام التعجُّب وذمّ مَن يركَبُ مَتْنَ الباطل ويتعرَّج عن المنهج (٢) الواضح المستقيم ويسألُ غيرَ مَن يُرشِدُه إليه تعنَّتًا ولَبْساً للحقِّ الجَلِيِّ.

قولُه: (لِمَومَاقٍ)، الجوهري: الممومَاةُ واحدةُ المَوامي، وهِي: المفاوزُ، أصلُها: مَومَوةٌ، على فَعلَلة، وهُو مضاعفٌ قُلِبت واوُه ألفاً، وأما اللَّوداةُ فما وجدتُه في كتُبِ اللغة، وفي «الحاشية»: أنها أُرجوحةُ الصّبيِّ.

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وقد تقدم قبيل هذا دون واو، وكذا هو في «الكشاف».

 ⁽٢) كذا في (ط)، وفي (م) و(غ) و(ص) و(س): «ويتعدى عن النهج».

ونحوِها في كلام العربِ. فإنْ قلتَ: علامَ عَطَف ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ ﴾؟ قلتُ: على ﴿يُحَكِّمُونَكَ ﴾.

[﴿ إِنَّآ أَنَرُلْنَا ٱلتَّوْرَطَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ ۚ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَلْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ 23]

﴿فِيهَاهُدَى ﴾ يَهْدي للحقّ والعَدْل ﴿وَنُورٌ ﴾ يُبَيِّن ما استَبِهمَ منَ الأحكامِ. ﴿الَّذِينَ السَّلَمُوا ﴾: صفةٌ أُجرِيَت على «النَّبِيّنَ» على سبيل المدح كالصِّفات الجاريةِ على القَديم سبحانه، لا للتَّفصِلَة والتَّوضيح، وأُريدَ بإجرائها التَّعريضُ باليهود وأنهم بُعَداءُ من ملَّة الإسلامِ التي هي دينُ الأنبياءِ كلِّهم في القديم والحديثِ، وأنّ اليهوديّةَ بمَعْزِلٍ منها،

قولُه: ﴿ اللَّذِينَ أَسَـ لَمُوا ﴾: صفةٌ أُجرِيَت على «النبيِّنَ» على سبيلِ المَدْح... لا للتّفصِلةِ والتوضيح)، الانتصاف: وفيه نظر، فلا يجوزُ مدحُ نبيِّ على كونِه رجُلاً مسلماً؛ لأنّ النبوّة أعظمُ منَ الإسلام، فالوَجهُ: أنّ الصِّفة ذُكِرَت لتعظيم نفسِها، وتنويه شأنها، إذا وُصِف بها عظيمُ القَدْر، ومنهُ وصفُ الأنبياءِ بالصّلاح، والملائكةِ بالإيهان في قولِه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَمِّلُونَ الْعَرْشَ ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى الْأُوصاف، وقال: أوصاف الأشراف الأوصاف، وقال:

فلئن مدَحتُ محمداً بقصيدتي فلقد مَدَحتُ قصيدتي بمحمدِ (١)

ولولا خَمْلُها على هذا لَخَرَجْنا عن قانونِ البلاغة في الترقِّي منَ الأدنى إلى الأعلى لا النزول على عكسها، كما قال المتنبى:

شمسُ ضُحاها هلالُ ليلتِها درُّ تقاصيرِها زَبرجَـدُها (٢)

⁽١) لم أهتد إلى قائل البيت، وذكره ابن الأثير في «المثل السائر» (٣: ٢٨٣).

⁽٢) البيت للمتنبي في «ديوانه» بشرح الواحدي ص٦.

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ منادٍ على ذلك. ﴿ وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾: والزُّهّادُ والعلماءُ مِن وَلدِ هارونَ الذين التَزموا طريقةَ النّبيّينَ وجانَبُوا دينَ اليهودِ ﴿ وَمَا اَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اللَّهِ ﴾: بما سألهم أنبياؤهم حِفْظَه منَ التَّوراة ؛

فنَزَلَ عن الشمس إلى الهلال وعن الدرِّ إلى الزبرجَد فمَضَغتِ الأَلسُنُ عرضَ بلاغتِه ومزَّقَتَ أديمَ صناعتِه (١).

وقلتُ: والذي يقضي العَجبَ من هذا الفاضل قولُه: إنّ الصَّفة ذُكرت لتعظيم نفسها وتنويه شأنها إذا وُصِفَ بها عظيمُ القَدْر، وليست بصفةِ مَدْح، فيقال: إذا لم تكنْ صفةَ مَدْح فهل تكونُ للتي للتفصِلة والتمييز، أو الكشفِ والتوضيح، أو للتقريرِ والتوكيد؛ إذْ لا خامس! أو كيف يتسنَّى لك ما تقصِدُ به من التعظيم والتنويه، وكونها مرغوباً فيها إذا لم تحمِلُها على المَدْح وتقول: إذا كان النبيُّونَ معَ جلالةِ قَدْرِهم ورفعةِ منصِبِهم يتَمَدَّحونَ بوَصْفِ الإسلام فها بالله الغير؟ فعند ذلك يحصُلُ التنويةُ والترغيبُ، وإليه أشار صاحبُ «المفتاح» بقولِه: لو أريدَ اختصارُه لَم انخرَطَ في الذِّكر ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَهِ آغاذ: ٧] إذْ ليس أحدُّ من مُصدِّقي حَمَلةِ العرش يُرتابُ في إيمانهم، ووَجهُ حُسنِ ذكْرِه إظهارُ شَرَفِ الإيمان وفضلِه والترغيبِ فيه (٢).

قولُه: (﴿ اَلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ مناد على ذلك) يعني: في وَصْف الأنبياء بكونهم مسلمينَ بعدَ ذكْرِ التوراة تعريضٌ باليهود وأنهم بُعَداءُ عن ملةِ الإسلام ودينِ الأنبياء، ثُم في اقترانِ ﴿ اَلَّذِينَ أَسَلَمُواْ ﴾ بقولِه: ﴿ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ ، لإرادةِ أنّ الأنبياء المسلمينَ يحمِلونَ اليهودَ على أحكامِ التوراة تصريحٌ فيما عَرَّضَ بهِ أوّلاً ، والحاصلُ أنّ في كلِّ منَ اللَّفظَتَيْنِ (٣) واختصاصِه بالذِّكر رمزاً لى معنى وإشارةً إلى دقيقةٍ على سبيلِ الإدماج.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٣٦).

⁽٢) «مفتاح العلوم» ص١٢٥.

⁽٣) في (ص): «اللفظين».

أي: بسَبب سؤالِ أنبيائهم إيّاهم أنْ يَحفَظُوه منَ التَّغيير والتَّبديلِ. و ﴿ مِن ﴾ في ﴿ مِن كَنْكِ أُللَّهِ ﴾ للتَّبيينِ. ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴾: رُقباءُ كي لا يُبدَّل؛ والمعنى: يَحكُم بأحكام التَّوراة النَّبيَّون بينَ موسى وعيسى، وكان بينها ألفُ نبيٍّ ﴿ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ يَحمِلُونَهم على أحكام التَّوراة لا يَتركونَهم أن يَعْدِلُوا عنها كها فَعل رسولُ الله ﷺ من حَمْلهم على حُكم الرَّجْمِ وإرغام أُنوفِهم، وإبائه عليهم ما اشْتَهَوه منَ الجَلْد،

قولُه: (و ﴿ مِن ﴾ في ﴿ مِن كِنكِ ٱللَّهِ ﴾ للتبيين)، وهذا لا يُوافِقُ تفسيرَه، وهُو قولُه: «بسببِ سؤالِ أنبيائهم»، لأنّ «مِنَ» التبيينيّة تستدعي موصُولَه، وقد فُسِّر بها يُنبئ عن كونها مَصْدريّة لكنّ مرادَه تلخيصُ المعنى.

قولُه: (وعيسى) معطوفٌ على فاعل الحُكم، وهُو النبيُّون.

قولُه: (﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ يحمِلونهم على أحكام التّوراة)، الجوهري: حَكَمَ بينهم بحُكم، أي: قَضَى، وحَكَمَ لهُ وعليه، والمصنّف أتى في كلامِه بعَلَى، وهُو موهِمٌ مبدَلٌ من اللام، وليس به، لأنّ اللام في ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ بمعنى ﴿ لأَجْلِ ﴾ وليست بصِلة، مِثلُها في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونا آلِيّهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]، قال المصنف: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونا آلِيّهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]، قال المصنف: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لِلّذِينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونا آلِيّهِ ﴾ [الأحقاف: ٤١]، قال المصنف: ﴿ وَقَالَ اللّهِ عِلْمَ اللّهُ عَلَى مَن الحَقّ، ولا يترُكونهم أن يَعدِلوا عنه يُخلِفُهم إلى وَصْفِ اليهودية مَلوهم على ما هُم عليه من الحقّ، ولا يترُكونهم أن يَعدِلوا عنه إلى هَواهُم، كما فَعَلَ رسُولُ الله ﷺ حينَ حَكَمَ لأَجْلِ اليهودِ في الزانِيّيْنِ دَعَا ابنَ صُوريا وقال له: ﴿ والذي أَنزَلَ عليكُمُ الكتابَ، هل تجدونَ فيه الرَّجَمَ على مَن أُحصِن؟ » قال: نعَمْ، فأمَرَ رسُولُ الله ﷺ بالزانِيّيْنِ فرُجِما عندَ بابِ مسجدِه (٢)، فرجَعَ مآلُ المعنى إلى: حَكَم له، فاللامُ للعاقبة.

⁽١) انظر: (١٤: ٢٨١).

⁽٢) سبق تخريجُه.

وكذلك حَكَمَ الرَّبانِيُّون والأحبارُ والمسلمون بسَبب ما استَحْفَظَهُم أنبياؤهم من كتاب الله والقضاء بأحكامه، وبسَبب كَونِهم عليه شهداء.

قولُه: (وكذلك حَكَم الربَّانيُّون) عطفٌ على جُملةِ قولِه: «يَحَكُمُ بأحكامِ التوراةِ النبيُّون»، وقولُه: «كما فَعَلَ رسُولُ الله ﷺ كالمُستطرَدة. وقال أبو البقاء: الرَّبّانيُّونَ: مرفوعُ المحلِّ بفعلِ معذوف، أي: ويَحَكُمُ، هذا إذا عَلَّقَ ﴿ مِمَا السَّتُحْفِظُوا ﴾ بـ ﴿ الرَّبّانِيُّوكَ وَ الْأَحْبَارُ ﴾ فقط (١١)، وإنّا قال المصنف: «حَكَم» وفي التنزيل: ﴿ يَحَكُم ﴾ ليؤذِنَ أنّ ما في التنزيل لحكايةِ الحالِ الماضية.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٣٨).

عن خَشيتهم غيرَ الله في حُكوماتِهم وإدهانهم فيها، وإمضائها على خِلاف ما أُمروا به منَ العُدْل لخشية سُلطانٍ ظالم، أو خِيْفَةِ أَذِيَّةٍ أُحدٍ منَ القُرَباء والأصدقاءِ.

﴿ وَلَا تَشْتَرُوا ﴾: ولا تَستبدلُوا ولا تَستَعِيضُوا ﴿ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ وأحكامِه ﴿ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾: وهو الرّشْوَةُ وابتغاءُ الجاهِ ورِضا الناسِ، كما حرَّف أحبارُ اليهودِ كتابَ الله، وغيَّروا أحكامَه رغبةً في الدُّنيا، وطَلبًا للرِّياسة، فهَلكوا.

﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا آنزَلَ الله ﴾ مُستهينًا به ﴿ فَأُولَت بِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ ، و ﴿ الظّلِمُونَ ﴾ و ﴿ الظّلِمُونَ ﴾ ، و ﴿ الظّلِمُونَ ﴾ . و ﴿ الظّلَمُ و الفّل الله عنها: أن الكافرينَ والظالمينَ والفاسقينَ بأنْ حَكَموا بغيرها. وعنِ ابن عبّاسٍ رضي الله عنها: أن الكافرينَ والظالمينَ والفاسقينَ أهلُ الكتابِ. وعنه: نِعْمَ القومُ أنتُم، ما كان مِنْ خُلُو فلكُم، وما كان مِن مُرِّ فهو لأهل الكتابِ، مَن جَحَد حُكمَ الله كَفَر، ومَنْ لم يَحكُمْ به وهو مُقِرَّ فهو ظالمٌ فاستٌ.

بسببِ استحفاظِهم ذلك، و «ما» بمعنى «الذي» (١)، ومِن ثَمّ قال المصنّفُ في الأوّل: «بسببِ كونهم شُهَداء»، وفي الثاني: «وأن يكونوا عليه شُهَداء»، وقال صاحبُ «المفتاح»: والمفعولُ المتعدَّى إليه بواسطة، نحوَ: ضَرَبتُ الجانيَ بالسَّوط (٢).

قولُه: (وإدهانهم)، الأساس: ومنَ المجاز: أدهَنَ في الأمرِ وداهَنَ: صانَعَ ولايَنَ. قولُه: (كَشيةِ سُلطان) ينازع فيه قولُه: (إدهانِهم وإمضائها».

قولُه: (ما كان مِن حُلو فهُو لكم^(٣)) يعني: أيُّها المسلمون، إنّ اللهَ تعالى لمّا أرادَ مدحَكم أتَى بصفتِكمُ التي هِي الإسلامُ وأوقَعَها صفةَ مدحٍ للأنبياء، وحينَ أراد ذَمَّ أهلِ الكتاب كفَّرَهم وظلَّمَهم وفسَّقَهم.

قولُه: (مَن جَحَدَ خُكمَ الله كَفَر) من كلام ابن عبّاس رضيَ الله عنه، رَوى الواحديُّ عن

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٣٨).

⁽٢) «مفتاح العلوم» ص٣٠١.

⁽٣) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «فلكم».

الوالبِيِّ، عن ابن عبَّاس: مَن جَحَدَ شيئاً من حدودِ الله فقد كفَر، ومَن أَقَرَّ بها ولم يَحكُمْ بها فهُو كافِر؟ فهُو ظالمُ فاسِق. وقال طاووسٌ: قلتُ لابن عبّاس: ومَن لم يَحكُمْ بها أنزَلَ الله فهُو كافِر؟ قال: هُو بهِ كافر، وليس كمَن كَفَرَ بالله واليوم الآخِر وملائكتِه وكتُبِه ورسُلِه (١).

وممّا يُقوِّي أنَّ هذه الآيات نازِلةٌ في أهلِ الكتاب، الحديثُ الذي رَوَينا في تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ يَمَا لَهُ الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ ٱلَّذِيرَ فَي أَسْكُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦] عن البَراء (٢).

قولُه: (وعن الشَّعبيِّ: هذه في أهلِ الإسلام) عطفٌ على قولِه: "وَصْفٌ لهم بالعُتوِّ في كُفرِهم" وهُو خبرُ قولِه: "وَالظَّلِمُونَ ﴾ و (الفَّسِقُونَ ﴾، وكلامُ ابن عبّاس واردٌ على ذلك المعنى، فيكزَمُ على قولِ الشَّعبي أن يكونَ المؤمنونَ أسواً حالاً منَ اليهودِ والنَّصارى، ويمكنُ أن يقال: إنّ المسلمينَ إذا نُسِبَ إليهمُ الكُفرُ مُحِلَ على التشديدِ والتغليظ، والكافرُ إذا وُصِفَ بالظُّلم والفِسق أشعرَ بُعتوِّهم في الكُفر وتمرُّدِهم فيه، ثُم الخطابُ بقولِه: ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّسَاسَ ﴾ إن كان مع أهل الكتابِ كما يؤدِّي إليه قولُ ابنُ عبّاس، والفاءُ جزاءُ شَرْطِ عدوف، أي: إذا استُحفِظتُم أيُّها الأحبارُ كتابَ الله فلا تخشَوُا الناسَ، وإن كان مع المسلمينَ كما يُبنيعُ عنهُ قولُ الشَّعبيِّ فالفاءُ فصيحةٌ، إذِ المعنى حينتَذِ: أنتم أيُّها المسلمونَ حين تُليْتُ عليكم أخبارُ النبيِّينَ والرَّبانِيِّينَ والأحبار واستحفاظِهم كتابَ الله وما عرضَ باليهودِ الذين عيروا دينَ الله وبَدَّلُوا كتابَه وحَكموا بغيرِ ما أنزَلَ اللهُ رغبةً في الدنيا ورَهبةً عن الناس وعَرَفتُم حالهُم؛ فلا تكونوا مِثلَهم فتخشَوُا الناسَ وتشتروا بآياتي ثَمَناً قليلاً.

قولُه: (وعن حُذَيفَة: أنتُم أشبَهُ الأُمم سَمْتاً ببني إسرائيل) الحديث مِن روايةِ أبي واقدٍ

⁽١) انظر: «الوسيط» للواحدي (٢: ١٩١).

⁽٢) سبق تخريج الحديث.

لَتَرْكَبُنَّ طريقَهم حَذْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ، والقَذَّةِ بالقَذَّةِ، غيرَ أنِّي لا أدري أتعبُدونَ العِجْلَ أَمْ لا؟

[﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِالْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُن وَٱلسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِدِ فَهُوَ كَالْأَذُنُ وَٱلسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِدِ فَهُو كَاللَّهُ وَمَن لَّذَي كَالسِّنَ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ٤٥]

في مِصْحف أُبيِّ: (وأنزل اللهُ على بني إسرائيلَ فيها)،

اللَّيثيِّ، في «جامع الأصُول»: أنَّ رسُولَ الله ﷺ، قال: «والذي نفْسي بيَدِه، لتَركَبُنَّ سَنَنَ مَن كان قبلَكم» أخرَجَه الترمذيُّ، وزادَ رَزِينٌ: «حَذْوَ النَّعل بالنَّعل والقُدِّةِ بالقُدِّة، حتَّى إن كان فيهم مَن أتَى أُمَّه يكونُ فيكم، فلا أدري أتعبدونَ العِجلَ أم لا؟»(١).

قولُه: (للرَّكَبُنّ) أي: تَبَعُنَّ، النَّهاية: في الحديث: «فإذا عُمَرَ قد رَكِبَني» (٢) أي: تَبِعني وجاء على أثري؛ لأنّ الراكب يسيرُ بسيرِ المركوب، يقال: رَكِبَ أثرَه وطريقَه: إذا تَبِعه، وقال الميدانيُّ: «حَذْوَ القُذّةِ بالقُذّةِ» أي: مِثلاً بمِثل، يُضرَبُ في التسوية بينَ الشيئيْن، ومِثلُه: حَذْوَ النَّعل بالنَّعل، والقُذّةُ لعلها من القَذّوهُ القَطْعُ يعني بهِ قطعَ الرِّيشةِ المقذوذةِ على قَدْرِ صاحبتِها في التسوية، وهِي «فُعلَةٌ» بمعنى «مَفْعولة» كاللُّقمة والغُرفة (٣).

قولُه: (في مِصحَفِ أُبِيّ: «واْنـزَلَ اللهُ على بني إسرائيلَ فيها») يعني: في مُصحفِ بدَلَ ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾: «وأنزَلَ اللهُ على بني إسرائيلَ فيها».

⁽١) «جامع الأصول» (١٠: ٣٤)، والحديث أخرجه الترمذي (٢١٨٠) وأحمد (٢١٩٤٧) وابن حبان (٦٧٠٣) عن أبي واقد الليثي.

⁽٢) أخرجه مسلم (٣١) عن أبي هريرة.

⁽٣) «مجمع الأمثال» (١: ١٩٥).

قولُه: (وفيه) أي: في مصحَفِ أُبِيَّ بدَلَ ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾: (وأنَّ الجُروحَ قِصَاصُ). (وأنَّ الجُروحَ فِصَاص)(١).

قولُه: (والمعطوفاتُ كلُّها قُرئت منصُوبةً)، الكِسائي: (والعَيْنُ بالعَيْنِ)، وما بعدَه بالرَّفع، ورفَعَ ابنُ كثير وابنُ عامرٍ وأبو عَمْرو، (والجُروحُ) فقطْ، والباقونَ كلُّ ذلك بالنَّصب (٢)، قال الزجَّاج: والرفعُ على وجهَيْنِ، أحدُهما: العطفُ على موضع ﴿بِالنَّفْسِ ﴾ والعاملُ فيها معنى وكتَبْنا عليهم: النَّفْسُ بالنَّفْس، أي: قُلنا لهم: النفسُ بالنَّفْس، ويَجُوزُ كسرُ "إِنْ " ولا أعلمُ أحداً قَرَأَ بها، وثانيهها: (رفعُ العَيْنُ بالعَيْنِ) على الاستئناف، ويجوزُ أن يكونَ عطفاً على المضمرِ في قولِه: ﴿بِالنَّسِ ﴾، المعنى: أنّ النفسَ مأخوذةً هِي بالنفْس، و(العَيْنُ) معطوفةٌ على "هِي" (٣).

قولُه: (كما تقعُ عليه القراءةُ) يعني: يكونُ محلُّ «إنَّ النفسَ بالنفسِ» مرفوعاً على الحكاية، و«العينُ بالعينِ» معطوفٌ عليه على هذا التقدير، وفيه بَحْث.

قولُه: (أو: للاستثناف) وهُو عطفٌ على قولِه: «والرفعُ للعطف».

⁽١) انظر: «إعراب القرآن» لابن سيده (٣: ٢١٦).

⁽٢) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص٧٤ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٨) و «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٠٩).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٧٩).

﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ ﴾ مأخوذة ﴿ وَالنَّفْسِ ﴾: مقتولة بها إذا قَتلَتْها بغير حقِّ، ﴿ وَ كذلك ﴿ الْعَيْنَ ﴾ مَفْقُووَةٌ ﴿ وَالْمَنِ فِ ، ﴿ وَالْأَنفَ ﴾ مجدوعٌ ﴿ وَالْأَنفِ ﴾ ، ﴿ وَالْأَذَت ﴾ مَصْلُومةٌ ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ : ذاتُ قِصَاصٍ ، وهو المُقاصَّةُ ، ومعناه : ما يُمكن فيه القِصَاصُ وتُعرف المُساواةُ . وعنِ ابن عبّاسٍ رضي الله عنها ؛ كانوا لا يَقتلُون الرَّجلَ بالمرأةِ ، فنزلت .

﴿ فَمَن تَصَدَّقَ ﴾ من أصحاب الحقّ ﴿ بِهِ عَ بِالقِصَاصِ وعَفا عنه ﴿ فَهُوَ كَفَّرَ اللهُ من سيئاتهِ ما تَقتضيهِ المُوازنة ، كفَّارة للمُتصدِّق يُكفِّر الله من سيئاتهِ ما تَقتضيهِ المُوازنة ، كسائر طاعاتِه. وعن عبد الله بن عَمرو: يَهْدِمُ عنه من ذُنوبه بقَدْر ما تَصدَّق به. وقيل: فهو كَفَّارة للجاني إذا تجاوز عنه صاحبُ الحقّ، سقط عنه ما لَزِمَه. وفي قراءة أبيِّ: (فهو كفّارتُه له) يعني: فالمتصدِّق كفّارتُه له، أي: الكفّارة التي يَستحقُّها له، لا يُنقَصُ منها، وهو تَعظيمٌ لِهَا فَعَل، كقوله تعالى: ﴿ فَأَجْرُهُ مَكَى اللهِ ﴾ [الشورى: ١٤]، وتَرغيبٌ في العَفْوِ.

[﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمُ آهُلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْصَكُم بِمَا آنزلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ ٤٦-٤٧]

قولُه: (ومعناه: ما يُمكنُ فيه القِصَاص) يعني: جاء قولُه: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ مطلقاً في استيفاءِ القِصَاص من كلِّ ما يسمَّى جَرْحاً، لكنّه مقيَّدٌ فيها يُمكنُ فيه القِصَاص وتُعرَفُ المساواةُ كالمذكورات، وفيها لم تُعرَفِ المساواةُ المحكومةُ لا غيرُ.

قولُه: (ما تقتضيه المُوازنةُ) مذهبُه.

قولُه: (فالمتصدِّقُ كفّارتُه له) أي: فالمتصَدِّقُ يصدقه له.

قولُه: (كقولِه: ﴿فَأَجْرُهُ مَلَى اللهِ ﴾) يعني كأنّ قولَه: «فالمتصدِّقُ كفّارتُه له» وعْدٌ منَ الله تعالى

قَفَّيتُه مثل: عَقَّبتُه: إذا اتَّبَعْتَه، ثم يُقال: قَفَّيْتُه بفلانٍ، وعَقَّبْتُه به، فتُعدِّيه إلى الثاني بزيادة الباء.

فإنْ قلتَ: فأينَ المفعولُ الأوَّلُ في الآية؟ قلت: هو محذوفٌ، والظَّرف الذي هو ﴿ عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ﴾ كالسادِّ مَسَدَّه؛ لأنه إذا قَفَى به على أثرِه فقد قَفَى به إيّاهُ، والضَّميرُ في ﴿ عَانَدِهِم ﴾ للنَّبيِّنَ في قوله: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ۖ ٱلَّذِينَ أَسَّلَمُواْ ﴾ [المائدة: ٤٤].

وقرأ الحسنُ: (الأَنجيل) بفَتْح الهمزة، فإنْ صَحَّ عنه فلأنه أَعجميًّ خَرج لِعُجْمتِه عن زِناتِ العربيّةِ كما خَرج هابيلُ وآجر. ﴿وَمُصَدِّقًا ﴾ عطفٌ على محلِّ ﴿فِيهِ هُدًى ﴾ عن زِناتِ العربيّةِ كما خَرج هابيلُ وآجر. ﴿وَمُصَدِّقًا ﴾ عطفٌ على محلِّ ﴿فِيهِ هُدًى ﴾ وعلَّه النَّصبُ على الحال. ﴿وَهُدَى وَمَوْعِظَةً ﴾ يجوزُ أن يَنتَصِبا على الحال، كقوله: ﴿وَمُصَدِّقًا ﴾ وأنْ يَنتَصِبا مفعولًا لهما، كقوله: ﴿ وَلْيَحَكُمُ ﴾ كأنه قيلَ: وللهُدى والموعظةِ آتيناهُ الإنجيلَ، وللحُكم بها أنزل اللهُ فيه من الأحكام.

فإنْ قلتَ: فإنْ نَظمْتَ «هدًى» و «موعظةً» في سِلْك ﴿مُصَدِّقًا ﴾ فها تصنعُ بقوله: ﴿ وَلْيَحْكُو ﴾؟ قلت: أصنعُ به ما صنعتُ بـ «هدًى» و «موعظة»

مؤكِّداً بقولِه: ﴿ لَهُ مُ كَمَا تَقُولُ: زيدٌ مالُه لهُ، فإنّ «لهُ» تأكيدٌ لدَفْعِ توهُّمِ مَن يَزعُمُ أنّ المالَ الذي لزيدِ وبيدِه لغيرِه، كما أنّ «على» في قولِه: ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾ تأكيدٌ للوَعْدِ لِمَا يقتضيهِ منَ الوجوب.

قولُه: (فأين المفعولُ الأوّلُ؟) إشارةٌ إلى أنّ الأصلَ: فقَفّيناهُم على آثارِهم، كقولِك: قَفَّيتُهُ بفلان.

قولُه: (يجوزُ أن ينتصبا على الحال)؛ لأنّ ما تقدَّمَها من قولِه: ﴿مُصَدِقًا ﴾: حالٌ، ويجوزُ أن ينتصبا مفعولًا لها، لأنّ ما تأخَّر فيها من قولِه: ﴿ وَلْيَحْكُو ﴾ مفعولٌ له، فيكونُ التقديرُ: وللهُدى والمَوعِظة والحُكم بها أنزَلَ اللهُ فيه منَ الأحكام، آتَيْناه الإنجيلَ، وإنّها فصلَ المصنّفُ بينَ التعليلَيْنِ والثالثِ لوقوع الفَصْل في التنزيل بقولِه: ﴿ لِللَّمُتَّقِينَ ﴾، وليُنبَبّه على أنّ الثالثَ ليس فعلاً لفاعل المعلّل ومِن ثَمّ أتى باللام.

حين جَعلتَهُما مفعولًا لهما، فأُقدِّرُ: ولْيَحكُم أهلُ الإنجيلِ بها أنزل اللهُ آتيناه إياهُ.

وقرئ: (ولِيَحْكُمْ) على لفظ الأمرِ بمعنى: وقلنا: لِيَحْكُمْ، ورُويَ في قراءة أُبيِّ: (وأَنْ لِيَحْكُمْ) بزيادة (أَنْ) معَ الأمرِ على أنَّ «أَنْ» موصولةٌ بالأمر: كقولك: أمرتُه بأنْ قُمْ، كأنه قيلَ: وآتيناهُ الأنجيلَ وأمَرْنا بأنْ يحكمَ أهلُ الإنجيلِ.

وقيل: إنَّ عيسى عليه السَّلامُ كان مُتعبِّدًا بها في التَّوراة منَ الأحكامِ؛ لأنَّ الإنجيلَ مواعظُ وزَواجرُ، والأحكامُ فيه قليلةٌ، وظاهرُ قوله: ﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ يَرُدُّ ذلك، وكذلك قولُه: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرَّعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]...

قولُه: (على أنَّ «أنْ» موصُولةٌ بالأمر) أراد بالموصُول: ما لا يتمُّ إلا بها بعدَه، نحوَ: أريدُ أن أفعَلَ وجاءني الذي عرَفْتُه.

قولُه: (وكذلك قولُه: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ﴾)، الراغب: الشَّرْعةُ والشَّريعة: الطريقةُ الظاهرةُ التي توصِلُ إلى الماء، فهي للدِّين الذي يوصِلُ إلى الحياةِ الأبديّة كما سُمِّي به كنايةٌ الماءُ (١)، والمنهاجُ: الطريقُ المستقيم، وقيل: الشِّرعة: إشارةٌ إلى الدِّين وهُو الشَّرع، والمنهاجُ إشارةٌ إلى الدَّيل الذي يوصِلُ إلى معرفتِه، وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ﴾ (شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ﴾) فاقتضى ذلك أنّ لكلِّ واحدٍ من الأنبياءِ شريعةً غيرَ شريعةِ الأَخر، وقال في موضع: ﴿شَرَعَهُ وَمِنْهَاجًا ﴾ الشورى: ١٣] إلى قولِه: ﴿أَنَ آفِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] إلى قولِه: ﴿أَنَ آفِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] إلى قولِه: ﴿أَنَ آفِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] إلى قولِه: ﴿أَنَ آفِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] إلى قولِه: ﴿أَنَ آفِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] إلى قولِه: ﴿أَنَ آفِيمُوا الذِينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ هُولَا لِينَعَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ هُولِهُ الشَرَعَ لَجُميعَهِم شريعةً واحدة؟ قيل: الذي استَوى فيه الشرائعُ هُولِينَهُ الشَرَعَ المُحْمِينَةُ واحدة؟ قيل: الذي استَوى فيه الشرائعُ هُو

⁽۱) لفظ الراغب في «تفسيره»: «الطريقة الظاهرة التي يُتوصَّل بها إلى الماء، ثم استعملت فيها شرعه الله لعباده من الدين الذي يوصل إلى الحياة الأبدية، كما سمّى كتابه المهيمن» (٤: ٣٧٠)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٠٠٥.

⁽٢) انظر: «جامع البيان» (٨: ٤٩٦) «وتفسير عبد الرزاق الصنعاني» (٢: ٢٢).

وإنْ ساغ لقائلٍ أن يقولَ: معناه: وليَحْكُموا بها أَنزلَ اللهُ فيه من إيجاب العَملِ بأحكام التَّوراةِ.

[﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْثُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِثَكُم بِمَا كُثُتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴾ ٤٨]

فإن قلت: أيُّ فَرْقِ بينَ التَّعريفينِ في قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ وقوله: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾؟ قلت: الأوَّل تعريفُ العهدِ؛ لأنه عَنَى به القرآنَ، والثاني تعريفُ الجنسِ؛ لأنه عَنَى به جنسَ الكُتب المنزَّلةِ، ويجوز أن يُقال: هو للعهد؛

أَصُولُ الإيهانِ والإسلام، أعني: التوحيدَ والصَّلاةَ والزكاةَ والصَّوم؛ فإنَّ أَصُولَ هذه الأشياءِ لا ينفَكُّ منها شرعٌ بوجه، فأمّا الذي ذُكِرَ أنه تفَرَّدَ كلَّ واحدٍ منَ الأنبياء بفروعِ العباداتِ من كيفيّاتِها وكمّياتِها، فإنّ ذلك مشروعٌ على حسَبِ مصالحِ كلِّ أحدٍ، وعلى مقتضى الحِكمة في الأزمنةِ المختلفة، ووَجْهٌ آخَرُ: أنّ الشرائعَ إذا اعتبرت بالشارعِ ومقتضى حِكمتِه يَصحُّ أن يقالَ: إنَّ كلَّها واحدةٌ، وكذا إذا اعتبرت بالغرض والقصْد الذي هُو مصلحةُ المشروع له، وإذا اعتبرت بذواتِ الأفعال فهي شرائعُ كثيرة، وعلى هذَيْنِ النظرين، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمَرُناۤ إِلَّا وَحِدَةٌ لَكَمِيمٍ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠] وقال في موضع آخرَ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِ شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩].

قولُه: (لقائل أن يقولَ: معناه: ولْيَحكُموا بها أَنزَلَ اللهُ فيه من إيجابِ العَملِ بأحكامِ التوراة). قال القاضي: هذا خلافُ الظاهر، والآيةُ تدُلُّ على أنّ الإنجيلَ مشتملٌ على الأحكام، وأنّ اليهوديّةَ منسُوخةٌ بِبَعثةِ عيسى عليه الصَّلاةُ والسلام، وأنه كان مستقلاً بالشَّرع^(٢).

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٤: ٣٧٠- ٣٧٢)، وانظر: «مفردات القرآن» ص ٥٥٠.

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٣١).

لأنه لم يُرِدْ به ما يقعُ عليه اسمُ الكتابِ على الإطلاق، وإنَّما أُرِيدَ نوعٌ معلومٌ منه، وهو ما أنزل منَ السَّماءِ سوى القرآنِ.

﴿وَمُهَيِّمِنَا﴾: ورقيبًا على سائر الكُتبِ، لأنه يشهدُ لها بالصِّحة والثَّباتِ. وقرئ: (ومُهَيْمَنًا عليه) بفتح الميم، أي: هُومِنَ عليه بأن حُفظ منَ التَّغيير والتَّبديلِ، كها قال: ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [نصلت: ٤٢] والذي هَيمَنَ عليه اللهُ عزَّ وجلَّ، أو الحُفّاظُ في كلِّ بلدٍ،

قولُه: (نوعٌ معلومٌ منه، وهُو ما أنزَلَ اللهُ منَ السهاءِ سوى القرآن) وحاصلُ الوَجْهِ الأوّل يَرجعُ إلى هذا؛ لأنّ ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ مطلقٌ فيها يَصِحُّ أن يقالَ له: كتابٌ، ولا ارتيابَ أنّ الكتُبَ الباطلةَ غيرُ محصُورة، فلا يكونُ القرآنُ مُصدِّقاً لها، فرجَعَ إلى أنّ الكتُبَ السهاويّةَ هِي التي تستحقُّ أن تُسَمَّى كتاباً لكهالها، وأنّ غيرَها كأنها ليست بكتابٍ كها ذكره في قولِه: ﴿ الّهَ * ذَلِكَ البقرة: ١، ٢] (١). نَعَم، الفَرقُ من حيثُ المبالغةُ.

قولُه : («ومُهَيْمَناً عليه» بفتح الميم) فعلى هذا لا يكونُ فيه ضمير، والضميرُ في ﴿عَلَيْهِ ﴾ يعودُ إلى الكتابِ الأوّل وفي ﴿عَلَيْهِ ﴾ يعودُ إلى الكتابِ الأوّل وفي ﴿عَلَيْهِ ﴾ إلى الكتابِ الثاني.

قولُه (٢): (أي: هُومِنَ عليهِ). قال أبو البقاء: أصلُ مُهيمِن: مُيْمَن، لأنه مشتقٌ منَ الأمانة لأنّ المُهيمِنَ الشاهدُ، وليس في الكلام «هَمَن» حتى تكونَ الهاءُ أصلاً").

قولُه: (والذي هَيمَنَ عليه)، الأساس: هيْمَنَ على كذا: إذا كان رَقيباً عليه حافظاً، واللهُ عزَّ وجَل مهيمِن.

قولُه: (أو الحُفّاظُ في كلِّ بلد). قلتُ: هذا أيضاً من حِفظِ الله، وفي الحقيقة: اللهُ هو الحافظُ

⁽١) انظر: (٢: ٤٦-٤٧).

⁽٢) زاد في (ص) و(غ) قوله: «ومهيمناً عليه».

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٤١).

لو حُرِّف حرفٌ منه، أو حركةٌ أو سُكونٌ لَتنبَّهَ عليه كلُّ أحدٍ والاشْمَأزُّ وا رادِّينَ ومُنكِرينَ.

ضُمِّن ﴿ وَلَا تَتَبِع ﴾ معنى: ولا تَنحرِف، فلذلك عُدِّي بـ «عن»، كأنه قيلَ: ولا تَنحرِفْ عمّا جاءك منَ الحقِّ متَّبِعًا أهواءَهم.

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ﴾ أيُّها الناسُ ﴿شِرْعَةَ ﴾: شريعةً. وقرأ يَحيى بنُ وَقَابٍ: بفتح الشِّينِ. ﴿وَمِنْهَاجًا ﴾: وطريقًا واضحًا

وحدَه، لقولِه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. قال المصنف: «وهُو حافِظُهُ في كلِّ وقتٍ مِن كلِّ زيادةٍ ونُقْصانٍ وتحريفٍ وتبديل، بخلافِ الكتُبِ المتقدِّمة، فإنه لم يتَولَّ حِفظَها، وإنّها استَحفَظَها الرَّبَّانيِّنَ والأحبارَ فاختَلَفوا فيها بينَهم بَغْياً، فكان التحريف، ولم يَكِلِ القرآنَ إلى غيرِ حِفظِه»(١).

قولُه: (لا تنحرِفْ عمّا جاءك منَ الحقّ متّبِعاً أهواءَهم)، هذه الضَّوابطُ المذكورةُ هِي التي يُعَوَّلُ عليها في التضمين، حيث أوقَعَ الفعلَ المضمَّنَ فيه حالاً، وأقام المضمَّنَ مقامَه لتَعُمَّ الفائدة، قال في الكهف: «الغَرَضُ في هذا الأسلوب إعطاءُ مجموع المعنَيَيْن، وذلك أقوى من إعطاءِ معنَّى واحد»(٢).

فإن قلت: هلّا حملَه على الحالِ ليكونَ المعنى: لا تتَّبعْ أهواءَهم مُنحرِفاً عمّا جاءكَ من الحقّ الحقّ؛ قلتُ: المقامُ يستدعي ذمّ القوم، وهذا أدخَلُ في الذمّ، كأنه نهى عن الانحرافِ عن الحقّ مطلقاً، ثُمّ أتى بها ظَهَرَ أنّ ذلك الانحراف هُو متابعةُ أهواءِ أولئك الزائغينَ؛ إيذاناً بأنّ أولئك أعلامٌ في الانحرافِ عن الحقّ، وكذلك الحالُ، فإنه قَيْدٌ للفعل فيُوهِمُ أنه تَجوزُ المتابعةُ إذا زال الانحراف، ويَقرُبُ منهُ قولُك: «هَلْ أَدُلُّكُ على أفضل الناس وأكرَمِهم؟ فلانٌ، فإنه أبلغُ مِن قولِك: هل أدُلُّك على فلانٍ الأفضل الأكرَم؟» ذكرَه المصنّفُ في سُورةِ الفاتحة.

⁽۱) انظر: (۹: ۱۸).

⁽٢) انظر: (٩: ٤٦٠).

في الدِّين تَـجْرُون عليه. وقيل: هذا دليلٌ على أنَّا غيرُ مُتعبَّدِينَ بشرائع مَنْ قَبلَنا.

﴿لَجَعَلَكُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾: جماعةً متَّفقةً على شريعةٍ واحدةٍ. أو ذَوِي أُمَّةٍ واحدةٍ؟ أي: دينٍ واحدٍ لا اختلافَ فيه، ﴿وَلَكِن ﴾ أراد ﴿لِيَبَلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمْ ﴾ من الشَّرائعِ المختلفةِ، هل تَعملونَ بها مُذْعِنينَ مُعتقدِينَ أنها مصالحُ

قولُه: (وقيل: هذا دليلٌ على أنّا غيرُ مُتعبَّدينَ بشرائع مَن قبلَنا). قال الإمامُ: احتَجَّ القائلونَ بأنّ شرعَ مَن قبلَنا لازمٌ علينا إلا إذا قام الدليلُ على صَيْرورتِه منسُوخاً بقولِه تعالى: ﴿ إِنّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ أَي عَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱللّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ الآية [المائدة: المَائدة: على قال: إنّ في التوراةِ هُدًى ونُوراً، والمرادُ هُدى ونُورٌ في أصُولِ الشَّرع وفروعِه، ولو كان الحُّكمُ غيرَ معتبَر بالكُلِّيةِ لَهَا كان فيه هدًى ونورٌ، ولأنّ هذه الآية نَزلَت في مسألةِ الرَّجْم فيجبُ أن تدخُلَ الأحكامُ أيضاً في المُدى والنُّور (١).

وقال أيضاً في قولِه تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ﴾: احتَجَّ أكثرُ العلماء بهذه الآية على أن يجبُ أن يكونَ كلُّ رسُولٍ مستقلاً بشريعة خاصّة، فإن قيل: كيفَ الجمعُ بينَ هذه الآية وبينَ قولِه تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا بشريعة خاصّة، فإن قيل: كيفَ الجمعُ بينَ هذه الآية وبينَ قولِه تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ عَنُوحًا ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] وقال تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ الذِّينَ هَدَى اللَّهُ فَيهُ كَنهُ مُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ١٠]؟ والجوابُ: أنّ الثانية مصروفةٌ إلى ما يتعلَّقُ بأصُولِ الدِّين، والأُولى بفروعِه، وقال: الخِطابُ في قولِه تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ﴾: للأُمم الشلاثِ: أُمّةِ موسى، وأُمّةِ عيسى، وأُمّةِ محمدٍ صَلَواتُ الله عليهم وسَلامُه، لأنّ الآياتِ السابقة واللاحقة فيهم، وقال: الشِّرعةُ: عبارةٌ عن مطلق الشَّريعة، والمنهاج: عن مكارم الشريعة واللاحقة فيهم، وقال: الشِّرعةُ: عبارةٌ عن مطلق الشَّريعة، والمنهاج: عن مكارم الشريعة (١٠).

⁽١) «مفاتيح الغيب» (١١: ٣٥٧).

⁽٢) المصدر السابق (١٢: ٣٧٢).

قدِ اختَلفت على حَسَب الأحوالِ والأوقاتِ، مُعترفينَ بأنَّ اللهَ لم يَقصِدْ باختلافها إلّا ما اقتَضَتْهُ الحِكمةُ، أمْ تتَّبعون الشُّبَهَ وتُفرِّطون في العمل؟

﴿ فَأَسْتَمِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾: فابتَدِرُوها وتَسابقوا نحوَها. ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾: استئنافٌ في معنى التَّعليل الاسْتِباقِ الخيراتِ. ﴿ فَيُنَتِئَكُمُ ﴾: فيُخبركم بها لا تَشكُّون معه منَ الجزاء الفاصِلِ بين مُحِقِّكُم ومُبطِلِكُم، وعامِلِكُم ومُفرِّطِكُم في العمل.

[﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِنْيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَيْثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِفُونَ ﴾ 23]

وقلتُ: أمّا الاستدلالُ بقولِه: إنّ الله وَصَفَ التوراةَ بكونِها فيها نورٌ وهُدى، ثُمّ عقّبه بقولِه: ﴿ يَكُمُ مُهَا ٱلنّبِيتُونَ ﴾ فدَلً على أنّ بعضَ أحكامِها معتبرٌ، فضعيف؛ لأنه يكفي في صدقِ كونِها هُدَى أن يكونَ هُدَى قبلَ النّسْخ، وأمّا مسألةُ الرَّجْم فإنه صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه أمرَ أولاً بالرَّجم، ولمّا أبوا دَعَا بالتوراةِ تقريراً، وأمّا آيةُ الرَّجم فقد ذكرْناها في قولِه تعالى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦] عن البخاريِّ ومسلم وغيرِهما، عن ابنِ عبّاس، عن عُمرَ، وفي رواية ابن ماجَه: «والشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَّتَّةَ» (١٠).

قولُه: (﴿إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ استئنافٌ في معنى التعليل لاستباقِ الخَيْرات)، يعني: هُو جوابٌ معَ ما يَعقُبُه بسؤال مَورِدُه ﴿فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ ﴾ معَ ما هُو مترتِّبٌ عليه بالفاء، يعني: أنه تعالى لمّ خاطَبَ الأُمَمَ منَ المسلمينَ واليهودِ والنصارى وغيرهم بقولِه: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ ﴾ أي: شريعة بحَسَبِ ما تَقتضيه الأوقاتُ منَ المصالح؛ ليختَبرَكم أَيْكم يعتقدُ أنها

⁽١) أخرجه البخاري (٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١) عن ابن عباس، وابن ماجه (٢٥٥٣) عن عمر رضي الله عنهم.

فإنْ قلتَ: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم ﴾ معطوفٌ على ماذا؟ قلتُ: على ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ في قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ أناناه قيلَ: وأنزلنا إليكَ أنِ احكُم، على أنَّ «أنْ » وُصِلَت بالأمر، لأنه فعلٌ كسائر الأفعالِ، ويجوز أن يكونَ معطوفًا على ﴿ إِٱلْحَقِ ﴾ وُصِلَت بالأمر، لأنه فعلٌ كسائر الأفعالِ، ويجوز أن يكونَ معطوفًا على ﴿ إِٱلْحَقِ ﴾ [المائدة: ٤٨] أي: أنزلناه بالحقِّ وبأنِ احكُمْ.

﴿ أَن يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾: أن يُضِلُّوك عنه، ويَستزِلُّوك، وذلك أنَّ كعبَ بنَ أسيدِ وعبدَ الله بنَ صُوريا وشاسَ بنَ قيسٍ من أحبار اليهودِ قالوا: اذهبوا بنا إلى محمَّدٍ نَفْتِنُه عن دِينهِ؛ فقالوا له: يا محمّدُ، قد عَرفتَ أنّا أحبارُ اليهودِ وأنّا إنِ اتَّبعناك اتَّبعتنا اليهودُ كلُّهم ولم يُخالفونا، وإنَّ بيننا وبينَ قومِنا خُصومةً، فنتحاكمُ إليكَ فتَقْضي لنا عليهم، ونحن نؤمنُ بك ونُصدِّقُك، فأبى ذلك رسولُ الله ﷺ، فنزلت.

﴿ فَإِن تَوَلَّواً ﴾ عنِ الحُكمِ بها أنزل اللهُ إليك وأرادوا غيرَه ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ يعني: بذَنْب التَّولِّي عن حُكم الله وإرادة خِلافِه فوَضَع ﴿ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ موضعَ ذلك، وأراد أنّ لهم ذُنوبًا جَمَّةً كثيرةَ العَدَدِ،

حِكمةٌ منَ الله تعالى وإن خَفِي عليه وجهُ الجِكمة فيستبِق إلى ما شَرَعَه اللهُ تعالى في كلِّ وقت، ولا يتَبَعَ هُواه، وأيُّكم يتبعُ هُواه؟ اتِّجه هُم أن يسألوا: ما تلك الجِكمةُ؟ ومتى تُعلَمُ حقيقتُها؟ فأجيبوا: إذا ما رَجَعتُم إلى الله تعالى في دارِ الجزاء فيُجازيكم إمّا بالثّوابِ أو بالعقابِ ليَهْصِلَ بينَ المُحِقِّ والمُبطِل وبينَ العامل والمُفرِّط، وحينتذِ تَعلمونَ وجهَ الجِكمة ولا تَشُكُّونَ فيه، مثالُه: إذا قلتَ: فها أدري من المقبولُ منّا ومَن المردودُ عندَ الأمير؟ فيقالُ لك: إذا رأيتَ أنه خَلعَ على فلانٍ وعاقبَ فلاناً عَلِمتَ المقبولَ والمردودَ ولا تشُكُّ فيه.

قولُه: (ويجوزُ أن يكونَ معطوفاً على ﴿ إِلَّكَتِّ ﴾ أي: أنزَلْناه بالحقِّ وبأنِ احكُمْ). قلتُ: ولو جعَلَه عطفاً على ﴿ وَاللَّحْتُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأنّ هذا الذَّنْبَ معَ عِظَمِه بعضُها وواحدٌ منها، وهذا الإبهامُ لتعظيم التَّولِّي واستِسْر افِهم في ارتكابه، ونحو «البَعْض» في هذا الكلام ما في قولِ لبيدٍ:

أو يَرْتَبِطْ بعضَ النُّفوسِ حِمامُها

أراد: نَفْسَه، وإنَّها قَصَد تفخيمَ شأنِها بهذا الإبهام كأنه قال: نَفْسًا كبيرةً، ونَفْسًا وَيَفْسًا كَبِيرةً، ونَفْسًا أيَّ نَفْسٍ، فكما أنَّ التَّنكيرَ يُعطي معنى التّكثير، وهو في معنى البَعضِيَّة، فكذلك إذا صرَّح بالبعض.

قولُه: (أو يَرتَبِطُ بعضَ النفوس حِمَامُها)، أوّلُه:

تَرَّاكُ أمكِنة إذا لم أرْضَها

وقبله:

أولم تكنْ تدري نُوارُ بأنني وَصَّالُ عقدِ حبائلٍ جَذَّامُها(١)

تَـرّاكُ: ترتفع على الإتباع لـ «وَصّال» و «جَذّام»، أو يَرتبطْ: مجزومٌ عَطفٌ على «أَرْضَها» أي: ألم تَدرِ المحبوبةُ أتي وَصّالُ عَقْدِ مَن يَحاولُ مودّتي، وقطّاعٌ لمن يقطعُ محبّتي، وأتي جَوّالُ الفيافي قطّاعُ المَهامِه، وأتي تَرّاكُ أماكنَ إذا لم أرْضَها، أو: ألم يُقَدِّر أتي أموتُ فيها؟ يعني: أنه مجتهد في الرِّحلةِ إذا لم تَعُقِ العوائقُ، والظاهرُ أنّ «أو» بمعنى «بل»، وقد جاء في «الصّحاح»: ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِنَى مِأْتَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧] أي: بل يَزيدونَ، وقال الزَّوزَني: المعنى: إتى لا أترُكُ الأماكنَ أجْتَويها وأقْلِيها، إلى أن أموت (٢).

قولُه: (فكذلك إذا صَرَّح بالبعض) يعني: كما وَضَعَ التنكيرَ للتعليل الذي فيه معنى البَعْضيّة، وقد يُرادُبه في مثلِ قولِه تعالى حكايةً عن السَّحَرة: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ [الأعراف: ١١٣]

⁽١) البيت للبيد بن ربيعة في «ديوانه» ص١٠٣.

⁽٢) «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص١٠٩.

﴿ لَفَسِفُونَ ﴾: لمتمرِّدون في الكُفر مُعتَـدُون فيه؛ يعني: أنَّ التَّولِّي عن حُكم الله منَ التَّمرُّد العظيم والاعتداء في الكُفر.

[﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ٥٠]

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ فيه وَجهانِ:

أحدُهما: أنّ قُريظةَ والنَّضيرَ طَلبوا إليه أن يَحكُم بها كان يَحكُم به أهلُ الجاهليَّةِ منَ التَّفاضُل بينَ القتلى. ورُويَ أنّ رسولَ الله ﷺ قال لهم: «القَتْلى بَوَاءٌ» قال: فقال بنو النَّضير: نحن لا نَرضى بذلك؛ فنزلتْ.

والثاني: أنْ يكونَ تَعييرًا لليهود بأنهم أهلُ كتابٍ وعلم، وهم يَبْغُون حُكمَ المِلَّةِ الجاهليَّةِ التي هي هَوًى وجهلٌ، لا تَصدُر عن كتابٍ، ولا ترجعُ إلى وحيي منَ الله تعالى.

التكثيرُ، كما يُرادُ من «رُبَّ» وهُو للتقليل في نحوِ قولِه تعالى: ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الحجر: ٢] التكثيرُ، كذلك حُكمُ البعض، وهُو استعارةٌ تمليحيّةٌ ضدَّ التهَكُمية.

قولُه: (طَلَبُوا إليه) أي: جاؤوا إليه وانتَهُوا أو تَوَجُّهُوا إليه طالِبينَ.

قولُه: (أن يكونَ تعييراً لليهود) وعلى الأوّل كان توبيخاً، أي: يريدونَ أن يَحكُموا كها حَكَم أولئك القومُ. ولم يكنْ مفهومُ الجاهليةِ منظوراً إليه بخلافِه في الثاني لِيَصِحَّ التعييرُ بالجهل، ولذلك قال: «بأنهم أهلُ كتابٍ وعِلم» وقَدَّرَ المضافَ في الأوّل: الأهل، وفي الثاني: المِلّة، كالرجُل إذا سُمِّي بأحمدَ له اعتباران: مجرَّدُ العَلَميّة تارَةً، ومعَ الوَصْفِ أخرى، ويجوزُ أن لا يُرادَ (۱) بالجاهليّة المشركونَ، بل كلُّ مَن نُسِبَ إلى الجهل بسببِ ابتغائِه غيرَ حُكم الله تعالى، يرادَ (۱) بالجاهليّة المشركونَ، بل كلُّ مَن نُسِبَ إلى الجهل بسببِ ابتغائِه غيرَ حُكم الله تعالى، كما قال الحَسَنُ: والحُكمُ حُكمانِ: حُكمٌ بعِلم، فهُو حُكمُ الله، وحُكمٌ بجَهْلٍ، فهُو حُكمُ الله، وحُكمٌ بجَهْلٍ، فهُو حُكمُ الله.

⁽١) كذا في (ط) و(ص)، وفي (م) و (غ) و(س): «أن يراد».

وعنِ الحسنِ: هو عامٌّ في كلِّ مَنْ يَبغي غيرَ حُكمِ الله. والحُكمُ حكمانِ: حُكمٌ بعلمٍ، فهو حُكم الله عن الرَّجل يُفضِّل فهو حُكمُ الشَّيطانِ. وسئل طاووسٌ عن الرَّجل يُفضِّل بعضَ وَلدِه على بعضٍ، فقرأ هذه الآية.

وقرئ: (تَبْغُونَ) بالتاء والياء. وقرأ السُّلَميُّ: (أَفَحُكُمُ الجاهليةِ يَبغُونَ) برفع «الحكم» على الابتداء، وإيقاع «يَبْغُون» خبرًا، وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصِّلة في ﴿أَهَلَذَا النَّيْ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ [الفرقان: ٤١] وعن الصِّفة في: النَّاسُ رجُلانِ، رجلٌ أَهَنْتُ ورجلٌ أكرَمْتُ. وعنِ الحال في: مَررتُ بهندِ يضربُ زيدٌ.

وقرأ قتادةُ: (أَفَحَكُم الجاهليّةِ) على أنَّ هذا الحُّكمَ الذي يبغونَه إنَّما يَحُكُم به أفعى نَجْرانَ، أو نظيرُه من حُكَّام الجاهليّةِ، فأرادوا بَسَفَهِهم أن يكون محمّدٌ خاتمُ النَّبيِّينَ حَكَمًا كأولئك الحُكَّام.

قولُه: (وقرأً قَتَادةُ: أَفَحَكَمَ الجاهلية)(١)، وقال أبو البقاء: يُقرأُ بفتحِ الحاءِ المهمَلة والكافِ والميم، وهُو منصوبٌ بـ ﴿يَبَغُونَ ﴾، أي: أحُكُمَ حَكَمِ الجاهليّة(٢).

قولُه: (اللامُ في قولِه: ﴿لِتَقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [للبيان] كاللام في: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾) أي: بيانٌ لا صلةٌ، وفي ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾) أي: بيانٌ لا صلةٌ، وفي ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ في ضميرٌ مستترٌ هُو فاعِلُه، و﴿لَكَ ﴾ بيانٌ للمُهيَّتِ به. قال أبو البقاء: ﴿لِقَوْمٍ ﴾ هُو في المعنى عندَ قومٍ يُوقِنونَ، وليس المعنى: أنّ الحُكمَ لهم، وإنّها المعنى: أنّ الحُكمَ الله فيَحسُنُ عندَه، ومِثلُه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٧٧]:

⁽١) انظر: «البحر المحيط» (٤: ٢٨٧) و «الدر المصون» (١: ١٣٧٥).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٤٢).

فإنهم هم الذينَ يتيقَّنون أنْ لا أعدَلَ منَ الله، ولا أحسَن حُكمًا منه.

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَّاةً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ قِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ يُسَرِعُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي فَخَشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتِحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتَحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي اللَّهُ مِن عِندِهِ فَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن عَندِهِ مِن عَندُولِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ ا

لاَ تَتَّخِذُوهِم أُولِياءَ تَنصُرونَهم وتَستَنصِرُونَهم، وتؤاخُونَهم وتُصافُونَهُم، وتُعاشِرُونَهم معاشرة المؤمنينَ، ثم علَّل النَّهيَ بقوله: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَلَهُ بَعْضِ ﴾ أي: إنّا يُوالي بعضُهم بعضًا لاتِّحاد مِلَّتِهم ولِمُوالاتِهم؟!

للموقِنينَ (١)، وقيل: هِي على أصلِها، أي: حَكَمَ اللهُ للمؤمنينَ على الكافرين، وكذلك الآيةُ لمم، أي: الحُبِّةُ لهم، يقولُ المصنَّف: «همُ الذين يتَيقَّنونَ أَنْ لا أعدَلَ من الله» هُو معنى قولِ أبي البقاء: إنّ الموقِنَ يَدَّبرُ حُكمَ الله فيَحسُنُ عندَه (٢)، أي: همُ الذين ينتفعونَ به.

قولُه: (ولا أحسَنَ مُحكماً منه) إشارةٌ إلى أنّ الاستفهامَ في قولِه: «مَن أحسَنُ» للإنكار، والجملةُ حالٌ مقرِّرةٌ لجهةِ الإشكال، والخطابُ عامٌّ أي: أيبتغونَ حُكمَ أهلِ الجاهلية؟ والحالُ أنه لا أحسَنَ حكماً من الله إيقانٌ بتدبير حُكمِ الله تعالى ويَعلَمُ أنه لا أعدَلَ منَ الله، قال أبو البقاء: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ ﴾: مبتدأٌ وخبرٌ، وهُو استفهامٌ في معنى النفي (٣).

قولُه: (فها لِـمَن دينُه خلافَ دينِهم ولموالاتِهم) أي: فها يصنَعُ مَن دينُه خلافُ دينِهم معَ مُوالاتِهم ومُصَافاتِهم؟

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٤٣).

⁽٢) المصدر السابق (١: ٤٤٣).

⁽٣) المصدر السابق (١: ٤٤٣).

﴿ وَمَن يَتَوَهَمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ ﴾ من جُملتِهم، وحُكمُه حُكمُهم، وهذا تغليظٌ منَ الله وتشديدٌ في وُجوب مُجانَبة المُخالِفِ في الدِّين واعتزالِه، كما قال رسولُ الله على: «لا تَراءى ناراهُما»، ومنه قولُ عمرَ رضي الله عنه لأبي موسى في كاتِبِه النَّصرانيِّ: لا تُكرموهم إذْ أهانَهُمُ اللهُ، ولا تَأْمَنُوهم إذْ خَوَّنهمُ اللهُ، ولا تُدْنُوهم إذ أقصاهُمُ اللهُ.

ورُويَ أنه قال له أبو موسى: لا قِوامَ للبصرة إلّا به، فقال: مات النَّصرانيُّ والسَّلامُ؛ يعني: هَبْ أنه قد ماتَ، فها كنتَ تكون صانعًا حينئذِ فاصْنَعْهُ الساعة، واستَغْن عنه بغيرِه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ يعني: الذين ظَلموا أَنفُسَهم بمُوالاة الكُفرِ، يَمنعُهُم اللهُ أَلطافَه ويَخْذُهُم، مَقْتًا لهم.

قولُه: (لا تراءى ناراهُما) رَوَينا عن التِّرمذيِّ وأبي داودُ، عن جَرير بن عبدِ الله، قال: بعَثَ رسُولُ الله ﷺ إلى خَثْعَم فاعتَصَم ناسٌ منهم بالسُّجود فأسرَعَ فيهمُ القَتْلَ، فبلَغَ ذلك رسُولَ الله ﷺ فأمَرَهم بنصفِ العَقْل، وقال: «أنا بريءٌ من كلِّ مسلم يقيمُ بينَ أظهُرِ المشركين»، قالوا: يا رسُولَ الله، لـمَ؟ قال: «لا تتَراءئ ناراهما»(١).

النّهاية: التَّرائي: تفاعُلُ منَ الرُّؤية، يقال: تَرَاءى القومُ: إذا رأى بعضُهم بعضاً، فإسنادُ الترائي إلى النارَيْنِ مجازٌ مِن قولهِم: داري تَنظُرُ إلى دارِ فلان، أي: تُقابِلُها، يقال: ناراهُما مختلفتانِ، هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطانِ فكيف يتّفِقان؟ والأصلُ في تَراءى: تَتَراءى، فحُذِفَ إحدى التاءَيْنِ تخفيفاً، والمعنى: لا ينبغي لمسلم أن يَنزِلَ بالموضعِ الذي إذا أوقِدَتْ فيه نارُه تَظهَرُ لنارِ المشركِ إذا أوقَدَها في منزِله، ولكنه معَ المسلمينَ في دارِهم.

⁽١) أخرجه أبو داود (٢٦٤٧) والترمذي (١٦٠٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨: ١٣١) عن جرير ابن عبد الله.

﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾: يَنكَوشُون في موالاتِهم ويَرغبون فيها، ويَعتذِرُون بأنهم لا يأمَنُون أن تُصِيبَهم دائرةٌ من دوائر الزَّمانِ؛ أي: صَرْفٌ من صُروفه، ودَوْلَةٌ من دُولِه، فيَحتاجون إليهم وإلى مَعُونتِهم.

وعن عُبادةَ بنِ الصّامتِ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ﷺ: إنَّ لي مَواليَ من يهودَ كثيرًا عَدَدُهم، وإتي أَبرأُ إلى الله ورسولِه مِنْ وَلايتِهم وأُوالي اللهَ ورسولهَ، فقال عبدُ الله بنُ أُبيِّ: إنّي رجلٌ أخافُ الدَّوائرَ، لا أَبرأُ من ولايةِ مَواليَّ. وهم يهودُ بني قَينُقاعَ.

﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ ﴾ لرسولِ الله ﷺ على أعدائه وإظهارِ المسلمينَ ﴿ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ، ﴾ يقطعُ شأْفَةَ اليهودِ ويُجلِيهم عن بلادهم،

قولُه: (يَنكمِشُونَ في مُوالاتِهم)، الجوهري: انْكَمَشَ وتَكمَّشَ: أُسرَعَ.

قولُه: (ودولةٌ مِن دُوَلِه) عطفٌ على «صَرْفٌ مِن صُروفِه»، وهُو تفسيرٌ للدائرة. الأساس: والدَّهرُ دُوَلُ وعُقَبٌ ونُوَبٌ، واللهُ يُداوِلُ الأيامَ بينَ الناس مرّة لهم ومرّة عليهم. لم يُفرِّقِ المصنفُ بينَ الدولة والدائرة، وفَرَّقَ بينَهما الراغبُ حيث قال: الدائرةُ: عبارةٌ عن الخطِّ المحيطِ، يقال: دارَ دَوَراناً، ثم عُبِّرَ بها عن الحادثة، والدَّوَّارِيُّ: الدهرُ الدائرُ بالإنسان، ولذلك قال الشاعر:

والدهرُ بالإنسانِ دَوّاريُّ (١)

والدورةُ والدائرةُ: في المكروهِ، كما يقال: «دولةٌ» في المحبوب، قال تعالى: ﴿غَنْثَيَّ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾(٢).

قولُه: (شأفة اليهود)، الجوهري: الشأفةُ: قُرحةٌ تَخرُجُ في أسفلِ القَدَم فتُكوَى فتذهبُ، يقال في المثَل: استأصَلَ اللهُ شأفتَه (٣)، أي: أذهَبَه اللهُ كما أذهَبَ تلك القُرحةَ بالكيّ.

⁽١) البيت للعجاج الراجز كما في «تهذيب اللغة» للأزهري (١٤: ١٠٨) و«مغني اللبيب» ص٢٦.

⁽٢) «مفردات القرآن» ص ٣٢١.

⁽٣) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص٠٤، و«تهذيب اللغة» (١١: ٢٩).

فيُصبح المنافقون نادمينَ على ما حدَّثوا به أنفُسَهم، وذلك أنهم كانوا يَشُكُّون في أمر رسولِ الله ﷺ، ويقولون: ما نَظنُّ أَنْ يَتِمَّ له أمرٌ، وبالحَرىٰ أَنْ تكونَ الدَّولةُ والغَلَبةُ لهؤلاء.

وقيل: ﴿أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ﴾: أو أنْ يؤمَر النبيُّ ﷺ بإظهار أسرار المنافقينَ وقَتْلِهم، فَيَنْدَمُوا على نفاقهم. وقيل: أو أمرٍ من عندالله لا يكون فيه للناس فعلٌ كبَني النَّضيرِ الذين طرح اللهُ في قلوبهم الرُّعبَ، فأَعطُوا بأيدِيهم من غير أن يُوجَفَ عليهم بخَيلٍ ولا رِكابٍ.

قولُه: (فيُصبِحُ المنافقون نادمينَ على ما حَدَّثوا به أنفسَهم)، الراغبُ: خَصَّ لفظَ الإصباحِ الأمرَيْن أحدُهما: أنه لما كان أكثرُ محارباتِهم وغاراتِهم وقْتَ الصّباحِ كثُرُ عباراتُهم عن التعبيرات به، وعلى هذا قول الشاعر:

يا راقد الليل مسروراً بأوّلِهِ إنّ الحوادِث قد يطرُقْنَ أسحارا(١)

والثاني: أنه لما كان بالإصباح انمحاءُ الظُّلمةِ وانتشارُ الأَشْعَةِ وظُهُور ما كَانَ بالليل مُستَتِراً، خُصَّ «فأصبحوا» تنبيهاً على زوالِ غُمَّةِ الجَهالةِ وظهورِ الخفاءِ، وعليه قولهُم: بدا الصبحُ لذي العينين.

قولُه: (﴿ أَوْ أَمْرِ مِّنَ عِندِمِهِ ﴾: أو أن يؤمّرَ النبيُّ ﷺ) عطفٌ على قولِه: ﴿ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِمِهِ ﴾ يقطَع شأفةَ اليهود»، فعلى الأول: الأمرُ بمعنى الشأن، وعلى الثاني: واحدُ الأمور.

تولُه: (يُوجَفَ عليهم)، الجوهري: وَجَفَ الشيءُ، أي: اضطَربَ، وقال تعالى: ﴿فَمَا وَخَفَ الشيءُ، أي: اضطَربَ، وقال تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفَنُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ ﴾ [الحشر: ٦] أي: ما أَعْمَلْتُم (٢)، «فأعطَوْا بأيديهم» أي: انقادوا وذَلُّوا(٣).

⁽١) لطرفة بن العبد في «ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري ص٦٥٦.

⁽٢) كذا في (ط)، وهو الموافق لما في «الصحاح» (وجف)، وفي (م) و(غ) و(ص) و(س): «ما غنمتم».

⁽٣) هذه الفقرة والتي قبلها سقطتا من(ط).

﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ قرئ بالنَّصب عطفًا على ﴿أَن يَأْتِيَ ﴾، وبالرفع على أنه كلامٌ مبتَدأٌ، أي: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقتِ.

وقرئ: (يقول) بغير واو، وهي في مصاحف مكّة والمدينة والشام كذلك،

قولُه: (﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: قرئ بالنصب عطفاً على ﴿ أَن يَأْتِي ﴾) وهي قراءة أبي عمرو (١). فإن قيل: كيف يَجوزُ أن يُقال: «عسىٰ الله أن يقول الذين آمنوا» لأن ﴿ أَن يَأْتِي ﴾ خبر «عسى»، والمعطوفُ عليه في حُكْمِه فيفتَقِرُ إلى ضمير يرجِعُ إلى اسم «عسىٰ» ولا ضمير في قولِه: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فيصيرُ كقولِك: «عسىٰ الله أن يقول الذين آمنوا»، قيل: هو محمولُ على المعنى لأن معنى «عسى الله أن يأتي بالفتح» ومعنى «عسىٰ أن يأتي الله بالفتح» واحدٌ، كأنه قال: ﴿ فَأَصَدَ قَلَ الله بالفتح ويقول الذين ءامنوا»، كما قال: ﴿ فَأَصَدَ قَلَ وَاحَدُ، كأنه قال: ﴿ وَمَا أَنسَنينه إلاّ الشّيطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾ [الكهف: ٣٣]، أو يُعْطَفَ على الفظِ ﴿ أَن يَأْتِي ﴾ في قولِه: ﴿ وَمَا أَنسَنينه إلاّ الشّيطكنُ أَنْ أَذَكُرهُ ﴾ [الكهف: ٣٣]، أو يُعْطَفَ على الفظِ ﴿ أَن يَأْتِي ﴾ على حذفِ الضمير، أي: ويقولُ الذين آمنوا به، أو يُعْطَفُ على «الفتح» أي: عسى الله أن يأتي بالفتح وبأن يقولَ الذين آمنوا، وقريبٌ من كلّ ذلك ما ذكره أبو البقاء (٢).

قولُه: (علىٰ أنه كلام مبتدأ)^(٣) المعنىٰ: عسىٰ الله أن يأتيَ بالفتحِ فيصيرَ الكافرون نادمينَ ويقولَ الذين آمنوا تشَفِّياً عن الغَيظِ: أهؤلاءِ الذين أقسَموا كيْتَ وكَيْتَ؟

قولُه: (في ذلك الوقت) أي: وقْتَ الفتحِ لرسولِ الله ﷺ وإظهارِ المسلمين أو أمرِ من عنده.

قولُه: (وقُرِئ: «يقولُ» بغيرِ واوٍ) نافعٌ وابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ (٤).

⁽١) انظر: «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٨).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٤٤).

⁽٣) من قوله: قوله: «فيصبح المنافقون» إلى هنا سقط من (ط).

⁽٤) سبق تخريج هذه القراءة.

على أنه جوابُ قائلٍ يقولُ: فهاذا يقولُ المؤمنون حينئذٍ؟ فقيل: يقولُ الذين آمنوا: أهؤلاءِ الذين أقسَمُوا؟

فإن قلتَ: لمن يقولون هذا القول؟ قلتُ: إمّا أن يقولَه بعضُهم لبعضٍ تعجُّبًا من حالهم، واغتباطًا بها مَنَّ اللهُ عليهم من التَّوفيق في الإخلاصِ ﴿أَهَا وُلاَهِ اللَّذِينَ أَقَسَمُوا ﴾ لكم بأغلاظِ الأيهانِ إنهم أولياؤكم ومُعاضِدُوكم على الكُفّار، وإمّا أن يقولوه لليهود، لأنهم حَلَفوا لهم بالمُعاضَدَة والنَّصْرة، كها حكى الله عنهم ﴿وَإِن فُوتِلْتُكُرُ لَنَصُرَنَكُمُ ﴾ [الحشر: ١١].

قولُه: (إما أن يقولَه بعضُهم لبعضٍ) قال القاضي: أن يقولَ المؤمنونَ بعضُهم لبعضٍ تعجُّباً من حالِ المنافقين، وتبجُّحاً بها مَنَّ الله عليهم من الإخلاص(١).

وقال الإمام: المؤمنونَ يقولونَ متعجِّبين من حالِ المنافقين عندما أظهروا المَيْلَ إلى موالاةِ أهلِ الكتابِ. أي: كانوا يُقسِمون بالله جَهْدَ أيهانهم إنهم معنا ومِن أنصارِنا، والآن كيفَ صاروا مُوالينَ لأعدائنا؟ (٢).

قولُه: (﴿أَقْسَمُوا ﴾ لكم بأغلاظِ الأيهان) وهو معنى قوله: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ﴾، قال في سورة النور: «جَهْدَ يَمينِه: مستعارٌ من جَهَدَ نفْسَه: إذا بلغ وُسْعَها، وذلك إذا بالغَ في اليمين وبلغ شدَّتها ووَكادتَها»(٣)، وقد شَرَحْناه هناك.

قولُه: (أن يقولوه لليهودِ، فإنّ المنافقينَ حَلَفُوا لهم (٤) بالمُعاضَدة) قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ اِلَى النَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَ إِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَكُونَ ﴾ [الحشر: ١١].

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٣٦).

⁽۲) «مفاتيح الغيب» (۲: ۲۷٦).

⁽٣) انظر: (١١: ١٢٨).

⁽٤) كذا في الأصول الخطية، وفيه اختلاف عن لفظ «الكشاف».

﴿ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ ﴾: من مجملة قولِ المؤمنين، أي: بَطَلَت أعهاهُم التي كانوا يتكلَّفونها في رأي أعين الناسِ وفيه معنى التَّعجُّب، كأنه قيل: ما أحبطَ أعهاهُم! فها أخسَرَهم! أو مِنْ قولِ الله عزَّ وجلَّ شهادةً لهم بحُبوطِ الأعهالِ، وتَعْجيبًا من سُوء حالهِم.

[﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيَّبُهُمْ وَيُحِيَّبُونَهُ ۗ ٱذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱللَّهِ يُقَاتِيهِ مَن الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَامُ وَاللَّهُ وَلِللَّهُ عَلِيدُ ﴾ ٤٥]

وقرئ: ﴿مَن يَرْتَدَ ﴾ و(مَن يَرْتَدِدُ) وهو في الإمام بدالَينِ، وهو منَ الكائنات التي أخبرَ عنها في القرآن قبل كَوْنها.

وقيل: بل كان أهلُ الرِّدةِ إحدى عشرةَ فرقةً، ثلاث في عهدِ رسول الله ﷺ: بنو مُدْلِج ورئيسُهم ذو الخمارِ، وهو الأسودُ العَنْسِيُّ، وكان كاهنًا تَنَبَّأُ باليمن واستولى على بلاده،...

قولُه: (﴿ حَبِطَتَ أَعَمَلُهُم ﴾ من جملةِ قولِ المؤمنين) كأنّ الحاضِرَ لمّا شاهَدَ فَرْطَ اغتباطِ المؤمنينَ وتعجُّبِهم من حالِ المنافقين وسَمِعَ قولَهم: ﴿أَهَلُولُكَ وَ اللَّذِينَ أَقَسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ سئل: فهاذا تكلّموا بعد هذا الكلام؟ فقال: قالوا: حِبطَتْ أعهالهُم تعجّباً (١) إلى تعجُّبِهم واغتباطاً إلى اغتباطهم.

قولُه: (قُرِيءَ: ﴿مَن يَرْتَدَ ﴾ و «من يَرْتَدِدْ») بالفكّ: نافعٌ وابنُ عامرٍ، وغيرُ هما: بالإدغام (٢)، قال الزجَاج: الفكُّ هو الأصلُ، لأنه إذا سُكِّنَ الثاني من المُضاعَفِ ظهرَ التضعيف (٣).

قولُه: (وهو الأسودُ العَنْسيّ) وفي حديثِ الرؤيا عن النبيِّ ﷺ: «رأيتُ في المنامِ كأن في يَدي سِوارَيْن، فأوَّلْتُهما كذَّابَيْن يخرُجانِ من بَعْدي يقالُ لأحدِهما: مُسيلمةُ صاحبُ اليهامة،

⁽١) قوله: «تعجباً» سقط من (م).

⁽٢) انظر توجيه هذا الاختيار في «النشر في: القراءات العشر» (٢: ٢٥٥).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٨٢).

وأخرج عُمَّالَ رسول الله عَلَيْهِ، فكتَب رسولُ الله عَلَيْهِ إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمنِ، فأهلكَه الله على يدي فيروزَ الدَّيْلَميِّ؛ بيَّتَه فقَتلَه، وأخبر رسول الله عَلَيْهِ بقَتْله ليلةَ قُتِلَ، فأهرَ المسلمون وقُبض رسولُ الله عَلَيْهِ منَ الغدِ، وأتى خبرُه في آخر شهر ربيعِ الأولِ.

وبنو حنيفة قومُ مُسَيلِمة، تنبَّأ وكتب إلى رسول الله عَلَيْ: مِنْ مُسَيلِمة رسولِ الله عَلَي وبنو فَها لك. فأجاب عليه الصَّلاة والسلامُ: «من محمّد رسولِ الله الله الأرضَ نصفُها لي ونصفُها لك. فأجاب عليه الصَّلاة والسلامُ: «من محمّد رسولِ الله إلى مُسَيلِمة الكذابِ، أمّا بعدُ: فإنّ الأرضَ لله يُورِثُها مَن عادِه، والعاقبةُ للمتّقينَ»، فحارَبَه أبو بكر رضي الله عنه بجنود المسلمين، وقُتِل على يَدَي وَحْشِيِّ قاتِلِ حَرْق، وكان يقول: قَتلتُ خيرَ الناسِ في الجاهليّة، وشَرّ الناسِ في الإسلام. أراد: في جاهليّتي وإسلامي.

وبنو أَسدٍ قومُ طليحةَ بنِ خُويلدٍ، تنبّأ فبَعث إليه رسولُ الله ﷺ خالدًا، فانهزَم فأخذ بعدَ القتالِ إلى الشام، ثم أَسلَم وحَسُن إسلامُه.

وسَبعٌ في عهد أبي بكر رضي الله عنه: فَزارةُ قومُ عُيَينةَ بنِ حِصْنِ، وغَطَفانُ قومُ قُرَّةَ بنِ سَلَمةَ القُشَيريِّ، وبنو سُلَيم قومُ الفُجَاءَةَ بنِ عبد يالَيلَ، وبنو يَـرْبُوعٍ قومُ مالِك ابنِ نُـوَيرةَ، وبعضُ تميم قومُ سَجاحَ بنتِ المنذرِ المتنبِّةِ، التي زوَّجت نفسَها مُسَيلِمةَ الكذّابَ، وفيها يقول أبو العلاء المَعرِّي في كتاب «استَغْفِر واستَغْفِري»:

والعَنْسِيُّ صاحبُ صنعاء»، رواهُ البخاريُّ ومسلم والترمذيُّ عن أبي هريرة (١)، وفي «الجامع»: العَنْسِيَّ بفتح العَيْنِ وسكونِ النونِ: منسوبٌ إلىٰ عَنْسٍ، وهو يزيدُ بن مَذْحِجِ بن أُدَدَ بن زيدِ ابن يَشْجُب (٢).

قولُه: (في كتاب «استَغْفِر واستَغفري») كتابٌ التُزِمَ في قصائِده: استَغفِر واستَغفِري.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٣٧٥) ومسلم (٢٢٧٤) والترمذي (٢٢٩٣).

⁽٢) (جامع الأصول) (١٢: ١٨٦).

أُمَّتْ سَجاحٍ وَوالاها مُسَيلِمةٌ كَذَّابةٌ في بَني الـدُّنيا وكَذَّابُ

وكِنْدةُ قومُ الأشعَثِ بنِ قيسٍ، وبنو بَكِر بنِ وائلٍ بالبحرين قومُ الحَطيمِ بنِ زيدٍ، وكفى الله أمرَهمِ على يدي أبي بكرٍ رضي الله عنه. وفرقةٌ واحدةٌ في عهدِ عمرَ رضي الله عنه: غَسّانُ قومُ جَبَلةَ بنِ الأَيْهَمِ نَصَّرتُه اللَّطمةُ وسَيَّرتُه إلى بلاد الروم بعدَ إسلامِه.

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ ﴾ قيل: لمَّا نزلت أشار رسولُ الله ﷺ إلى أبي موسى الأشعريِّ فقال: «قومُ هذا».

وقيل: هم ألفانِ من النَّخَعِ وخمسةُ آلافٍ من كِنْدةَ وبَجِيلةَ، وثلاثةُ آلافٍ من أفناءِ الناسِ جاهدوا يَوم القادسيةِ، وقيل: همُ الأنصارُ.

وقيل: سُئل رسولُ الله ﷺ عنهم فضرَبَ يَدَه على عاتِق سلمانَ وقال: «هذا وذَوُوُه» ثم قال: «لو كان الإيمانُ معلَّقًا بالثُّريّا لَنالَه رجالٌ من أبناء فارسَ».

قولُه: (أمَّتْ سجاحِ)(١) أمِّت: بالتخفيفِ والتشديدِ من الأيَّمة والإمامة، الأساس: وقد آمَتْ أَيْمةٌ وتأَيَّمَتْ، ورجلُ أيِّم: طالَتْ عُزوبتُه، وكان رسولُ الله ﷺ يتعوَّذ من الأَيَّمةِ (٢)، يقال: هي أيَّم ما لها قَيِّم.

قولُه: (ووالاها مُسَيْلِمةٌ)(٢) أي: وافَقَها وتزوَّجَها، وجَبَلَةُ بن الأَيْهَمِ مَضَتْ قَصَّتُه في أَوِّل البقرة عند قولِه تعالىٰ: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٦].

قولُه: (لو كان الإيهانُ معلَّقاً بالثُّرِيّا) الحديث، وقريبٌ منه ما أخرَجَه البخاريُّ ومسلمٌّ والتِّرمذيُّ، عن أبي هريرة (٤).

⁽١) لأبي العلاء المعري كما عزاه إليه الزمخشري، وانظر: «مشاهد الإنصاف» (١: ٦٤٦).

⁽٢) لتمام الفائدة انظر: «إكمال المُعْلم» للقاضي عياض (٤: ٢٩١).

⁽٣) يعنى: الكذاب، قُتل سنة ١٢هـ.

⁽٤) أخرجه البخاري (٤٨٩٧) ومسلم (٣٣٠٧) والترمذي (٣٢٦١) وغيرهم من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَ يَحبَّةُ العبادِ لربِّم طاعتُه وابتغاءُ مرضاتِه، وأنْ لا يفعلوا ما يُوجِبُ سخطَه وعقابَه، ومحبّةُ الله لعباده أن يُثيبَهُم أحسنَ الثّوابِ على طاعتِهم، ويُعظّمَهم ويُثني عليهم، ويرضى عنهم، وأمّا ما يعتقدُه أجهلُ الناسِ وأعداهُم للعلم وأهلِه، وأمقتُهم عليهم، ويرضى عنهم، وأمّا ما يعتقدُه أجهلُ الناسِ وأعداهُم من الجهلةِ والسُّفهاءِ شيئًا، للشَّرع، وأسوَوُهم طريقة، وإن كانت طريقتُهم عند أمثالهم من المحبَّة والسُّفهاءِ شيئًا، وهمُ الفرقةُ المُفتعلَةُ المُتفعَلةُ من الصُّوفِ وما يَدِينُون به من المحبَّة والعشقِ والتَّغني على كراسِيهم خَرَّبها اللهُ، وفي مَراقِصِهم عَطَّلها اللهُ، بأبيات الغزَلِ المَقُولةِ في المُردانِ الذين يُسمُّونهم شُهداء، وصَعْقاتِهم التي أينَ عنها صَعْقةُ موسى عند دَكِّ الطُّور؟ فتعالى الله عنه عُلوّاً كبيرًا، ومِن كلهاتِهم: كما أنه بذاته يُحبُّهم، كذلك يُجبُّون ذاته، فإنّ الهاءَ والحقةُ إلى الذاتِ دُون النُّعوت والصِّفاتِ، ومنها: الحُبُّ شَرْطُه أَنْ تَلحقه سَكَراتُ المَحبَّةِ، فإذا لم يكنْ ذلك لم تكنْ فيه حقيقةٌ.

فإنْ قلتَ: أين الراجُع منَ الجزاء إلى الاسم المتضمِّن لمعنى الشَّرطِ؟ قلتُ: هو محذوفٌ، معناه: فسوف يأتي اللهُ بقومِ مكانهم، أو بقومِ غيرهم، أو ما أشبَهَ ذلك.

قولُه: (وأما ما يعتقدُه أجهَلُ الناس) عادَ إلى التعصُّبِ البارِد، وتحقيقُ القول في المَحبّة ما ذكرَه في آلِ عمران (١).

قولُه: (المفتَعَلة)، الأساس: هذا الكتابُ مفتَعَلُ، أي: مُختَلقٌ مصنوع، ويقال للشِّعرِ السُّعرِ الدي أغرَبَ فيه قائلُه، ويقولونَ: أعذَبُ الشِّعرِ ما كان مفتَعَلاً.

قولُه: (أين عنها؟) استفهامٌ وقَعَ صِلةً للموصُولِ على تأويلِ: الـمَقُول في حقِّ تلك الصَّعقات: أين عنها صَعقةُ موسى؟ وهُو يَحتمِلُ وجهَيْنِ: أحدُهما: أنه بحَسَبِ زَعَهاتهم، أي: أنّ هذه أرفَعُ شأناً منها، والثاني: بحَسَبِ زَعْم المصنِّف، أي: صعقةُ (٢) موسى أرفَعُ شأناً منها.

⁽١) انظر: (٤: ٧٩).

⁽٢) في (ط): «بحسب زعم المصنف أن صعقة».

﴿ أَذِلَةٍ ﴾: جمعُ ذَليلٍ، وأمّا ذَلُولٌ فجَمعُه: ذُلُـلٌ، ومَن زَعم أنه مِنَ الذِّلِّ الذي هو نقيضُ الصُّعوبةِ فقد غَبِي عنه أن ذَلُولًا لا يُجمع على أَذِلَّة.

فإن قلتَ: هلَّا قيلَ: أَذِلَّةٍ للمؤمنين أعِزَّةٍ على الكافرينَ؟ قلت: فيه وجهانِ:

أحدُهما: أن يُضمَّنَ الذُّلُّ معنى الحُنُوِّ والعَطفِ، كأنه قيلَ: عاطِفينَ عليهم على وَجُه التَّذَلُّلُ والتَّواضُع. والثاني: أنهم مع شَرَفِهم وعُلُوِّ طبقتِهم وفَضْلِهم على المؤمنين خافضون لهم أجنِحَتهُم، ونحوَه قولُه عزَّ وجلّ: ﴿أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ خافضون لهم أجنِحَتهُم، ونحوَه قولُه عزَّ وجلّ: ﴿أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] وقرئ: (أذلةً) و(أعزةً) بالنَّصب على الحال. ﴿وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةٌ لَآبِيمٍ ﴾ يحتملُ أن تكونَ الواوُ للحال؛ على أنهم يُجاهدون وحالهُم في المُجاهدة خِلافُ حالِ المنافقين، فإنهم كانوا مُوالِينَ لليهود _ لُعِنَت _ فإذا خَرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءَهُم فإنهم كانوا مُوالِينَ لليهود _ لُعِنَت _ فإذا خَرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءَهُم الميهود، فلا يعملون شيئًا ممّا يَعلمون أنه يَلحَقُهم فيه لَومٌ من جِهَتِهم، وأمّا المؤمنون فكانوا يُجاهدون لِوجه الله لا يُخافون لَوْمة لائم قطُّ.

قولُه: (والثاني: أنهم مع شرَفِهم) يعني استُعيرَ ﴿عَلَى ﴾ بدَل اللام ليُؤذِنَ بأنهم غَلَبوا غيرَهم منَ المؤمنينَ في التواضُع حتى عَلَوهُم بهذه الصّفة، وإلى المبالغةِ أشار بقولِه: «خافِضُونَ لهم أجنحتهم» وهُو مقتبسٌ من قولِه تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وإنّها قال: «معَ شرَفِهم وعُلوِّ طبقتِهم» ليؤذِنَ بمعنى التكميل، فإنه ليّا قيل: ﴿أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ﴾ أوهمَ أنهم أذِلاءُ مُحقَّرونَ مُصَغَّرون، فكمَّلَ بقولِه: ﴿أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ألمَهُ أنهم مع عِزَّتهم وعلوً طبقتِهم متواضِعونَ مُبالِغونَ فيه لِمَن يجبُ أن يُتواضَع له، نحوُه قولُ الشاعر:

جلــوسٌ في مجالِــسِهمْ رِزَانٌ وإن ضيفٌ ألمَّ فهمْ خُفُوفُ^(١)

⁽١) لم أهتدِ إلى قائله، وذكره القزويني في «الإيضاح» ص٥٦ من غير عَزْوِ لأحد.

وأنْ تكونَ للعَطف على أنَّ مِن صفتِهم المجاهدة في سبيل الله، وأنهم صِلابٌ في دينهم إذا شَرَعوا في أمرٍ من أمور الدِّين، إنكارٍ مُنكرٍ، أو أمرٍ بمعروفٍ، مَضَوا فيه كالمَسامير المُحاةِ لا يَزَعُهم قولُ قائلٍ، ولا اعتراضُ مُعتَرِضٍ، ولا لَومةُ لائمٍ يَشُقُّ عليه جِدُّهم في إنكارهم وصَلابتِهم في أمرِهم.

قولُه: (إنكارِ مُنكر) مجرورٌ بدَلٌ مِن «أمرٍ»، وقولُه: «يَشُقُ عليه»: صفةُ «لائم»، فإنْ قلتَ: أيُّ فرقٍ بينَ أن يكونَ قولُه: ﴿وَلَا يَخَافُونَ ﴾ حالاً وبينَ أن يكونَ عطفاً، قلتُ: إذا جُعِلَ حالاً كان قَيْداً لـ ﴿يُجَهِدُونَ ﴾، فيكونُ تعريضاً بمَن يُجاهِد ولم يكنْ له حال كذلك، ومِن ثَمّ قال: «وحالهُم في المجاهدة خلافُ حالِ المنافقين»، وإذا جُعِلَ عطفاً على تتمياً لمعنى ﴿يُجَهِدُونَ ﴾، فيُعندُ المبالغة والاستيعاب، وإلى المبالغة الإشارةُ بقولِه: «مَضَوا فيه كالمساميرِ المَحيّاة». والعَجَبُ أن قولَه: «المَحيّاة» أيضاً تتميمٌ لقولِه: «مَضَوا فيه كالمسامير»، قال امرُؤُ القيس:

حَمْلُتُ رُدَيْنِياً كَأَنَّ سِنانَهُ سَنَا لَمَبِ لَم يتَّصلْ بدُخَانِ(١)

وقد ألمَّ إلى معنى «الاستيعاب» بقولِه: «لا يَزعُهم قولُ قائل، ولا اعتراضُ مُعترِض» وهَلُمَّ جَرَّاً إلى قولِه: «لا يخافونَ شيئاً قَطّ».

قوله: (لا يَزعُهم)، الجوهري: وَزَعتُه أزَعهُ وَزْعاً: كَفَفْتَه.

قولُه: (يَشُقُّ عليه) الظاهرُ أنّ الضميرَ في «عليه» راجعٌ إلى كلِّ واحدٍ من هؤلاء، وفي «جَدِّهم» إلى المجاهدين، أي: يَصعُبُ على كلِّ واحدٍ منَ القائل والمعترض واللائم جَدُّه هؤلاءِ المجاهدين في إنكارِهمُ المُنكر وصَلابتُهم في أمرِهم بالمعروف، ويُروَى: «ويَشُقُّ عليهم» وقيل: الضميرُ في «جَدِّهم» عائدٌ إلى اللائم والمعترض والقائل، فعلى هذا «يَشُقّ» لا يكونُ صفة «لائم» كما في الأول ولا يلتئمُ مع قولِه: ﴿لاَ يَعَافُونَ لَوَمَةَ لاَ بِمِ

⁽۱) «ديوان امرئ القيس» ص ٥٣٠.

واللَّوْمَةُ: الـمَرَّةُ منَ اللَّوْمِ، وفيها وفي التَّنكير مُبالَغتانِ، كأنه قيلَ: لا يخافون شيئًا قطُّ مِن لَوْمِ أُحدِ منَ اللَّوّامِ. و﴿ ذَلِكَ ﴾: إشارةُ إلى ما وَصَف به القوم من المحبَّة والذِّلَة والعِزَّة، والمُجاهَدةِ وانتفاء خوفِ اللَّومةِ. ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾: يُوفِّقُ له ﴿ مَن يَشَآهُ ﴾ ممّن يَعلمُ أنّ له لُطفًا. ﴿ وَسِعُ ﴾: كثيرُ الفَواضِلِ والأَلْطافِ. ﴿ عَلِيمٌ ﴾: بمَن هو من أهلها.

[﴿ إِنَّهَا وَلِيْتُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ ٥٥]

عَقَّبِ النَّهِيَ عِن مُوالاة مَن تَجِبُ مُعاداتُهم ذِكْرَ مَنْ تَجِبُ مُوالاتُهم بقوله تعالى: ﴿إِنَهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ومعنى ﴿إنها ﴾: وُجوبُ اختصاصِهم بالمُوالاة. ..

قولُه: (وفيها وفي التنكير مُبالَغتانِ) لأنه ينتفي بانتفاءِ الحَوفِ منَ اللَّومةِ الواحدة خوفُ جميع اللَّومات، لأنّ النكرة في سياقِ النّفي تعُمُّ، ثُمَّ إذا انضَمَّ معَها تنكيرُ فاعِلِها يستوعبُ انتفاءَ خوفِ جميع اللُّوَّام، وهذا تتميمٌ في تتميم، أي: لا يخافونَ شيئاً منَ اللَّوم مِن أحدٍ من اللَّوّام.

قولُه: (أنّ له لُطفاً) أي: أنّ لطفاً نافعٌ له، فقدَّم الظرف لكونِ الاسم نكرة، يعني: يُوفَّقُ للمحبّة والذِّلة والعِزّة والمجاهَدةِ وانتفاءِ الحَوف مَن يعلَمُ أنّ الألطاف المحصَّلة والمُقرَّبة عُدي فيه ونافعٌ له، فخصَّ العامَّ بها يؤدِّي إليه مذهبُه، وجعَلَ المشيئة تابعةً للُّطفِ والحُكم، على العكس على مذهبِ أهلِ السُّنة، والمعنى: ذلك المذكورُ مِنْ مِنَحِ اللَّهِ وفَضْلِه، ليس لأحدِ فيه سَعْي، يختَصُّ بها مَن يشاء مِن عبادِه؛ لأنه تعالى فعَالٌ لِما يُريد، وأنه كثيرُ الفواضِل، عليمٌ بكلِّ الأشياءِ وإن خَفِيَ على الحَنْقِ وجهُ حِكمتِه.

قولُه: (عَقَّبَ النهيَ عن مُوالاة مَن تجبُ معاداتُهم) إشارةٌ إلى أنَّ اتّصالَ قولِه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ بقولِه: ﴿إِنَّمَا وَلِيَاتُهُ بَعْضِهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِهُ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِ ﴾ وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ بقولِه: ﴿إِنَّمَا اللَّهِ وَالنَّصَدَىٰ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِ ﴾ [المائدة: ٥١]، وما توسَّطَ بينَهما منَ الآياتِ: يشُدُّ مِن أعضادِ النَّهي.

فإنْ قلتَ: قد ذُكِرت جماعةٌ، فهلّا قيلَ: إنها أولياؤكم؟ قلت: أصلُ الكلام: إنّها وَلِينُّكمُ اللهُ، فجُعلتِ الولايةُ لله على طريق الأصالةِ، ثم نُظِم في سَلْك إثباتِها له إثباتُها لرسول الله على سبيل التّبع، ولو قيل: إنّها أولياؤكمُ اللهُ ورسولُه والذين آمنوا لم يكنْ في الكلام أصلٌ وتَبَعٌ.

وفي قراءة عبد الله: (إنها مولاكم).

فإنْ قلتَ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ﴾ ما مَحَلُّه؟ قلت: الرَّفعُ على البَدَلِ من «الذين آمنوا» أو على: هم الذين يُقيمون، أو النَّصبُ على المَدح،

قولُه: (أصلُ الكلام: إنّها وَلِيُّكُمُ الله، فجُعِلَتِ الولايةُ لله على طريقِ الأصَالة)، قال صاحبُ «الفرائد»: ما ذَكَره بعيدٌ عن قاعدةِ الكلام؛ لأنه جَعَلَ ما لا يَستوي فيه الواحدُ والجَمْعُ جَمْعاً، وهُو الوليُّ، ويُمكنُ أن يقالَ: التقديرُ: إنّها وَليُّكُمُ اللهُ، ورسُولُه والذين آمنوا أولياؤكم، فحَذَفَ الحَبَر لدِلالةِ السابِق عليه، وفائدةُ الفَصْل في الحَبَر هي التنبيةُ على أنّ كونَهم أولياءَ بعدَ كونِه تعالى وَليَّا لهم بجَعْلِه إياهم أولياءَ ففي الحقيقة هُو الوليُّ فحسبُ، وقلت: مرادُ المصنف مِن قولِه: «ثُم وَليًا لهم بجَعْلِه إياهم أولياءَ ففي الحقيقة هُو الوليُّ فحسبُ، وقلت: مرادُ المصنف مِن قولِه: «ثُم نظمَ في سِلكِ إثباتِها له إثباتُها لرسُولِ الله ﷺ والمؤمنينَ» غيرُ ما قَدَّرَه لا أنّ قولَه: ﴿وَلِيُكُمُ اللهُ وكذلك رسُولُه والمؤمنونَ» جَعٌ؛ لأنه هَرَبَ مِن هذا المعنى إلى التَّبعية، فكأنه قال: «إنّها وَلِيُكُمُ الله وكذلك رسُولُه والمؤمنونَ» لتَصِحَّ التَّبعيةُ، ففيه معَ ما ذَكَرَه صاحبُ «الفرائد» رعايةُ حُسن الأدَبِ معَ حضرةِ الرِّسالة؛ لأنّ ذكْرَ المؤمنينَ بعدَ ذكْرِ الرسُولِ حينَئذِ لم يكنْ للتَّبعية بل لمجرَّدِ الأفضَليّة.

قولُه: (الرَّفْعُ على البَدَل... أو على: هُمُ الذين...، أو النَّصْبُ على المَدْح)، وإنّها عَدَلَ عن الوَصْف لأن الموصُولَ وُصلةٌ إلى وَصْفِ المعارِف بالجُملِ، والوَصْفُ لا يوصَفُ إلا بالتأوُّل، ولذلك قال القاضي: ﴿اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ﴾ صفةٌ لـ ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فإنه جَرَى مجرَى الاسم (١).

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٣٩).

وفيه تمييزٌ للخُلَّصِ منَ الذين آمنوا نفاقًا، أو واطأَت قلوبُهم ألسنتَهم إلا أنهم مُفرِّطون في العمل.

﴿وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ الواوُ فيه للحال، أي: يعلمون ذلك في حال الرُّكوع، وهو الخشوعُ والإخباتُ والتواضعُ لله، إذا صلَّوا وإذا زَكَّوا.

وقيل: هو حالٌ من ﴿وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ ﴾ بمعنى: يؤتونها في حال رُكوعِهم في صلاتهم، وإنها نزلت في عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجهه حين سأله سائلٌ وهو راكعٌ في صلاته،

قولُه: (تمييزٌ للخُلَص منَ الذين): متعلِّقٌ بتمييز، وقولُه: «أو واطَأْت»: عَطفٌ على «آمَنوا»، ففي الكلام لَفُّ ونَشْر، فقولُه: «تمييزٌ للخُلَّص مَن الذين آمنوا نِفاقاً» واردٌ على أن يكونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَعِيمُونَ ﴾ بَدَلاً منَ «الذين آمنوا» تعريضاً بالمنافقين، وقولُه: «أو واطَأَتْ» أي: تمييزٌ للخُلَّص منَ المؤمنينَ الذين واطَأَتْ قُلوبُهم ألسِنتَهم المُفرِّطينَ في العَمَل، على أن يكونَ مَدْحاً مرفوعاً، من المؤمنينَ الذين واطَأَتْ قُلوبُهم ألسِنتَهم المُفرِّطينَ في العَمَل، على أن يكونَ مؤمناً مَن آمَنَ نفاقاً، وعلى الثاني: لا يكونُ ممدوحاً مُقرَّباً عندَ الله (١) مَن آمَنَ ولم يَضُمَّ معَه العَمَل الصّالح، إنّا وعلى الثاني: لا يكونُ ممدوحاً مُقرَّباً عندَ الله (١) مَن آمَنَ ولم يَضُمَّ معَه العَمَلَ الصّالح، إنّا جعلى التعريض.

قولُه: (وإنها نزَلَتْ في عليٍّ رضيَ اللهُ عنه)(٢)، نحوُه رَوَى صاحبُ «الجامع» عن رَزِين (٣).

⁽١) قوله: «نفاقاً، وعلى الثاني: لا يكون عمدوحاً مقرباً عند الله السقط من (ص).

⁽٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٢٣٢) عن عمار بن ياسر، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦: ٣٧٩): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤: ١١٦٢) عن سلمة بن كحيل، والطبري في «جامع البيان» (٨: ٥٣) عن السدي ومجاهد. قال ابن كثير في «تفسيره» (٣: ١٣٨): وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.

⁽٣) «جامع الأصول» (٨: ٦٦٤) عن عبد الله بن سلام.

فطَرح له خاتَمه. كأنه كان مَرَجًا في خِنْصِرِه فلم يتكلَّف لِخَلْعِه كثيرَ عَمَلٍ تَفسُد بمثلِه صلاتُه.

فإنْ قلتَ: كيف صَحَّ أن يكون لعليِّ رضي الله عنه واللَّفظُ لفظُ جماعةٍ؟ قلت: جيء به على لفظ الجَمْعِ، وإن كان السَّببُ فيه رجلًا واحدًا؛ لِيَرغبَ الناسُ في مثل فِعْلِه فينالوا مثلَ ثَوابه، ولِيُنَابِّهُ على أنَّ سَجِيَّةَ المؤمنينَ يجبُ أن تكونَ على هذه الغايةِ منَ الحِرْص على البِرِّ والإحسانِ وتَفقُّدِ الفقراءِ، حتّى إنْ لَزَّهُم أمرٌ لا يقبلُ التأخيرَ وهُم في الصَّلاة لم يؤخِّروه إلى الفراغ منه.

[﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ ٥٦]

قولُه: (مَرَجاً) أي: مضطَرِباً، المَرَجُ بالتحريك: مصدرُ قولِك: مَرِجَ الخاتَمُ في إصبَعي بالكسر: إذا قَلِقَ، قاله الجَوهري.

قولُه: (ليَرغَبَ الناسُ) يعني به تعظيمَ ذلك الفعل وأن لا يُباشِرَه منَ الناس إلّا مَن يكونُ عظيمًا يُنزَّلُ منزلةَ الـجهاعة، كقولِـه تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيـمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتَا يَلَهِ حَنِيفًا ﴾ [النحل: ١٢٠] وأنه ممّا لا يختَصُّ به أحدٌ دونَ أحد فيتسارعَ الناسُ فيه لِنَـيْل الكهال.

قولُه: (وليُنبِّهَ على أنَّ سَجِيَّةَ المؤمنينَ) فيه تعظيمُ الفاعل، يعني: يجبُ على منِ اتَّسَمَ بسِمة الإيهان أن يَتَخلَّق بخُلُقِه هذا رضيَ اللهُ عنه ويَجعَلَه سجِيَّتَه وعادتَه.

قولُه: (لَزَّهم أمرٌ)، الجَوهريُّ: لَزَّه يلُزُّهُ لزَّا أي: شَدَّه وألصَقَه.

قولُه: (ويحتملُ أن يُريدَ بـ ﴿حِزْبَ اللَّهِ ﴾: الرسُولَ والمؤمنين): عَطفٌ على قولِه: ﴿ ﴿فَإِنَّ عِرْبَ اللَّهِ ﴾ مِن إقامةِ المُظهَر مَوضِعَ المُضمَرِ من غيرِ

ويكونُ المعنى: ومَن يتوهَّم فقد تولَّى حزبَ الله واعتَضَدَ بمَن لا يُغالَب.

[﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً ۚ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِبًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ ٥٧-٥٨]

رُويَ أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ زِيدٍ وسُويدَ بِنَ الحَارِثِ كَانَا قد أَظْهَرَا الْإِسلامَ، ثمّ نَافَقَا، وكَانَ رَجَالٌ مِنَ المسلمين يُوادُّونَهَا، فنزلت؛ يعني إنَّ اتَّخَاذَهُم دِيَنكُم هُزُوًا ولَعِبًا لا يَصِحُّ أَنْ يُقابَلَ بِالْجَعْضَاء والشَّنَآنِ والمُنابَذَةِ. يَصِحُّ أَنْ يُقابَلَ بِالْبَعْضَاء والشَّنَآنِ والمُنابَذَةِ. وفَصَّلَ المستهزئينَ بأهل الكتابِ والكُفّارِ، وإنْ كَانَ أهلُ الكتابِ منَ الكُفّارِ إطلاقًا للكُفّارِ على المشركينَ خاصةً، والدليلُ عليه قراءةُ عبدِ الله (ومِنَ الذين أَشْرَكُوا). وقرئ للكُفّارِ على المشركينَ خاصةً، والدليلُ عليه قراءةُ عبدِ الله (ومِنَ الذين أَشْرَكُوا). وقرئ ﴿وَالنَّكُفَّارِ ﴾ بالنَّصب والجرِّ، وتَعْضُدُ قراءةَ الجرِّ قراءةُ أُبيِّ: (ومِنَ الكُفّارِ).

﴿ وَاتَقُوا اللَّهَ ﴾ في مُوالاة الكُفّارِ وغيرِها ﴿ إِن كُنُم مُؤْمِنِينَ ﴾ حقًّا؛ لأن الإيمانَ حقًّا يأبَى مُوالاة أعداءِ الدِّينِ. ﴿ التَّخَذُوهَا ﴾ الضَّميرُ للصَّلاة، أو للمُناداةِ.......

لفظِه السابقِ للإعلام بأنهم أعلامٌ فيه، لِما أنّ قولَه: ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ متضمِّنُ لكونهم حِزبَ الله مصرِّحٌ بهِ ليؤذِنَ بأنهم مشاهيرُ فيه، أو للإشعارِ بالعِلِّية، والإعلام بأنّ كونهم غالبينَ لكونهم حِزبَ الله، ﴿ وَلِنَّ جُندَنا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونِ ﴾ [الصافات: ١٧٣]، أو جُعِلَ جزاءُ الشَّرطِ في معنى الشَّرط، كقولِه: مَن أُدرَكَ الصَّمَّانَ فقد أُدرَكَ المرعى، أي: مَن تَولاهم فقد تولّى مَن يحِقُّ لهُ الولايةُ، وهُو المرادُ بقولِه: «فقد تَولَى حِزبَ الله واعتَضَدَ بمَن لا يُغالَب»، وعلى التقديرين: ذكرُ الله تمهيدٌ وتوطِئة.

قولُه: (وقُرِئَ: ﴿وَٱلكُفَّادَ﴾ بالنَّصبِ والجَرّ)، الحَرُّ: أبو عَمْرٍو والكِسائيُّ، والباقونَ: بالنَّصْب (١١).

⁽١) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص٧٥، و«النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٨).

قيل: كان رجلٌ منَ النَّصارى بالمدينة إذا سَمع المؤذِّن يقولُ: «أشهدُ أنَّ محمّدًا رسولُ الله»، قال: حُرِّق الكاذبُ، فدَخلت خادِمُه بنارِ ذاتَ ليلةٍ وهو نائمٌ فتَطايرتْ منها شَرارةٌ في الله الله المنام وحدَّر قَ هو وأهلُه. وقيل: فيه دليلٌ على ثُبوت الأذانِ بِنَصِّ الكتابِ لا بالمنام وحدَه.

﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾: لأنَّ لِعَبَهم وهُزأَهم من أفعال السُّفهاءِ والجَهَلةِ، فكأنه لا عَقْلَ لهم.

قولُه: (فَدَخَلَتْ خادِمهُ)، الجَوهري: الخادِمُ واحدُ الخَدَم غُلاماً كان أو جاريةً.

قولُه: (وقيل: فيه دليلٌ على ثبوتِ الأذانِ بنصِّ الكتاب لا بالمنام وحدَه)، وذلك أنه تعالى أخبَرَ أنّ نداء الصَّلاة سببُ لا تخاذِهم إياها هُزُواً، وعَلَّله بجَهلِهم، فدَلَّتِ الآيةُ على سَبيل الإدماج وإشارةِ النصِّ على ثبوتِه، ولقائلٍ أن يقولَ: إنّ قولَه: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا الإدماج وإشارةِ النصِّ على ثبوتِه، ولقائلٍ أن يقولَ: إنّ قولَه: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُرُوا ﴾ إخبارٌ بحصُولِ الاستهزاءِ عند النِّداء، والظاهرُ أن يكونَ الأذانُ قبْلَ نزولِ الآية، والواقعُ كذلك؛ لأنّ الأذانَ شُرِعَ بُعَيدَ مَقْدَم النبيِّ عَلَيْ المدينةَ لِما رَوَينا عن البخاريِّ ومسلم والتَّرمذيِّ والنَّسائيِّ، عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنها، قال: كان المسلمونَ حينَ قَدِموا المدينةَ يجتمعونَ للصَّلاةِ وليس يُنادي جها أحَد، فتكلَّموا يوماً في ذلك... إلى قولِه: فقال رسُولُ الله ﷺ: "يا بلال، قُمْ فنَادِ بالصَّلاةِ مالسَّلاةِ وليس يُنادي جها أحَد، فتكلَّموا يوماً في ذلك... إلى قولِه: فقال رسُولُ الله ﷺ: "يا بلال، قُمْ فنَادِ بالصَّلاةِ ماللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْكُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

وفي قولِ المصنّف: «لا بالمنام وحدَه» إشعارٌ بأنّ الحديث غيرُ مستقِل، والظاهرُ أنّ الآية معاضِدةٌ للسُّنة، وأمّا حديثُ المنام فممّا رَوَيناه عن أبي داوُدَ، عن أبي عُمَير بنِ أنس، قال: اهتَمَّ رسُولُ الله ﷺ للصَّلاة كيف يَجمَعُ الناسَ لها، فقيل: انصِبْ رايةً عندَ حضُورِ الصَّلاة، فلم يُعجِبْه، فذُكِرَ له الناقوسُ فقال: «هُو منَ فلم يُعجِبْه، فذُكِرَ له الناقوسُ فقال: «هُو منَ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۶) ومسلم (۳۷۷) والترمذي (۱۹۰) والنسائي (۲: ۳۲۹) عن ابن عمر رضي الله عنهها.

⁽٢) سبق تخريجه.

[﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ ۚ أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ آكُثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴾ ٥٩]

قرأ الحسَنُ (هل تَنْقَمُونَ) بفتح القافِ، والفَصيحُ كَسْرُها. والمعنى: هل تَعِيبُون منّا وتُنكرون إلّا الإيمانَ بالكُتب المنزّلة كلّها؟ ﴿وَأَنَّ آكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴾ فإنْ قلتَ: عَلامَ عُطِفَ قولُه ﴿وَأَنَّ آكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴾؟

قلتُ: فيه وُجوهٌ، منها: أن يُعطَفَ على ﴿أَنَّ ءَامَنَّا ﴾ بمعنى:....

النَّصارى»، فانصَرَفَ عبدُ الله بنُ زيدِ الأنصَارِيُّ وهُو مهتَمٌّ لهمٌّ رسُولِ الله ﷺ، فأُرِيَ الأذانَ في منامِه، فغَدَا على رسُولِ الله ﷺ فأخبَرَه، فقال: يا رسُولَ الله، إنّي لبَيْنَ نائم ويَقْظانَ إذْ أتاني آتٍ فأراني الأذان، وكان عُمَرُ رضيَ الله عنه رآه قبلَ ذلك فكتَمَه، فقال رسُولُ الله ﷺ: «قُمْ يا بلال فانظُرْ ما يأمُرُكَ به عبدُ الله بنُ زَيدِ فافعَلْ»، فأذَّنَ بلالٌ ... الحديث (١).

النِّهاية: الشُّبُّور: البُّوقُ، وفُسِّرَ أيضاً بالقُنْع، واللفظةُ عِبْرانية.

قولُه: («هل تَنقَمونَ» بفتح القاف) إلى قوله: (هل تَعِيبونَ منّا وتُنكِرونَ إلا الإيهانَ؟)، قال الزجَّاجُ: ﴿نَقَمُواۚ﴾ [البروج: ٨] ـ بالفَتح والكسرِ ـ معناه: بالَغْتَ في كراهةِ الشيء، وأنشَدَ لقَيْس الرُّقَيَّاتِ^(٢) في المعنى:

ما نَقَموا من بني أميّة إلا أنهُمُ يَعلُمونَ إن غَضِبوا(٣)

وقلتُ: وفي الألفاظِ النَّبَويّة: «ما يَنقِمُ ابنُ جَميل إلّا أنه كان فقيراً إذْ أغناهُ الله»، أخرَجَه البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرة (٤٤)، يعني: غِنَاه أدّاهُ إلى كُفْرانِ النِّعمة، كقولِه تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُونَا فِي اللّهُ اللهُ اللّهُ أَنْكُمُ أَنْكُونُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الل

⁽١) أخرجه أبو داود (٤٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١: ٣٩٠) عن أبي عمير بن أنس.

⁽٢) انظر: «ديوانه» ص٤.

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٨٦).

⁽٤) أخرجه البخاري (١٤٦٨) ومسلم (٩٨٣) عن أبي هريرة.

وما تَنقِمُون منّا إلا الجمعَ بينَ إيهانِنا وبينَ تَـمرُّدِكم وخُروجِكم عن الإيهان! كأنه قيلَ: وما تُنكِرون منّا إلّا مخالفَتكم حيث دَخلْنا في دين الإسلامِ، وأنتم خارجونَ منه! ويجوز أن يكونَ على تقدير حذفِ المضافِ؛ أي: واعتقادُ أنّكم فاسقونَ.

ومنها: أن يُعطفَ على المجرور، أي: وما تَنقِمُون منّا إلّا الإيمانَ بالله وبما أُنزِل وبأنَّ أكثرَكم فاسقون!

و يجوز أن تكونَ الواوُ بمعنى «مع» أي: وما تَنْقِمونَ منّا إلّا الإيهانَ مع أنَّ أكثَرَكُم فاسقون!

ويجوز أن يكونَ تعليلًا معطوفًا على تعليلٍ محذوفٍ، كأنه قيلَ: وما تَنْقِمونَ منّا إلّا الإيهانَ لِقلّة إنصافِكُم وفِسْقِكُم واتّباعِكُم الشَّهواتِ! ويَدُلُّ عليه تفسيرُ الحسننِ: بفِسْقِكُم نَقمْتُم ذلك علينا.

وُرويَ أَنه أَتَى رَسُولَ الله ﷺ نَفَرٌ مِنَ اليهود فَسَأَلُوه عَمَّن يؤمِنُ به مِنَ الرُّسل؟ فقال: ﴿ اَلْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦] فقالوا حين سمعوا ذِكْرَ عيسى عليه السَّلامُ: ما نَعلمُ أهلَ دينٍ أقلَّ حظًّا في الدُّنيا والآخرةِ منكم ولا دِينًا شَرًّا مِن دينِكُم، فنزَلت. وعن نُعيم بنِ مَيْسَرَة: (وإنَّ أكثرَكُم) بالكسرِ. ويحتمل أن يُنتَصَبَ ﴿ وَإَنَّ أَكُثَرَكُمُ الْعَعلِ محذوفٍ يَدُنُّ عليه

قولُه: (وما تَنقِمونَ منّا إلا الجَمْعَ بينَ إيانِنا وبيْنَ تـمرُّدِكم)، قال أبو البقاء: هذا كقولِك للرجُل: ما كرِهتَ منِّي إلّا أنّي مُحبَّبٌ إلى الناس وأنك مُبغَّض، وإن كان قد لا يَعترِفُ بأنه مُبغَّض (١).

قولُه: («وإنّ أكثَرَكم» بالكَسْر) وعلى هذا يَجوزُ أن يكونَ حالاً مِن ضميرِ ﴿تَنقِمُونَ﴾، أي: هل تَنقِمُونَ منّا إلّا الإيانَ والحالُ أنكم فاسِقُون، وفيه رائحةٌ مِن معنى التعليل.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٤٧).

﴿ هَلْ تَنقِمُونَ ﴾ أي: ولا تَنقِمُون أنَّ أكثرَكُم فاسقون، أو يَرتفعَ على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ، أي: وفِسْقُكُم ثابتٌ معلومٌ عندَكم؛ لأنكم عَلمتُم أنّا على الحقِّ وأنَّكم على الباطل، إلا أنَّ حُبَّ الرِّياسةِ وكَسْبَ الأموالِ لا يَدَعُكم فتَنْصِفُوا.

[﴿ قُلَ هَلَ أُنبِيَّكُمْ بِشَرِ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلِعُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَلَهِ السَّبِيلِ * وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد دَّخُلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّ-وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴾ ٢٠- ٢١]

﴿ ذَالِكَ ﴾: إشارةٌ إلى الـمَنْقُوم ولا بُدَّ من حذفِ مضافٍ قبلَه، أو قبلَ ﴿ مَن ﴾ تقديرُه: بِشَرِّ من أهل ذلك، أو دين مَن لعنه اللهُ، و ﴿ مَن لَعَنَهُ اللهُ ﴾ في محلِّ الرَّفعِ على قولكَ: هو مَن لَعَنه اللهُ، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَفَأَنَيْتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُمُ أَلنَّارُ ﴾ [الحج: ٧٧]، أو في محلِّ الجرِّ على البَدَل من «شرِّ».

وقرئ: ﴿مَثُوبَةً ﴾ (ومَثْوَبةً) ومثالهما مَشُورَة ومَشْوَرَة.

قولُه: (ولا بدَّ مِن حَذْف مضافٍ قبلَه) أي: قَبْلَ ﴿ ذَلِكَ ﴾، وهُو «المنقوم» أو قبْلَ ﴿ مَن ﴾ أي: قبلَ ﴿ وَلَكَ ﴾، وهُو «المنقوم» أو قبْلَ ﴿ مَن لَعَنَهُ ٱللهُ ﴾ في معنى أي: قبلَ ﴿ مَن لَعَنَهُ ٱللهُ ﴾ في معنى يشتركُ فيه لفظةُ «شَرّ»، فيُقدَّرُ: «الأهلُ» عندَ الإيهان أو «الدين» عندَ مَن لعَنه الله، ليُطابِقَه، فالمعنى: هل أُنبِّئُكم بشرِّ مِن أهلِ الإيهان بزعمكم (١٠)؟ هُو مَن لَعَنه الله، أو: هل أُنبِئُكم بشرِّ مِن أهلِ الإيهان بزعمكم (١٠)؟ هُو مَن لَعَنه الله، أو: هل أُنبِئُكم بشرِّ مِن الإيهان بزعمكم (١٠) هُو مِن لَعَنه الله، أو: هل أُنبِئُكم بشرِّ من الإيهانِ بزعمكم ؟ هُو دِينُ مَن لعَنهُ الله.

قولُه: (في محَلِّ الرِّفْع)، قال الزجَّاج: ومَن رَفَعَ بإضهارِ «هُو»، كأنّ قائلاً قال: مَن ذلك؟ فقيل: هُو مَن لَعَنَه الله (٢).

⁽١) قوله: «بزعمكم» أثبته من (ط).

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٨٧).

فإنْ قلتَ: المُثُوبةُ مختصَّةٌ بالإحسان، فكيف جاءت في الإساءة؟ قلت: وُضعت المُثُوبةُ موضعَ العقوبةِ على طريقة قولِه:

تَحِيّةُ بَيْنِهِم ضَرْبٌ وَجِيعُ

ومنه: ﴿فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٢١]

فإنْ قلتَ: المُعاقَبُون من الفريقَينِ همُ اليهودُ، فلمَ شُورِكَ بينهم في العُقوبةِ؟ قلت: كان اليهودُ _ لُعنوا _ يَزْعُمون أنّ المسلمين ضالُّون مُستَوجِبُون للعقاب، فقيل لهم: مَنْ لَعَنه اللهُ شُرُّ عُقوبةً في الحقيقةِ واليقينِ من أهل الإسلام في زَعمِكُم ودَعُواكم.

قولُه: (على طريقةِ قولِه: تحيّةُ بَيْنِهم ضَرْبٌ وَجيعُ)(١) على طريقةِ الادّعاءِ في المبالغةِ والتّهَكُّم، لا أنّ المثالَ منَ الاستعارةِ كالآيةِ؛ لأنّ المشَبَّة هُو التّحيّة والمشَبَّة به الضَّربُ، وهما مذكورانِ بخِلافِه في الآية، فإنّ المشَبَّة فيها العقوبةُ والـمُشَبَّة بهِ المذكورَ المُثُوبة. نَعْم، الآيةُ المُستشهدُ بها استعارةٌ تهَكُّميّة.

قولُه: (مَن لَعَنه الله شَرٌّ عقويةً في الحقيقةِ واليقين مِن أهل الإسلام في زَعْمِكم)، فإنْ قلت: أليس هذا مُشعِراً بأنّ لفظة «شرّ» مُستعمَلٌ بالنّسبةِ إلى ﴿مَن لَعَنهُ أللهُ ﴾ بالحقيقة، وبالنّسبة إلى أهل الإسلام بالمجاز؟ قلتُ: لا؛ لأنه تعالى جَعَلَ المُفضَّلَ والمُفضَّلَ عليه مِن جِنسٍ واحِد على سبيل المبالغة، أحَدُهما: بالحقيقة، والآخَرُ: بالادّعاءِ على زَعْم الكَفَرة، ثُمَّ فَضَّلَ أحدَهما على الآخرِ جَرْياً على سَنن إرخاءِ العِنان، وكلامُ المصنَّفِ ومِثلُه في الأسلوب جَعْلُ المالِ والبنين وسَلامةِ القلبِ مِن جِنسٍ واحد، ثُمَّ استَثْنَى أحدَ الجِنسَيْن منَ الآخر في قولِه تعالى: ﴿يَوْمَ لاَينَفعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إِلّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيعٍ ﴾ [الشعراء: ٨٨- ٨٩](٢)، وهُو قريبٌ منَ القولِ بعمومِ المَجاز.

⁽١) سبق تخريج البيت.

⁽٢) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٥٣).

﴿وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾ عطفٌ على صِلَةِ ﴿مَنَ ﴾ كأنه قيلَ: ومَن عَبَد الطَّاعُوتَ. وفي قراءة أبيِّ: (وعَبَدُوا الطاغُوت) على المعنى. وعن ابنِ مسعودٍ: (ومَنْ عَبَدُوا). وقرئ: (وعابِدَ الطَّاغوتِ) عطفًا على ﴿الْقِرَدَةَ ﴾، و(عابِدي)، و(عُبَّد)، و(عُبَّد)، و(عَبُد)، ومعناه: الغُلُوُّ في العُبوديَّة كقولهم: رجلٌ حَذُرٌ وفَطُنٌ للبليغ في الحَذَرِ والفِطْنَةِ قال: الْعُلُوُّ في العُبوديَّة كقولهم: رجلٌ حَذُرٌ وفَطُنٌ للبليغ في الحَذَرِ والفِطْنَةِ قال: أَبْنِي لُبَيْنَى إِنَّ أُمَّكُمُ عَلَى الْمَالِمَ عَبْدُ

قولُه: (عَبَدَ الطّاغُوت) قرأ حَمزةُ بضمِّ الباء وكسرِ التاء، والباقونَ: بفَتحِ الباءِ على صِيغةِ الماضي ونَصْبِ التاء، وباقي القراءات شواذُّ، قال الزجَّاج: ضَمُّ الباءِ وخَفْضُ «الطاغوت» ليس بالوَجْه؛ لأنّ «عَبُداً» على فَعُلِ ليس مِن أمثلةِ الجَمْع لأنهم فَسَّروه: خَدَمَ الطاغوت، ووجههُ أنّ الاسمَ بُنِيَ على فَعُلِ، كرجُلٍ حَدُرٍ، أي: حَدُور، أي: مُبالِغٌ في الحَدَر، بمعنى أنه بالغَ في طاعةِ الشيطان، واللفظُ واحدٌ والمعنى جَمْع، كها تقولُ للقوم: مِنكم عَبُدُ العَصَا، أي: عَبِيدُ العِصِيّ (۱).

قولُه: (أبني لُبَيْنَي)(٢) وهُو اسمُ امرأة.

قولُه: (فحُذِفَتِ النّاءُ للإضافة) مثلَ: أبو عُذْرة، الأصلُ: عُذْريّة، فحُذِفَتِ الياءُ كراهةَ اجتهاع الزائدِ مِنَ الياء والمضافِ إليه (٣) في عَجُز الكلمة.

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٨٧-١٨٨).

⁽٢) لأوس بن حجر كما في تخريج شواهد الكشاف (٢: ٦٥٢).

⁽٣) في (ط) و(ص): «اجتماع الزائدتين والمضاف إليه»، والمثبت من (م) و(غ) و(س).

صار الطَّاغُوتُ مَعْبُودًا من دُونِ الله، كقولك: «أَمَرَ»: إذا صار أميرًا، و(عَبُدِ الطَّاغُوتِ) بالجرِّ عطفًا على ﴿مَن لَعَنهُ ٱللهُ ﴾.

فإنْ قلتَ: كيف جاز أن يجعلَ اللهُ منهم عُبّاد الطاغُوت؟ قلت: فيه وجهانِ، أحدهما: أنه خَذَهُم حتّى عَبَدُوه. والثاني: أنه حَكم عليهم بذلك ووَصفَهُم به، كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا ﴾ [الزخرف: ١٩].

وقيل: الطّاغوتُ: العِجْلُ، لأنه مَعبودٌ من دُونِ الله، ولأنّ عبادَتُهم للعِجْلِ ممّا زَيَّنه لَمُ الشَّيطانُ، فكانت عبادتُهم له عبادةً للشَّيطانِ وهو الطاغوتُ. وعن ابن عبّاسٍ رضى الله عنه: أطاعُوا الكَهَنَة، وكُلُّ مَن أطاعَ أحدًا في معصية الله فقد عَبَده.

وقرأ الحسَنُ (الطواغِيتُ).

وقيل: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ ﴾: أصحابَ السَّبتِ ﴿وَٱلْخَنَاذِيرَ ﴾: كفّارَ أهلِ مائدةِ عيسى. وقيل: كِلَا المَسْخَينِ من أصحابِ السَّبتِ، فشُبّائُهم مُسِخوا قِردةً، ومَشايخُهم مُسِخوا خنازيرَ.

ورُويَ أنها لـمّا نَزلت كان المسلمونُ يُعَيِّـرون اليهودَ ويقولون: يا إخوةَ القِرَدةِ والخنازيرِ، فيُنكِّسونَ رؤوسَهم.

﴿ أُوْلَئِكَ ﴾ المَلعُونون المَسُوخون ﴿ شَرٌّ مَكَانًا ﴾ جُعلت الشَّرارةُ للمكان، وهي لأهلِه، وفيه مبالغةٌ.....

قولُه: (حَكَم عليهِم بذلك ووَصَفَهم به) أي: قال في حقّهم: إنهم عَبَدَةُ الطاغوتِ وسَيَّاهُم به، هذا مذهبُه، ويَلزَمُ منهُ استعمالُ لفظِ المشتَرَكِ في مفهومَيْه، لأنه في المعطوفِ عليه بمعنى «صَيَّر»، وفي المعطوفِ بمعنى «سَمَّى».

قوله: (جُعلت الشَّرارةُ للمكان، وهي لأهله) وفيه وجهان؛ لأنه إذا نُظِرَ إلى أنّ التَّمييزَ فاعلٌ في الأصل؛ أي: شرُّ مكانُهم، كان إسناداً مجازيًّا، نحو: فلانٌ يَطَوُّهم الطريقُ، وإذا نظر

ليست في قولك: أولئك شُرٌّ وأضَلُّ؛ لدُخولِه في باب الكِنايةِ التي هي أختُ المَجازِ.

نَزلت في ناسٍ من اليهود كانوا يَدخُلون على رسول الله ﷺ يُظهرون له الإيمانَ نِفاقًا، فأخبَرَه اللهُ تعالى بشأنِهم وأنهم يَخرُجون من مجلسِكَ كما دَخَلُوا لم يتعلَّق بهم شيءٌ مما سَمعوا به من تَذكِيرك بآيات الله ومواعظِكَ.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُمْ وَ ﴿ وَهِ عَلَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَديره : مُلْتَبِسينَ بالكُفر، وكذلك قولُه: ﴿ وَقَدَدَ خَلُوا ﴾ ﴿ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا ﴾ ، ولذلك دَخلت ﴿ قَدْ ﴾ مُلْتَبِسينَ بالكُفر، وكذلك قولُه: ﴿ وَقَدَدَ خَلُوا ﴾ ﴿ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا ﴾ ، ولذلك دَخلت ﴿ قَدْ ﴾ تقريبًا للماضي مِنَ الحالِ. ولمعنى آخر: وهو أن أماراتِ النّفاق كانت لائحة عليهم ، ...

إلى المعنى في إثبات الشِّرِّ للمكان، والمرادُ أهله، كان من الكناية، لأن المكان من حيث هو: لا يُوصف بالشرِّ، بل بسبب مَنْ حَلَّ فيه، فإذا وُصف به يلزم إثباته للحالِّ فيه بالطريق البرهاني، ولما كان الانتقال من الملزوم إلى اللازم مجازاً، ومن عكسه كناية، قال: «أختُ المجاز»(١).

قولُه: (وكذلك قولُه: ﴿وَقَد دَّخَلُوا ﴾ ﴿وَهُمَّ قَدْ خَرَجُوا ﴾) يعني: أنهما حالانِ أيضاً، فعلى هذا في الكلام حالانِ مترادِفان، وكلَّ واحدةٍ منهما مشتمِلةٌ على حالٍ فتكونا متداخِلَتَيْنِ. الانتصاف: وفي تصَدُّرِ الجُملة الثانيةِ بالضَّميرِ تأكيدٌ لاتّحادِ حالتِهم في الكُفْر، تقولُ: لقِيتُ زَيْداً لمّا جاء مِن سَفَرِه وهُو هُو وعبدُ الحميد عبدُ الحميد.

وقلت: ليس بذلك، بل هو من تقديم الفاعل المعنويّ لإفادةِ الاختصاص، وخُصَّت القرينةُ الثانية به دلالةً على [أنّ] حُكمَ غير المنافقين من الكفّار خلافُ ذلك، فإنهم إذا دخلوا كافرين خرجوا مؤمنين لِـمَا سمعوا من الذّكر والموعظة الناجعةِ فيهم (٢).

قولُه: (ولمعنَّى آخَرَ): عطفٌ على قولِه: «ولذلكَ دَخلت»، قال ابنُ الحاجِب: قد يُسمَّى

⁽١) هذه الفقرة لم ترد في (م) و(غ) و(ص) و(س)، وأثبتها من (ط).

⁽٢) من قوله: «وقلت ليس بذاك» إلى هنا أثبته من (ط).

وكان رسولُ الله ﷺ متوقّعًا لإظهار الله ما كَتَمُوه، فدخل حرفُ التوقّع وهو متعلّقٌ بقوله: ﴿ قَالُوٓا مَامَنّا ﴾؛ أي: قالوا ذلك وهذه حالهُم.

[﴿ وَتَرَىٰ كِثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَصَّلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * لَوَلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ لَوَلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [37-17]

حرفَ تقريبٍ، ويُسَمَّى حَرْفَ توكيد، ويُسَمَّى حَرْفَ تحقيق، وأمّا معنى التقريبِ فهُو أنك إذا قُلتَ: قد قام زيدٌ، كان دالًّا على أنّ قيامَه قريبٌ مِن إخبارِك، بخلافِ: قام زَيْدٌ، وأمّا معنى التوقُع فكما ذكرَه الخليلُ: هذا التوكيدِ فهُو أنه جَوابُ قولِك: هل فَعَلَ ولّا يفعَلْ، وأمّا معنى التوقُع فكما ذكرَه الخليلُ: هذا الكلامُ لقوم ينتظرونَ الخَبَر، أي: إنّما يُخبَرُ بذلك مَن ينتظرُ الإخبارَ به في ظَنَّك أو عِلمِك، ومنهُ: قد قامتِ الصَّلاة (۱).

وقلتُ: ومِن حقِّ الظاهر أن يَدخُل على ما يتَوقَّعُه المخاطَبُ منَ الفعل والمتوقَّعُ ها هنا - كها قال ـ إظهارُ ما كتَمَ المنافقونَ، لكنْ لمّا كان قولُه: ﴿ قَدْ دَّخَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ . ﴾

[المائدة: ٢٦] إخباراً عن نوع مِن نفاقِهم وإظهاراً لحَديعتِهم «وأنهم يَخرُجونَ مِن مجلسِكَ كها دَخَلوا، لم يتَعلَّقْ بهِم شيءٌ ممّا سَمِعوا مِن تذكيرِك بآياتِ الله »، كان إظهاراً لما يتَوقَّعُه مِن كِتمانِهم، نحوَ: توقُّعِك خروجَ الأمير مِن دارِه، فقيل لك: قد ركِبَ الأميرُ.

قُولُه: (وكان رسُولُ الله ﷺ متوقّعاً لإظهارِ الله ما كتَمُوه)، فإنْ قلتَ: إنّ «قد» موضُوعةً لتوقُّع مَدخولِها، وهاهنا مدخولُها عينُ (٢) النّفاق، فكيف قال: «لإظهارِ الله ما كتَموه»؟ قلتُ: لا شَكَّ أنّ المتوقَّع ينبغي ألّا يكونَ حاصلاً، وكونُهم منافقينَ كان معلوماً عنده ﷺ، بدليلِ قولِه: «إنّ أمّاراتِ النّفاق كانتْ لائحة عليهم»، فيجبُ المصيرُ إلى المجازِ والقولِ بإظهارِ الله ما كتَموه، أي: إظهارِ النّفاق.

⁽١) «الإيضاح في شرح المفصل» (٢: ٢٣٥).

⁽٢) كذا في (ط)، وفي (م) و (غ) و (ص) و (س): «غير».

الإثمُ: الكَذِبُ بدليل قولِه تعالى: ﴿عَن قَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ ﴾. والعدوانُ: الظُّلمُ. وقيل: الإثمُ: كلمةُ الشِّركِ، وقولهُم: عُزيرٌ ابنُ الله. وقيل: الإثمُ: ما يَختصُّ بهم. والعدوانُ: ما يَتعدّاهُم إلى غيرهم.

والمُسارَعةُ في الشيء: الشُّروعُ فيه بُسرعةٍ. ﴿لَيِلْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ كأنهم جُعِلوا آثَم من مُرتكبي المناكيرِ؛ لأنّ كلَّ عاملِ لا يُسمّى صانعًا،

قولُه: (الإثمُ: الكِذِبُ بدليلِ قولِه: ﴿عَن قَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ ﴾)، الانتصاف: هذا الاستدلالُ لا يصحُّ؛ لأنّ الإثم مَقُولٌ يَحتمِلُ كونَه كذِباً وشِرْكاً (١) ، وقلتُ: الظاهرُ الأوّل، ولذلك قال بعدَه: «وقيل: الإثمُ: كلمةُ الشَّرْك»، وبيانُه: أنّ الإثم في قولِه: ﴿وَتَرَىٰ كِيْراً مِنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي بعدَه: «وقيل: الإثمُ: كلمةُ الشَّرِك ويقل مطلقٌ متاوَّلٌ لجميعِ المعاصي والمنْهِيّات، وكان مِن حقّ الظاهر أن يُقال بعدَه: لولا يَنهاهُم الرَّبانيُّونَ والأحبارُ عها تنازَعوا فيه، فلمّا أعيدَ الإثمُ وخُصَّ بالقولِ احتَمَلَ كلمةَ الشَّركِ وقولَ الكذِبِ أيضاً، فلدَّلَ قرائنُ الكلام، وهُو قوهُم: آمَنا، على أنّ المرادَ الكذِب، فخصَّ به، كقولِه تعالى: ﴿وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ وَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قولِه فخصَّ به، كقولِه تعالى: ﴿وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ وَامَنَا بِاللّهِ وَبِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ عن ذلك المعنى، فلا يحمَلُ عليه إلا بالتعسَّف، وإنّها تركَ العُدوانَ في الثانية وخصَّ الإثم بالقولِ والعلمُ عندَ الله ليؤذِنَ بأنّ قولَ الكذِب وأكلَ السَّحتِ أفحشُها، وهما الأصلُ في العُدوانَ لا سيّها منَ العلماء، يُحمَلُ عليه إلا بالتعسُّفِ، وإنّها تركَ العُدوانَ في الثانية وخصَّ الإثم بالقولِ والعلمُ عندَ الله ليؤذِنَ بأنّ قولَ الكذِب وأكلَ السَّحتِ أفحشُها، وهما الأصلُ في العُدوانَ لا سيّها منَ العلماء، رَوَينا عن الإمامين: مالكِ وأحدَ رضيَ اللهُ عنها، عن مالكِ، عن صَفُوانَ رضيَ اللهُ عنه، قال: وين يا رسُولَ الله، أيكونُ المؤمنُ كذّاباً؟ قال: «نعَمْ»، قلنا: أيكونُ المؤمنُ كذّاباً؟ قال: «نعم»، قيل: أيكونُ المؤمنُ كذّاباً؟ قال: «نعم»، قيل: أيكونُ المؤمنُ كذّاباً؟ قال: «نعم»، قلنا: أيكونُ المؤمنُ كذّاباً؟ قال: «نعم»، قبل:

قولُه: (جُعِلوا آثَمَ مِن مُرتكبي المَنَاكير). آثَم: مفعولٌ ثانٍ لـ«جُعِلَ»، أُفرِدَ لأنّ أفعَلَ التفضيل استُعمِل بـ«مِن».

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٣٥٣).

⁽٢) أخرجه مالك في «الموطأ» ص٧٥٣ عن صفوان بن سليم، وأخرجه ابن وهب في «الجامع في الحديث» (١: ٤٤٢) رقم (٢١٥)، والبيهقي في شعب الإيهان (٦: ٤٥٦) رقم (٤٤٧٢).

ولا كلُّ عملٍ يُسمّى صِناعةً حتى يتمكَّنَ فيه ويتدرَّبَ ويُنسَبَ إليه، وكأنَّ المعنى في ذلك: أنَّ مُواقِعَ المعصيةِ معه الشَّهوةُ التي تَدْعُوه إليها وتَحملُه على ارتكابِها، وأمّا الذي يَنهاهُ فلا شَهوةَ معه في فعلِ غيرِه، فإذا فَرَّط في الإنكار كان أشدَّ حالًا من المُواقِع، ولَعَمْري إنَّ هذه الآيةَ ممّا يَقِذُ السامعَ ويَنْعى على العلماء تَوانِيهم.....

قولُه: (ولا كلُّ عمَل يُسَمَّى صناعةً حتى يتَمكَّنَ فيه)، الراغب: الصُّنُع أخصُّ منَ العَمَل، كما أنّ العَمَل أخصُّ منَ الفعل، وذلك أنّ الفعل يقالُ فيها كان منَ الحيوانِ وغيرِ الحيوان، وبقَصْد، والصُّنُع لا يقال إلا وبقَصْد وعن غيرِ قَصْد، والعَمَلُ لا يُقال إلّا ما كان منَ الحيوان وبقَصْد، والصُّنُع لا يقال إلا ما كان منَ الجنوان وبقَصْد، والصُّنُع لا يقال إلا ما كان منَ الإنسانِ بقَصْد واختيار وبعدَ فِكرٍ وتحرِّي إجادةٍ، ولهذا يقال: رجلٌ صانع، أي: حاذِق، وثوبٌ صَنيع، أي: مُجَاد (۱).

قولُه: (يَقِذُ السامعَ)، الجَوهريُّ: وقَذَه يَقِذُه وَقْذاً: ضَرَبَه حتى استَرَخَى وأشرَفَ على الموت. هذا إذا رُوِيَ «يَقِذُ» بكسرِ القاف مخفَّفة، ومَن رَوَى بضمِّها مشدَّدةً يكونُ مِن: قَذَّه يَقُذُه. الأساس: قَذَّ الريشَ بالمِقَذِّ: حذَفَ أطرافَه، وسهمٌ مقذوذُ: مُريَّشُ، وقَذَّه السَّهَامُ يَقُذُه، فقولُه: «يَقُذُّ السامِعَ» أي: يُحرِّضُه على الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر ويَردَعُه عن التَّواني في ذلك، فإنّ السَّهمَ إذا قُذَّ كان أصوَبَ إلى الرَّمِيّة، ومِثلُه ما مَرَّ في آلِ عِمران في قصةِ نُعَيْم بن مسعود: «لم يُخل ناسٌ يضامُّونَه ويَصِلونَ جناحَ كلامِه».

قولُه: (وينعَى على العلماءِ تَوانيَهم) إشارةٌ إلى أنّ ﴿ لَوَلَا ﴾ للتحضيض، قال ابنُ الحاجب: «لولا» و «لَوْما» و «هَلّا» و «إلّا»: معناها الأمرُ إذا وقَعَ بعدَها المضارع، والتوبيخُ إذا وقَعَ بعدَها الماضي، فإذا قلتَ: هلّا تُسلِمُ، فأنت حاشٌ على ما وَقَعَ بعدَها طالبٌ له، وإذا قلتَ: هلّا ضَرَبْتَ زيداً، فأنت تُوبِّخُ على تَرْكِه ذلك (٢).

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٣٩٢)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٤٩٣.

⁽٢) «الإيضاح في شرح المفصل» (٢: ٢٣٤).

وعنِ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: هي أشدُّ آيةٍ في القرآن. وعنِ الضَّحاك: ما في القرآن آيةٌ أَخْوَفُ عندي منها.

[﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ ٱيدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَكِنْ وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَشَاهُ وَلَيْزِيدَ كَ كُيْرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ 13]

غَلَّ اليَدَ وبَسَطَها مجازٌ عن البُخل والجُود. ومنه قوله تعالى:....

وقال الإمام: استَبْعَدَ مِن عُلماءِ أهل الكتابِ عَدَمَ نَهْيِهِم عَوامَّهِم وسَفِلَتَهِم عن المعاصي، وذَمُّ تاركِ النَّهي عن المُنكر أقوى من مُرتكبِه؛ ولهذا قال في الأوّل: ﴿لَيْنَسَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، وفي الثاني: ﴿يَصَىنَعُونَ ﴾، والأمرُ في الحقيقة كذلك؛ لأنّ المعصية مَرَضُ الرُّوح وعلاجُه العِلمُ بالله وصفاتِه وأحكامِه؛ فإذا حَصَلَ ذلك ولم تَزُلِ المعصيةُ يكونُ كمَن شَرِبَ الدواءَ ولم يُزُل المرض، فذلَّ ذلك على أنّ المرض صعبٌ شديد(١).

قولُه: (غَلَّ اليد وبَسَطَها: مجازٌ عن البُخل والجُود) هذا مُحَالفٌ لِما في طه في قولِه: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]: «لـمّا كان الاستواءُ على العَرْش ممّا يَردِفُ المُلك جعَلوهُ كنايةً عن المُلك، ونحوُه قولُك: يَدُ فلانٍ مبسُوطةٌ ويَدُ فلانٍ مغلولة، بمعنى أنه جَوادٌ أو بخيل» (٢).

قلتُ: قد مَرَّ لهُ في قولِه تعالى: ﴿لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَى مَن يَصحُّ إِجراؤها عليه: كنايةٌ عن عَدَم المبالاة، وبالنظرِ إلى مَن لا يَجوزُ عليه النظر: مَجَازُ (٣).

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۲: ۳۹۳).

⁽۲) انظر: «الكشاف» (۱۰: ۱۲۸-۱۲۸).

⁽٣) المصدر السابق (٤: ١٥٢).

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩] ولا يقصِدُ مَن يتكلَّمُ به إثبات يَدٍ ولا غَلِّ ولا بَسْطٍ، ولا فَرْقَ عنده بين هذا الكلام وبينَ ما وقع مجازًا عنه؛ لأنها كلامانِ مُتعاقبانِ على حقيقةٍ واحدةٍ حتى إنه يستعملُه في مَلِكٍ لا يُعطي عطاءً قطُّ ولا يَمنعُه إلا بإشارته من غير استعمالِ يَدٍ وبَسْطِها وقَبْضِها، ولو أَعطى الأَقْطَعُ إلى المَنْكِب عطاءً جزيلًا لقالوا: ما أَبسَطَ يَدَه بالنَّوالِ! لأنَّ بَسْطَ اليَدِ وقَبْضَها عبارتانِ وَقعتا متعاقبتينِ للبُخل والجُود، وقد استعملُوهما حيث لا تصحُّ اليَدُ، كقوله:

جادَ الجِمَى بَسْطُ اليَدَينِ بوابِلٍ شَكَرتْ نَدَاهُ تِلاعُهُ ووِهَادُهُ

قولُه: (ولا فَرْقَ عندَه بينَ هذا الكلام وبينَ ما وقَعَ مجازاً عنهُ) يعني: سَواءٌ عندَ المتكلِّم أَن يقولَ: إنه بخيلٌ، وكأنّ هذَيْنِ اللَّفظَينِ كالْمُترادِفَيْن وَرَدا على معنى واحدٍ وهُو المَنْعُ منَ الإعطاء، ولمّا كانتِ الملازَمةُ متساويةً، أعني بينَ قولِه: البُخلِ وغَلّ اليَدِ، جاز استعمالُه تارَةً مجازاً وأُخرى كنايةً بحَسَبِ مقتَضَى المقام.

الانتصاف: هذا المجازُ يُصوِّرُ الحقيقة بصورة حِسِّية تُلازِمُها غالباً، والصُّورةُ الحِسِّية أَثبَتُ في النِّهن منَ المعاني، والجُودُ والبُخل معنيان مُثَّلا للحِسِّ^(۱)، وقلتُ: قد أنصَفَ وما أنصَفَ صاحبُ «الانتصاف» حيثُ رَدَّ النباً على التخييل والتصوير مطلقاً في كثيرٍ منَ المواضعِ مِن كتابِه واستَحسنَه هاهنا، ولعلَّ رَدَّه بحسَبِ اللفظِ لا المعنى.

قولُه: (جاد الحِمَى) البيت^(٢). جادَ: منَ الجُود، جادَ المَطَرُ فهُو جائد والجمعُ: جَوْد، كصاحبٍ وصَحْب، والوِهادُ: جمعُ الوَهْدة، وهي ما اطمأنَّ منَ الأرض، والتِّلعة: ما ارتفَعَ منها، وقال أبو عَمْرو: التِّلاع: مجاري ما ارتفَعَ منَ الأرض إلى بطونِ الأودية.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٢٥٤).

⁽٢) لم أهتد إلى قائله.

ولقد جَعل لَبيدٌ للشَّمال يدًا في قوله:

إذ أُصبَحَت بيَدِ الشَّمالِ زِمامُها

ويُقال: بَسَط اليَّاسُ كَفَّيهِ في صَدْري، فجُعلت لليَّاس الذي هو منَ المعاني لا منَ الأعيانِ كَفَّانِ، ومَن لم يَنظْر في عِلْم البيانِ عَمِي عن تَبصُّرِ مَحَجَّةِ الصَّوابِ في تأويل أمثالِ هذه الآيةِ، ولم يتخلَّصْ من يَدِ الطاعِنِ إذا عَبثَت به.

فإن قلتَ: قد صَحَّ أنَّ قولهَم: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ عبارةٌ عن البُخل، فها تصنعُ بقوله: ﴿ عُلُتَ ٱيْدِيهِمَ ﴾ ومِن حقِّه أن يُطابِقَ ما تقدَّمه، وإلا تنافَر الكلامُ وزَلَّ عن سَننِه؟ قلت: يجوزُ أنْ يكونَ معناهُ الدُّعاءَ عليهم بالبُخل والنَّكَدِ، ومِن ثَمَّ كانوا أبخَل خَلْقِ الله وأنكَدَهم، ونحوَه بيتُ الأشْتَرِ:

قولُه: (إذْ أصبَحَتْ بيكِ الشَّمال زِمامُها)، أوَّلُه:

وغَداةَ ريح قد كَشَفْتُ وقِرّةٍ (١)

والقِرَّةُ، بالكسر: البَرْدُ، شَبَّه الشَّمال في تصَرُّفِها في القِرَّة على حُكم طبيعتِها بالإنسانِ المتصرِّفِ لِما يكونُ زِمَامُه بيكِه، وأثبَتَ لها على سبيلِ التخييل يَداً وهِي مِن لوازم الإنسان ليكونَ قَرينةً، وحُكمُ الزِّمام في استعارتِه للقِرَّة حُكمُ اليدِ في استعارتِها للشَّمال، فجعَلَ للقِرَّة زِماماً ليكونَ أتمَّ في إثباتِها متصرِّفةً، كما جَعَلَ للشَّمال يَداً ليكونَ أبلغَ في تصْييرِها متصرِّفةً فوقَى المبالغة حقَّها من الطَّرَفيْن، والضَّميرُ في «أصبَحَتْ» و «زِمامُها» للقِرّة، وقيل: للغَداة، والأوّلُ أظهَرُ.

قولُه: (بَسَطَ اليأسُ كفَّيْه). قال:

وقد رابني وَهْنُ المُّني وانقباضُها

وبَسْطُ حديدِ اليأس كَفَّيْهِ في صَدْري (٢)

⁽١) البيت للبيد بن ربيعة كما عزاه إليه الزنخشري، وهو في «ديوانه» ص١٠٤.

⁽٢) لم أهتد إلى قائله.

بقَّيت وَفْري وانحرفتُ عن العُلا ولقيتُ أضيافي بوجهِ عَبُوسِ

و يجوز أن يكونَ دُعاءً عليهم بغَلِّ الأيدي حقيقةً، يُغَلَّ لُون في الدُّنيا أُسارى، وفي الآخرة معذَّبين بأغلال جهنَّمَ. والطِّباقُ من حيثُ اللَّفظُ ومُلاحظةُ أصلِ المَجازِ كما تقولُ: سَبَّني سَبَّ اللهُ دابِرَه؛ أي: قَطَعه، لأنّ السَّبَّ أصلُه القَطْعُ.

قولُه: (بَقَيْتُ وَفْرِي وانحَرَفْتُ عن العُلا) تمامُه:

ولقِيتُ أضيافي بوَجْهِ عَبُوسِ

وبعدَه:

إِنْ لَمْ أَشُنَّ عَلَى ابنِ حَرْبٍ غَارةً لَمْ تَخْلُ يُوماً مِن ضِابِ نُفُوسِ(١)

«بَقَيْتُ وَفْرِي وانحَرَفتُ عن العُلا»: اللفظُ لفظُ الخَبَر، والمعنى معنى الدُّعاء، كقولِه تعالى: ﴿ عُلَّتَ آیَدِ بِمَ ﴾، الوَفْرُ: المالُ الكثیر، والعبُوس: الكلوحُ عن الغَضَب، وشَنَّ الغارة وأشَنَّ: إذا فَرَّقَها على العدوِّ مِن كلِّ وَجْه، وابنُ حَرْب: معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ بنِ حَرْب، يقولُ: ادَّخَرْتُ مالي ولم أُفَرِّقُه فيها يَكتسِبُ لي حَمْداً فعْلَ البخلاء وزهِدتُ في اكتسابِ المعالي إن لم أشُنَّ على معاوية غارة لا تَخلو يوماً من اختلاسِ نفوس.

قولُه: (والطّباقُ مِن حيث اللفظُ وملاحظةُ أصل المَجَاز)، يعني: تُعتبَرُ المطابقةُ في قولِه: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ معَ قولِه: ﴿ عُلَتَ آيدِ بِهِمْ ﴾ في إرادةِ الحقيقةِ في الثاني معَ ملاحظةِ أصل المجازِ في الأول (٢)، وهُو عَلَّ اليدِ لا البُخلُ الذي هُو المرادُ منهُ الآنَ، لاستوائهما في التلفُّظ، كما أنّ «سَبَّ اللهُ » من حيثُ اللفظُ مطابِقٌ لقولِه: «سَبَّني»، على أنّ المرادَ مِن سبِّ اللهِ قَطْعُ الدابِر، وهذا نوعٌ من المشاكلة لطيفُ المسلك بخلافِه في قولِ الشاعر:

⁽١) البيتان لمالك الأشتر النخعي، انظر: «الزاهر في معاني كليات الناس» (١: ٤٢١) و «الأمالي» للقالي (١: ٨٦).

⁽٢) من قوله: «يعني: تعتبر المطابقة في قوله:» إلى هنا سقط من (م) و(غ).

فإنْ قلتَ: كيف جاز أن يَدعُو اللهُ عليهم بها هو قبيحٌ وهو البخلُ والنَّكَدُ؟ قلت: المرادُ به: الدعاءُ بالخِذلانِ الذي تَقسُو به قلوبُهم فيزيدونَ بُخلًا إلى بُخلِهم، ونكدًا إلى نَكَدِهم، أو بها هو مُسبَّبٌ عن البُخلِ والنَّكدِ من لُصُوق العار بهم، وسُوءِ الأُحدُوثَةِ التي تُخزيهم وتُمزِّقُ أعراضَهم.

فإنْ قلتَ: لمَ ثُنِيِّت اليَدُ في قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ وهي مُفرَدةٌ في ﴿ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾؟ قلت: لِيكُونَ ردُّ قولهِم وإنكارُه أبلَغَ وأدَلَّ على إثبات غاية السَّخاءِ والجود له ونَفْي البُخل عنه، وذلك أنَّ غاية ما يَبذُلُه السَّخيُّ بهاله من نفسه أن يُعطيه بيديه جميعًا، فَبُنيَ المجازُ على ذلك.

وقرئ: (ولُعْنوا) بسُكون العين. وفي مصحف عبد الله:.....

قالوا: اقترِحْ شيئاً نُجِدْ لـك طَبْخَـهُ قلتُ: اطبُخوا لي جُبَّةُ وقميصا(١)

فإنه وضَعَ اطبُخوا موضِعَ خَيِّطوا لمجرَّدِ مراعاةِ اللَّفظِ دونَ المعنى.

الانتصاف: والحقُّ أنَّ اللهَ تعالى يَدعو عليهم بالبُخلِ، ودعاؤه عبارةٌ عن خَلْقِ الشَّحِّ في قلوبِهم والقَبْض في أيديهم، فليتَ الزمخشَريَّ لم يتحَدَّثْ في تفسيرِ القرآنِ إلّا من حيثُ عِلمُ البيان، فإنه فيه فارسُ الفُرسان(٢).

قولُه: (المرادُبه: الدعاءُ بالخِذلان). خُلاصةُ الجواب: أنه يَجوزُ أن يدعوَ عليهم بعدَما يَصدُرُ منهم ما يوجِبُه، فإنه تعالى إنّها يَدعو عليهم بالخِذْلانِ إذا صَدَرَ عنهم الكُفرُ والمعاصي وبِلُحوقِ العارِ إذا صَدَرَ عنهم البُخلُ، وأمّا ابتداءً فلا، هذا مذهبُه.

قولُه: (والنَّكَد)، الجَوهري: رجل نَكِد: عَسِر، ونكِدَت الرَّكِيَّة: قُلُّ ماؤها.

⁽١) البيت لابن الرقعمق، انظر: «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» للعباسي (٢: ٢٥٢).

⁽٢) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٥٥).

(بل يَداهُ بُسُطَانِ) يقال: يَدُه بُسُطٌ بالمعروف، ونحوه: مِشْيَةٌ سُجُحٌ، وناقةٌ سُرُحٌ.

﴿ يُنفِقُكَيْفَ يَشَآءُ ﴾: تأكيدٌ للوَصْف بالسَّخاء ودلالةٌ على أنه لا يُنفق إلّا على مُقتضى الحكمة والمصلحة. روي أنَّ الله تعالى كان قد بَسَط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناسِ مالًا، فلمَّا عَصَوُا اللهَ في محمَّد عَلَيْهِ وكذَّبوه كَفَّ اللهُ تعالى ما بَسَط عليهم منَ السَّعة، فعند ذلك قال فنِحاصُ بن عازُوراء: يَدُ الله مَعْلُولةٌ، ورضيَ بقوله الآخرُونَ فأشركوا فيه.

﴿ وَلَيَزِيدَ ﴾ أي: يَزْدادونَ عند نُزولِ القرآنِ لِحَسدِهم تماديًا في الجُحود وكُفْرًا مآيات الله.

﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ ﴾ فكلِمُهم أبدًا مختلفٌ، وقلوبُهم شتّى، لا يقع اتَّفاقُ بينهم ولا تعاضُدٌ. ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا ﴾: كلّما أرادوا محاربةَ أحدٍ غُلبوا وقُهروا ولم يَقُمْ لهم نصرٌ منَ الله على أحدٍ قطُّ، وقد أتاهمُ الإسلامُ وهُم في مُلْك المَجُوسِ..........

قولُه: (سُجُع) بضمِّ السِّين والجيم ثم الحاءُ المهملة، الجَوهريُّ: يقالُ: إذا سألتَ فأسْجِحْ، أي: سهِّلْ ألفاظَكَ، «وناقةٌ سُرُح» ومُنْسرِحَةٌ، أي: سريعة، يعني: جمْعُ الخَبرِ والمبتدأُ مفرَدٌ على تصوير الكثرةِ فيه مبالغةً على أسلوبِ قولِه: ومِعَى جِيَاعا.

قولُه: (ودِلالةٌ على أنه لا يُنفِقُ إلّا على مقتضى الحِكمة والمصلحة) تقييدٌ للمطلق، وهُو وَيُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾، يعني: مِن مقتضَى الحِكمة ألّا يؤدِّيَ بَسْطُ اليَدَيْن في العطاءِ إلى التبذيرِ والإسرافِ والاصطناع إلى غيرِ الأهل، وهُو شَرْطُ السَّخاءِ في الشاهد، وهذا تكميلٌ لا تأكيد، كقولِه:

حليمٌ إذا ما الحِلمُ زَيَّنَ أهلَهُ معَ الحِلم في عينِ العدوِّ مَهِيبُ (١)

⁽١) البيت لكعب بن سعد الغنوي، انظر: «خزانة الأدب» (١: ٣٧٤) و «نهاية الأرب» (٧: ١٣١) و «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري ص٢٢٠.

وقيل: خالفوا حُكمَ التَّوراةِ فبَعث اللهُ عليهم بُخْتُنَصَّرَ، ثم أَفسَدُوا فسَلَّط اللهُ عليهم فُطْرُسَ الرُّوميَّ، ثم أَفسَدُوا فسَلَّط اللهُ عليهم أَفْجُوسَ، ثم أَفسَدُوا فسَلَّط اللهُ عليهم المُجُوسَ، ثم أَفسَدُوا فسَلَّط اللهُ عليهم المسلمينَ. وقيل: كلّما حاربوا رسولَ الله ﷺ نُصِرَ عليهم. وعن قتادة رضي الله عنه: لا تَلْقى اليهودَ ببلدةٍ إلا وَجدْتَهُم من أذلِّ الناسِ.

﴿ وَيَسْعَونَ ﴾: ويَجتهدون في الكَيْد للإسلام ويحو ذِكْرِ رسولِ الله ﷺ من كُتُبهِم.

[﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنْ ِ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَتِيَّاتِهِمْ وَلَأَذْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّهِيمِ فِن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن جَنَّتِ ٱلنَّهِيمِ مِن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن فَرْقِهِمْ وَمُ أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكِثْيرٌ مِنْهُمْ سَاةً مَا يَعْمَلُونَ ﴾ ٢٥-٦٦]

والتأكيدُ أَنْ يقالَ: يُنفِقُ كيفَ يشاءُ لا يمنَعُه مانعٌ ولا يَكُفُّه منَ الإنفاق نَقْصٌ ولا إعدامٌ، لا يُبالي بكثرةِ العطاء، فالإنفاقُ على الإطلاقِ مستتبعٌ للحِكمة ومشتملٌ عليها، كما قال صَلواتُ الله عليه وسَلامُه: «يَدُ الله مَلاَّى لا يَغيضُها نَفَقةٌ، سَحَّاءُ الليلَ والنهار، أرأيتُم ما أنفَق منذُ خلَق السهاواتِ والأرض؟ فإنهُ لم يَغِضْ ما بيَدِه» أخرَجَه البخاريُّ ومسلمٌ والتَّرمذيُّ عن أبي هريرة (۱).

سَحّاءُ: خَبَرٌ بعدَ خبر، والليلَ: ظَرْف، يقال: سَحَّ يَسِتُّ سَحَّا: هَطَلَ، ولـ كان يُنفِقُ تأكيدًا لقولِه: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ فصَّلَه ولم يأتِ بالواو ولا قَيَّدَه بها حالاً، قال أبو البقاء: ﴿يُنفِقُ ﴾: مستأنفٌ، فلا يجوزُ أن يكونَ حالاً منَ الهاءِ لأنها مضافٌ إليها، ولأنّ الحَبَرَ فاصلٌ بينَهما، ولا منَ اليَدَيْن، إذْ ليس فيها ضميرٌ يعودُ إليهما(٢).

قولُه: (فُطْرُس الرُّومي) بالفاء والراء، كذا في الحاشية.

⁽١) أخرجه البخاري (٧٤١١) ومسلم (٩٩٣) والترمذي (٣٠٤٥) عن أبي هريرة.

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٤٩).

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ مع ما عَدَّدْنا من سيئاتِهم ﴿ ءَامَنُوا ﴾ برسول الله ﷺ وبها جاء به وقَرَنوا إيهانَهُم بالتَّقوى التي هي الشَّريطةُ في الفَوز بالإيهانِ ﴿ لَكَفَّرَنَا عَنَهُمْ ﴾ تلك السَّيئاتِ ولم نؤاخِذْهُم بها ﴿ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ ﴾ معَ المسلمين الجنَّة.

وفيه إعلامٌ بعِظم معاصي اليهود والنَّصارى وكَثِرةِ سيَّناتِهم، ودلالةٌ على سَعَة رحمةِ الله تعالى وفَتْحِه بابَ التَّوبةِ على كلِّ عاصٍ وإن عَظُمت معاصِيهِ وبَلَغت مَبالِغَ سيئاتِ اليهودِ والنَّصارى، وأنّ الإيهانَ لا يُنْجِي ولا يُسعِدُ إلا مَشْفُوعًا بالتقوى، كها قال الحسنُ: هذا العَمُودُ فأينَ الأطنابُ؟

قولُه: (وفيه إعلامٌ بِعِظَمِ معاصي اليهود)، يعني: فيه إشارةٌ إلى هذا المعنى على سبيلِ الإدماج، وذلك أنه تعالى لمّا عَدَّدَ سيئاتِهم وقبائحَهم كان من حقّ الظاهرِ أن يُقال: ولو أنّ أهلَ الكتابِ تابُوا لَكَفَّرناها عنهُم، فوضَعَ موضِعَ تابَ: آمَنَ، وصَرَّحَ بذكْرِ سيئاتِهم إيذاناً بأنْ ليس لهم التنصُّلُ مِن تلك الذنوبِ العِظَام إلّا بأنْ يَدخُلوا في الإسلام؛ لأنّ الإسلامَ يهدِمُ ما قبلَه، وفي قولِه: ﴿وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنَ لِيَعْمِدِ ﴾ إشارةٌ إلى أنّ الكتابيَّ لا يَدخُلُ الجنّةَ ما لم يُسلِم، ويؤيّدُه ما رَوَينا عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ عَلَيْ: «والذي نفْسُ محمدِ بيدِه، لا يَسمَعُ بي أحدٌ من هذه الأُمةِ يهوديُّ ولا نَصْرانيُّ ثُمّ يموتُ ولم يؤمنْ بالذي أُرسِلتُ به إلّا كان مِن أصحابِ النار»، أخرَجَه مسلم (١).

قولُه: (هذا العَمُودُ)، قاله للفَرَزْدَقِ حينَ اجتَمَع معَ الحسَن في جِنازة، فقال: ما أعْدَدْتَ لهذا المقام؟ قال: شهادة ألّا إله إلّا الله منذُ كذا سنةً، فقال له: هذا العَمُودُ فأينَ الأطنابُ؟ الفاءُ في «فأينَ الأطنابُ» كالفاء في «خَوْلانُ فانكِحْ»؛ على تأويل: هؤلاء خَوْلانُ، يعني: هذه الكلمةُ مُستدعِيةٌ للأعمالِ الصّالحة كما أنّ هذه القبيلة تستوجِبُ أن تُنكَحَ نساؤها لجمالها، شَبّهَ الإسلامَ بخَيْمة، وجَعَلَ عَمُودَها: كلمة التوحيد، والأعمالَ الصّالحة: الأطنابَ، فكما أنّ الحَيْمة

⁽١) أخرجه مسلم (١٥٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾: أقاموا أحكامَهُما وحُدودَهُما وما فيهما من نعْتِ رسولِ الله ﷺ. ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم ﴾ من سائر كُتُبِ الله؛ لأنهم مُكلَّفون الإيمان بجميعِها، فكأنها أُنزلت إليهم وقيل: هو القرآن - لَوسَّع اللهُ عليهم الرِّزقَ وكانوا قد قُحِطُوا. وقولُه: ﴿ لَأَكُلُومِ مَن فَوْقِهِ مَ وَمِن تَعْتِ أَرَجُلِهِم ﴾: عبارةٌ عنِ التَّوسِعةِ، وفيه ثلاثةُ أوجُهِ: أَنْ يُفِيضَ عليهم بَرَكاتِ السهاءِ وبَركاتِ الأرضِ،

لا تقومُ إلا بالعَمُود فكذا لا يستقيمُ الإسلامُ إلا بالشَّهادتَيْن، وكما لم يرتفع العَمُودُ إلَّا بالأطناب، كذا الكلمةُ لا ترتفعُ إلَّا بالعمل: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِخُ يَرْفَعُهُ وَاللهِ الكلمةُ لا ترتفعُ إلا بالعمل: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِخُ يَرْفَعُهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَالدُّ والتشبيهاتُ مُفرَّقة، تحقيقُه: إذا اعتبر مفرداتِها مستقِلَّة، وإذا انتزَعَ المُشبَّة من المجموع، كان تمثيلًا، وما في قولِ الحسن، الشَّطرُ الأوّلُ منهُ التشبيهُ لذكْرِ الطَّرَفَيْن، والثاني: استعارةُ؛ لأنّ المُشبَّة المتروكَ هُو الأعمال.

الانتصاف: لمّ اشتَرَطَ في هذه الآية مجموعَ الإيهانِ والتقوى فالإجماعُ منّا ومنهُ أنّ الإيهانَ يَحُبُّ ما قبلَه، فلو ماتَ رجُلٌ عَقيبَ دخولِه في الإيهان لكُفِّرَتْ عنهُ سيّئاتُه ولَدَخَلَ جناتِ النَّعيم، فدَلَّ على أنّ اجتهاعَها ليس شَرْطاً؛ هذا إن كانتِ التقوى الأعهال، وإن كانت أصلُ وَضْعِها في الخَوْف منَ الله، فهذا ثابتٌ لكلِّ مؤمنِ ولو قارَفَ الكبيرة (١١).

قولُه: (﴿ لَأَكُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِم ﴾: عبارةٌ عن التوسِعة) كلامٌ حَسَنٌ مُبِين، لكنّ تأويلَه بالوجوهِ الثلاثةِ ضعيف، وذلك أنّ اختصاصَ الأكلِ مِن دونِ ذكْرِ سائرِ المنافع لكونها أعظَمَها ومُستتبَع سائِرها، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْمَتَنَكَى ﴾ المنافع لكونها أعظَمَها ومُستتبَع سائِرها، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْمَتَنَكَى ﴾ [النساء: ١٠] ثُمّ تكريرُ قولِه: ﴿ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ لاستيعابِ جميع الأحوالِ والأزمان، كقولِه تعالى: ﴿ وَهَمُمْ فِيهَا أَبُكُرةً وَعَشِيًا ﴾ [مريم: ٢٦] يوجبُ ألّا يقتصِرَ على المذكورات، ولهذا قال القاضي: لوَسَّعَ عليهِم وجعَلَ لهم خيرَ الدّارَيْن (٢٠).

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٥٧).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٤٧).

. قا تُن هذا في حتِّ مَن عَلَّد سيئاته من أهل الكتاب إذا أقاموا مجرَّدَ حدودِ التَّوراةِ

وقلتُ: هذا في حقّ مَن عَدّد سيئاتهم من أهلِ الكتابِ إذا أقاموا مجرَّد حدودِ التَّوراةِ والإنجيل، فها ظَنَّكَ بالسّالِكِ العارِف إذا قَمَعَ هوى النَّهْس وانكمَشَ من عالمَ الإدبارِ إلى معارج القُدُس معتصماً بحَبْلِ الله وسُنّةِ حبيبِ الله؟ فإنه تعالى يُفيضُ على قلبِه سِجالَ فضائِلِه وسَحائبَ بركاتِه، فتكمنُ فيه كُمونَ الأمطارِ في الأراضي فتظهَرُ يَنابيعُ الحِكمة مِن قلبِه على لسانِه كلُّها(۱)، وفي تعليقِ الأكلِ مِن فوقُ على إقامةِ التَّوراة والإنجيل ومِن تحتِ الأرجُل، لسانِه كلُّها(۱)، وفي تعليقِ الأكلِ مِن فوقُ على إقامةِ التَّوراة والإنجيل ومِن تحتِ الأرجُل، واختصاصِ ﴿ وَمِن ﴾ الابتدائية ما يُلوِّحُ إلى معنى قولِه: «مَن عَمِلَ بها عَلِم وَرَّنَه اللهُ عِلْمَ ما لم يعكمُ "(۲) ؛ لأنهم إذا أقاموا العَمَلَ بكتابِ الله استَنزَلَ ذلك مِن فوقِهم البركاتِ، فإذا استَجَدُّوا العَمَلُ بتلك البَركاتِ المنزَلِقِ وأقاموا عليها بثباتٍ أقدامَهمُ الراسخةَ استَنزُلَ لهم منَ اللهُ بَركاتِ هي أزكَى منَ الأُولِي، فلا يَزالُ العملُ والعِلمُ يَناوَبانِ إلى أن ينتهيَ السالكُ إلى مَقامِ القُربِ ومنازِلِ العارِفين، وفي ذكْرِ الأرجُلِ إشارةٌ إلى حصُولِ ثباتِ القَدَم ورسُوخ العِلم، وفي اقترانها مع «تحتُ» دِلالةٌ على مزيدِ النَّبات، وأنهم منَ الرَّاسِخينَ المُقتبِسِينَ علومَهم مِن مِشكاةِ النُّبوّة مو دونَ المُترَائِينَ الذين أخذوا علومَهم منَ الرَّاسِخينَ المُقتبِسِينَ علومَهم مِن مِشكاةِ النَّبوّة الإمام (٣) إرشاداً له إلى معرفةِ طريقةِ أهل الله تعالى.

فإن قلت: كيف تلتئمُ هذه الآيةُ معَ السابقة، وهِي قولُه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ عَلَيْهِم قَبَلِ عَلَمُ وَالْقَاتُوا ﴾ قلتُ: الآيتانِ وارِدتانِ على إظهارِ الشَّكُوى، ناعِيَتانِ عليهِم قبائِحَهم، فقيل أولاً: ولو أنّ أهلَ الكتابِ آمَنوا برسُولِ الله وبها جاء به منَ المُعجِزاتِ التي ثَبَتَ بمثلِها الرِّسالةُ كسائرِ الناس، وخافُوا اللهَ وتركوا العِنَادَ، لَكَفَّرَ اللهُ عنهُم تلك القبائح، ثُمَّ ثَنَّى على التَّرْكِ، أي: دَعُوا تلكَ الدّلائلَ الباهرة! ولو أنهم عَمِلوا بمقتضى ما عندَهم منَ النصُوص

⁽١) في(ط): «كلاً».

⁽٢) سبق تخريجه.

⁽٣) يعني الإمامَ الفخر الرّازيَ الذي كان متوغّلًا في العلوم العقلية والكلامية.

وأن يُكْثِرَ الأشجارَ المُثْمِرةَ والزُّروعَ المُغِلَّةِ وأنْ يَرزُقَهمُ الجِنانَ اليانِعَةَ الشَّهار، يَجْتَنُونَ ما تَهَّدَلَ منها من رؤوس الشَّجرِ ويَلتَقِطُون ما تَساقَطَ على الأرض من تحتِ أرجُلهم.

﴿ مَنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَ ﴾ : طائفة حالها أَمَمٌ في عَدَاوة رسولِ الله ﷺ . وقيل : هي الطائفة المؤمنة عبد الله بن سَلَام وأصحابه وثهانية وأربعون من النَّصارى، و﴿ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ فيه معنى التَّعجُّب، كأنه قيل : وكثيرٌ منهم ما أَسْواً عَمَلَهُم! وقيل : هم كعبُ ابن الأَشر فِ وأصحابُه والرُّومُ.

[﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ٢٧]

المتظاهِرة وما ثَبَتَ عندَهم مِن نَعْتِه ﷺ وتَـرَكوا التحريفَ والتبديل، لوَسَّعَ اللهُ عليهم خيرَ الدّارَيْن، ورُوعِيَ فيهما معَ معنى التنزيل الترقِّي أيضاً.

قولُه: (**اليانعة الثَّمار)، الجَوهري**: يَنَعَ يَيْنَعُ: إذا نَضِجَ، ولم تَسقُطِ الياءُ في المستقبَل لتَقَوِّيها بأُختِها، وتَـهَدَّلَتِ أغصانُ الشَّجرة، أي: تَدَلَّت.

قولُه: (حالهُا أَمَمٌ في عَداوة رسُولِ الله ﷺ) أي: متوسِّط، قال ابنُ السِّكِّيت: الأَمَمُ: بيْنَ القريبِ والبعيد (١)، وهُو منَ المُقارَبَة، وقال الإمام: الذين يَكونونَ عُدولاً في دِينِهم ليس فيهم عِنَادٌ شديدٌ ولا غِلْظةٌ كاملة، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥] (٢).

قولُه: (و ﴿ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾) ليس الواو في نَظْمِ القرآن، وإنّما هُو مِن قولِ المصنّف. قولُه: (ما أسواً عمَلَهم) أي: كثيرٌ منهم يقولُ في حقّهم: ما أسواً عَمَلَهم!

⁽١) «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص٦٦.

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (١٢: ٣٩٩).

﴿ اللَّهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾. جميع ما أُنزِل إليك، وأيَّ شيءٍ أُنزِل إليك غيرَ مُراقِبٍ في تَبليغِه أحدًا ولا خائفٍ أن يَنالَكَ مَكروهُ. ﴿ وَإِن لَمْ تَفَعَلَ ﴾ : وإنْ لم تُبلغْ جميعه كما أمرتُكَ ﴿ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَقَرِئ : (رسالاته) وفلم تُبلغْ إذًا ما كُلِّفت من أداء الرِّسالاتِ، لمْ تُؤدِّ منها شيئًا قَطُّ، وذلك أنّ بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضٍ، وإن لمْ تُؤدِّ بعضها، فكأنَّك أَغفَلْتَ أداءَها جميعًا، كما أنّ مَن لم يؤمنْ ببعضِها كان كمَن لم يؤمنْ بكلها، لإدلاء فكأنَّك أَغفَلْتَ أداءَها جميعًا، كما أنّ مَن لم يؤمنْ ببعضِها كان كمَن لم يؤمنْ بكلها، لإدلاء كلّ منها بما يُدْليهِ غيرُها وكونِها كذلك في حُكم شيءٍ واحدٍ، والشيءُ الواحدُ لا يكون مبلّغًا غيرَ مبلّغ، مؤمّنًا به غيرَ مؤمّنٍ به. وعنِ ابنِ عبّاس رضي الله عنها: إن كتمت آيةً لم مبلّغًا غيرَ مبلّغ، ورُويَ عن رسول الله ﷺ : "بعَثني اللهُ برسالاته فضِقْتُ بها ذَرْعًا، فأوحى اللهُ إلى المؤلِق اللهُ إلى العِصْمة فقويتُ».

فإنْ قلتَ: وُقوعُ قولِه: ﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ جزاءً للشَّرط ما وَجْهُ صِحَّتِه؟.....

قولُه: (جميع ما أُنزِل إليك) إنّها قَدَّرَ المضافَ لأنه صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه كان مُبلِّغاً، فعلى هذا فائدةُ الأمرِ المبالَغةُ والكمالُ، يعني: ربّها أتاك الوَحْيُ بها تَكرَهُ أَنْ تُبلِّغَه خَوْفاً مِن قومِك، فبلِّغ الكُلَّ ولا تَخَفْ.

الراغب: فإنْ قيل: كيفَ قال: ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، ﴾ ؟ وذلك كقولِك: إنْ لم تُبلِّغْ فيا بَلَّغت، قيل: معناهُ: وإن لم تُبلِّغْ كلَّ ما أُنزِلَ إليك تكونُ في حُكمِ مَن لم يُبلِّغْ شيئاً تنبيها على أنّ تقصيرَك في بعض ما أُمِرتَ به يُحبِطُ عمَلَك (١). واستُدلَّ بهذه الآية أنه عَلَيْ لا يَكتُمُ شيئاً ممّا أنزَلَ الله ، بخلافِ ما قالتِ الشِّيعة: إنه قد كتَمَ أشياءَ على سبيلِ التَّقيّة (٢) ، وعن بعض الصُّوفية: ما يتَعلَّقُ به مصَالِحُ العبادِ وأُمِرَ بإطلاعِهم عليه فهو مُنزَّهُ عن كِتمانِه، وأمّا ما يُحصُّ به مِنَ الغَيْب ولم تتَعلَّقُ به مَصَالِحُ أُمّتِه فله ، بل عليه كتمانُه.

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٣٩٩)، وانظر: «مفردات القرآن» ص ١٤٤.

⁽٢) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ٣٤٣) و «أحكام القرآن» للجصاص (٤: ٢٠٦).

قلت: فيه وجهان؛ أحدُهما: أنه إذا لم يَمتَثِلْ أمرَ الله في تبيلغ الرِّسالاتِ وكَتَمَها كلَّها، كأنه لم يُبعَثْ رسولًا كان أمرًا شَنيعًا لا خفاءَ بشَناعتِه. فقيل: إنْ لم تُبلِّغُ منها أدنى شيء وإنْ كان كلمةً واحدةً فأنتَ كمَن رَكِبَ الأمرَ الشَّنيعَ الذي هو كتهانُ كلِّها، ...

وقلتُ: رَوَى السُّلَميُّ، عن جعفرٍ في قولِه تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠] قال: بلا واسِطة فيها بينَه وبينَه سِرّاً إلى قلبِه، ولا يَعلَمُ به أحدٌ سواه إلّا في العُقْبَى حتّى يُعطيَه الشَّفاعة لأُمتِه، وقال الواسِطيُّ: ألقَى إلى عَبْدِه ما ألقَى ولم يُظهِرْ ما الذي أوحَى لأنه خَصَّه به، وما كان مخصوصاً به كان مَستُورًا، وما بَعَثَه اللهُ إلى الحَلْقِ كان ظاهِراً (١).

وإلى هذا يُنظَرُ معنى ما رَوَينا في «صَحيح البخاريِّ» عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه، قال: حَفِظتُ مِن رسُولِ الله ﷺ وِعاءَيْنِ، أمّا أحَدُهما فبثَثْتُه، وأمّا الآخَرُ فلو بَشَتُه قُطع هذا البُلعوم (٢). قال البخاريُّ: البُلعومُ: مجرَى الطّعام.

قولُه: (إنْ لم تُبلِّغُ منها أدنَى شيءٍ وإن كان كلمةً واحدة، فأنتَ كمَن ركِبَ الأمرَ الشَّنيع)، قال ابنُ الحاجِب: الشَّرطُ والجزاءُ إذا اتَّحدا كان المرادُ بالجزاءِ المبالغة، فوُضِعَ قولُه: ﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُۥ ﴾ موضِعَ أمرٍ عظيم، أي: فإنْ لم تفعَلْ فقدِ ارتكَبْتَ أمراً عظيماً (٣).

الانتصاف: قال: ﴿وَإِن لَّمْ تَفَعَلُ ﴾، ولم يَـقُلْ: وإن لم تُبلِّغْ لِـيَـتغايَرا لفظاً وإنِ اتَّـحدا معنَى (٤)، وهُو أحسَنُ بهجةً مِن تَكرارِ اللَّفظِ الواحدِ في الشَّرطِ والجزاء، وهذا مِن محاسِنِ عِلم البيان (٥).

وقال الإمام: الجمهورُ على أنَّ المرادَ مِن قولِه: ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَا لِلَّمْتَ رِسَالْتَهُ ، إِنْ لم

⁽١) «حقائق التفسير» للسُّلميّ (٢: ٢٨٤).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٢٠).

⁽٣) «أمالي ابن الحاجب» (١: ١٨٠).

⁽٤) في(م) و(غ) و(ص) و(س): «وإن اتحد المعني»، والمثبت من (ط).

⁽٥) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٥٨).

تُبلِّغْ واحداً منها كنتَ كمَن لم يُبلِّغْ شيئاً منها، وهذا ضعيفٌ، لأنَّ مَن أَتَى بالبعضِ وتَرَكَ البعض فلو قيل: إنه تَرَكَ الكلَّ لَكان كذِباً، ولو قيل أيضاً: إنّ مِقدارَ الجُرْم في تَرْكِ البعض مثلُ مقدارِ الجُرم في تَرْكِ الكلِّ الكان هذا أيضاً مُحالاً\(^1).

وقال القاضي: معناه: أنّ كتهانَ بعضِها يُضيعُ ما أُدِّيَ منها، كتَرْكِ بعضِ أركانِ الصَّلاة، فإنّ غَرَضَ الدَّعوة يَنتقِضُ منه، أو يقال: إن لم تفعَلْ كأنّك ما بَلَّغتَ شيئًا منها، كقولِه تعالى: ﴿فَكَأَنَّكَ مَا بَلَّغتَ شيئًا منها، كقولِه تعالى: ﴿فَكَأَنَّكَ مَا بَلَّغتَ شيئًا منها، كقولِه تعالى: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ مِن حيثُ إنّ كتهانَ البعضِ والكُلِّ سَواءٌ في الشَّناعةِ واستجلابِ العذاب(٢).

وقلتُ: والذي عليه كلامُ المصنّف أنه صَلَواتُ الله عليه وسَلامُه كان مأموراً بتبليغ ما أنزَلَ اللهُ تعالى إليه، وهُو إنّا يكونُ مُتَوَلاً للأمرِ إذا لم يُخالِف شيئاً من المأمورِ به، وإليه الإشارةُ بقولِه: «فلمْ تُبلّغ إذاً ما كُلِّفْتَ مِن أداءِ الرِّسالات ولم توَدِّ منها شيئاً قَطُّ، وذلك أنّ بعضها ليسَ بقولِه: «فلم تُبلّغ إذاً ما كُلِّفْتَ مِن أداءِ الرِّسالات ولم توَدِّ منها شيئاً قَطُّ، وذلك أنّ بعضها كان أولى مِن بعضٍ بالأداء». ومِن ثَمَّ شَبّة المسألة بالإيان في قولِه: «كها أنّ مَن لم يؤمنْ ببعضِها كان كمَن لم يؤمنْ بكلّها»، وذكر في «النّساء» أنّ إيهانَ أهلِ الكتاب ببعضِ الكتب لا يَصحُ إيهاناً به؛ لأنّ طريق الإيهانِ إنّها هُو المُعجِزة، ولا اختصاصَ لها ببعضِ الكُتبِ دونَ بعض، فلو كان إيهانُهم لم المنافو المنافو

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۲: ۲۰۰).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٤٨).

⁽٣) في (غ): «والضميران».

كَمَا عَظَّمَ قَتْلَ النَّفْسِ بقوله: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٧].

والثاني: أَنْ يُرادَ: فإنْ لم تَفعلْ فلَك ما يُوجِبُه كِتْمانُ الوحي كلِّه منَ العقابِ، فوُضِعَ السَّببُ موضِعَ المُسبَّبِ ويَعضُدُه قولُه عليه الصَّلاة والسلامُ: «فأوحى اللهُ إليَّ: إنْ لم تُبلِّغْ رسالاتي عذَّبتُك».

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ ﴾: عِـدَةٌ منَ الله بالحفظِ والكَـلاءَةِ. والمعنى: واللهُ يَضمَنُ لك العِصمةَ من أعدائك، فها عُذرُك في مُراقبتِهم؟!

فإن قلتَ: أين ضَمانُ العِصمَةِ وقد شُجَّ في وجَهِه يومَ أُحدٍ وكُسرت رَباعِيتُه صلواتُ الله عليه؟ قلت: المرادُ أنهُ يعصِمُه منَ القَتْل.

وفيه أنَّ عليه أنْ يحتملَ كلَّ ما دُونَ النَّفْسِ في ذات الله، فها أَشدَّ تكليفَ الأنبياء عليهمُ الصَّلاة والسَّلامُ.

وقيل: نَزلت بعدَ يوم أُحدٍ، و﴿أَلنَّاسِ ﴾: الكُفَّارُ؛ بدليل قوله:

قولُه: (كما عَظَّمَ) صفةً مصدرٍ محذوفٍ من غيرِ لفظِه، كأنه قال: عَظَّمَ ترْكُ تبليغ البعضِ تعظيهًا مثلَ تعظيم قَتْل النفْس.

قولُه: (في ذاتِ الله) أي: في الله، عن البخاريِّ، عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه، قال: بعَثَ رسُولُ الله عِيَّةٍ عشَرةً منهم خُبَيْبٌ الأنصاريُّ، فأُسِرَ ولـمَّا خرَجَ المشركونَ به من الحَمَرَم ليقتُلوهُ، قال:

ولستُ أُبالي حينَ أُقتَلُ مسلمًا على أيِّ شِقِّ كان لله مَصْرَعي وذلك في ذاتِ الإلهِ وإنْ يَشَأً يُبارِكُ على أوصَالِ شِلوٍ م زَّع

قولُه: (وقيل: نزَلَتْ بعدَ يوم أَحُد) عَطْفٌ على قولِه: «واللهُ يضمَنُ لك العِصمةَ من أعدائك»، وعلى الأول: العِصمةُ عامّةٌ في كلِّ الأحوال، خاصةٌ مِن حيثُ إرادةُ العِصمة منَ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَلِفِرِينَ ﴾، ومعناه: أنه لا يُمكِّنُهم ممَّا يُريدون إنزالَه بكَ منَ الهلاك. وعن أنسِ: كان رسولُ الله ﷺ يُحرَسُ حتّى نَزلت.....

القَتْل، وعلى الثاني: خاصةٌ بحسبِ الزمانِ عامّةٌ في مُقتضاها، يعني: أنّ الله تعالى لا يُمكّنُهُم عالى يدونَ إنزالَه بكَ منَ الهلاك، لكنْ يُشكِلُ هذا بها استتبَّ لليهودِ من تمكُّنِهم مِن أن سَمُّوه، ولهذا فَسَروا قولَه تعالى: ﴿ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ بقولهم: إنهم يَبذُلُونَ جُهدَهم في قتلِه ولذلك سَمُّوه، ويُمكنُ أن يُقالَ: إنّ المعنى: يا أيّها الذي تصدَّى لمنصِبِ الرِّسالة وتبليغ ما أُنزِلَ إليه، امضِ لشأنِك وأدِّ ما عليكَ ولا تَهتمَّ بأعدائك، فإنه تعالى ضَمِنَ لك العِصمةَ مِنَ الهلاك بسبب تبليغ الوَحْي؛ لأنه لا يَهدي القومَ الكافرينَ إلى إطفاءِ نُورِ الله تعالى لقولِه تعالى: ﴿ وَيَأْفِ اللّهُ اللّه اللّه الله الله على وَضْعِ قولِه: ﴿ اللّهُ اللّه الله الله على اللّه الله الله و مَن الهلاكِ يومَ خَيْبَرَ لأَجْلِ التبليغ، بل للذّبِ عن البلادِ والأموال والأنفُس، وسَبَقَ في وَضْعِ مَوْرِيقاً الْقُلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧]، ففي وَضْعِ قولِه الأنفُس، وسَبَقَ في البقرة عن البلادِ والأموال والأنفُس، وسَبَقَ في فَوْرِيقاً لَقَنْلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

الراغب: عصمةُ الأنبياء: حِفظُه إياهم أولاً: بما خَصَّهم به مِن صَفَاءِ الجوهَر، ثُمَّ بها أَوْلاهُم مِنَ الفضائِلِ والأخلاق، ثُمَّ بالنُّصرة وتثبيتِ أقدامِهم، ثُمَّ بإنزالِ السَّكينةِ عليهم وبحِفظِ قلوبِهم، وبالتوفيق (٢).

قولُه: (كان رسُولُ الله ﷺ يُحرَسُ حتّى نَزَلَت) الحديث أخرَجَه التَّرمذيُّ عن عائشةَ رضيَ الله عنها (٣)، فعلى هذا التخصيصُ بحَسَبِ الزمانِ دونَ الأشخاص كما في الثاني، والمرادُ بالعصمة: سائرُ ما يَـرُومُه الأعداءُ منَ السُّوء.

⁽١) انظر: (٢: ٢٩٥).

⁽٢) «مفردات القرآن» ص ٧٠٠.

⁽٣) أخرجه الترمذي (٣٠٤٦) عن عائشة، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٢٢١) والبيهقي في «السنن الكرى» (١٨١٨٦).

فَأَخْرِجَ رأْسَه مِن قُبَّة أَدم وقال: «انصَرِ فوا يا أيُّها الناسُ، فقد عَصَمني اللهُ مِنَ النَّاسِ».

[﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن ذَيِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكِثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ 7٨]

﴿لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي: على دينٍ يُعتَدُّ به حتّى يُسمّى شيتًا؛ لِفَسادِه وبُطْلانِه كما تقولُ: هذا ليس بشيءٍ، تُريد تَحقيرَه وتصغيرَ شأْنِه، وفي أمثالهِم: أَقَلُّ مِنْ لا شيء.

﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾: فلا تتأسَّف عليهم لزيادة طُغيانهم وكُفرِهم، فإنَّ ضَرَر ذلك راجعٌ إليهم لا إليك، وفي المؤمنينَ غِنِي عنهم.

[﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئُونَ وَٱلنَّصَنَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ ٦٩]

﴿وَٱلصَّنْبِعُونَ ﴾ رُفع على الابتداء، وخبرُه محذوفٌ، والنِّيَّةُ به التأخيرُ عمّا في حَيِّز ﴿ إِنَّ ﴾ من اسمِها وخبرِها، كأنه قيلَ: إنّ الذين آمنوا والذين هادُوا والنَّصارى حُكمُهم كذا، والصابئون كذلكَ، وأنشَد سيبَويه شاهدًا له:

و إلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّا وأَنتُم بُغَاةٌ مَا بَقِينَا فِي شِـقَاقِ

قولُه: (و إلَّا فاعلَموا) البيت، بعدَ:

إذا جُـزَّتْ نَـواصي آلِ بَـدْرِ فَأَدُّوها وأَسْري في الوِثاقِ(١)

الشِّقاقُ: العَداوة، وسَبَبُه أنّ قوماً مِن آلِ بَدرٍ مِنَ الفَزَارِيِّينَ جاوَروا بني لأم مِن طيّي، فعَمَدَ بنو لأم إليهم فجَزُّوا نَواصيَهم وقالوا: مَنْنَّا عليكم ولم نَقتُلْكم، وحَبَسُوهم، فقال بِشــرُ

⁽١) لبشر بن أبي خازم في «ديوانه» ص١٦٥.

أي: فاعلَمُوا أنّا بُغاةٌ وأنتُم كذلك.

فإنْ قلتَ: هلّا زَعمتَ أنّ ارتفاعَه للعَطْف على محلّ ﴿إِنَّ ﴾ واسمِها؟ قلت: لا يَصِحُّ ذلك قبلَ الفراغ منَ الخبرِ. لا تقولُ: إنّ زيدًا وعمرٌ و منطَلقانِ.

فإنْ قلتَ: لم لا يَصحُّ والنِّيةُ به التأخيرُ، فكأنك قلتُ: إنَّ زيدًا منطلقٌ وعمرٌو. قلتُ: لأنِّي إذا رفعتُه رفعتُه عطفًا على محلِّ ﴿إِنَّ ﴾ واسمِها: والعاملُ في محلِّها هو الابتداءُ، فيجبُ أن يكونَ هو العاملَ في الخبرِ، لأنّ الابتداءَ يَنتظِمُ الجزأين في عَمَله كما تَنتَظِمُها ﴿إِنَّ ﴾ في عَملها، فلو رَفعتَ ﴿وَالصَّنِ عُونَ ﴾ المَنْويَّ به التأخيرُ بالابتداءِ، وقد رفعتَ الخبرَب﴿إِنَّ ﴾، لأعمَلْتَ فيهما رافعينِ مختلفينِ.

ابنُ أبي خازم البيتين، أي: قد جَزَزْتُم نَواصِيَهم فاحِلوا غَرامةَ الجَزِّ إلينا وأطلِقوا مَن أَسَرتُم منهم، وإن لم تفعَلوا فاعلَموا أنّا نَظلِمُكم كما أنكم ظلَمتُمونا، وقَدَّم أنتُم للإيذانِ بأنهم أوغَلُ في البَغْي؛ لأنّ بَغْيَ القاتل جزاءٌ لبَغْيِهم.

قولُه: (للعَطفِ على مَحَلِّ ﴿ إِنَّ ﴾ واسمِها)، قال ابنُ الحاجب: وذلك أنَّ موضِعَ ﴿ إِنَّ ﴾ وما عَمِلَتْ فيه الرفعُ، لكوْنِ المعنى لم يتغيَّر، فجاء العَطفُ لذلك، وأمّا سائرُ أخواتِها فمُخالِفةٌ لها في المعنى الذي مِن أَجْلِه صَحَّ العطف (١١).

قولُه: (الأعمَلْتَ فيهم) أي: في المبتدأ والخَبَر، ومعناه: أنه لو رُفِعَ «الصابثونَ» بالابتداء بأنْ يكونَ عطفاً على محَلِّ ﴿إِنَّ ﴾ واسمِها، لكان العامِلُ في المبتدأ التجريد، وفي الخَبَر؛ ﴿إِنَّ ﴾، فيلزَمُ أَنْ يكونَ العاملُ في المبتدأ غيرَ العامل في الخَبَر، والواجبُ أن يكونَ الحَبَرُ مرفوعاً بها الرَّفَعَ به المبتدأ كما قُرِّر، والا يُمكنُ تقديرُ عمَلَيْنِ فيه بأنّ يقالَ: إنه مرفوعٌ بـ إنّ والابتداء معاً، للقَطْعِ بأنّ اسماً واحداً لا يكونُ فيه رَفْعان، قال صاحبُ «الفرائد»: لا يستقيمُ قولُه في الجواب: «النّي إذا رفعتُه» إلى آخِرِه؛ الله لمّا اعتبرَ التأخيرَ وجَبَ أن يكونَ العاملُ فيه وفي الخبر

⁽١) «الإيضاح في شرح المفصل» (٢: ١٨٠).

فإنْ قلتَ: فقولُه ﴿ وَالصَّنْبِعُونَ ﴾ معطوفٌ لا بدَّ له من معطوفِ عليه، فما هو؟ قلت: هو مع خبرِه المحذوفِ جملةٌ معطوفةٌ على جملةٍ قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ... ﴾ إلى آخره، ولا محلَّ لها كما لا محلَّ للتي عَطَفت عليها.

فإن قلتَ: ما التَّقديمُ والتّأخيرُ إلَّا لفائدةٍ، فما فائدةُ هذا التقديم؟ قلت:.....

الابتداء، وإنها لَزِمَ إعمالُ عاملين مختلفين إذا لم يَنْوُوا التأخير فيُقال له: إنَّ قولك: وجب أن يكون العامل فيه وفي الخبر الابتداء (١) هذا إذا قُدِّرَ لهُ خبرٌ آخَرُ كها اختارَ المصنِّفُ وحمَلَ الآية عليه، لكنّ الكلامَ فيه أن يكونَ الخَبَرُ هُو المذكورَ بعَيْنِه، نعَمْ، يَرِدُ عليه أنّ الآية ليست من قَبِيل: إنَّ زيداً وعَمْرٌو منطلقانِ؛ لأنَّ قولَه تعالى: ﴿مَنْ ءَامَرَ عِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ صَالحٌ لكلِّ المذكورِين، فهُو من قَبِيل إنَّ زيداً وعَمْرُو منطلقٌ، قال ابنُ الحاجب: وليس قولُ من قال: إنّ زيداً وعَمْرُو قائمٌ مِن قَبِيل الممنوع؛ لأنّ قائمٌ إمّا أن يُقَدَّرَ خَبَراً عن «عَمْرُو»، فيكونَ حَبَرُ زيد مقدَّماً، وإمّا أن يُجعَلَ خَبَراً عن الاسم الأوّل وخبرُ الثاني محذوفٌ، فعلى التقديرَيْنِ لم يُعطَفُ إِلَّا بعدَ مُضيِّ الحَبَر، بخلاف: إنَّ زيداً وعَمْرٌو منطلقان، فإنَّ ذلك غيرُ مُمكن لتشريكِهما جميعاً في خبَرٍ واحد^(٢)، وقال أيضاً في شَرْح قولِ المصنّف في «المفصَّل»^(٣): فعلى التقديم والتأخيرِ كأنه ابتداً بعدَ ما مَضَى الـخَبَرُ، الكلاَمُ يَحتمِلُ أمرَيْن، أحَدُهما: ما ذَكَرَه في «الكشَّاف»: ﴿ وَٱلصَّدْمِعُونَ ﴾: رفْعٌ على الابتداء وخَبَرُه محذوف»، والآخر: أنَّ قولَه: فعلى التقديم والتأخير، أي: فعلى تقدير الـخَبَرِ مقدَّماً على «الصابئونَ» وتقدير «الصابئونَ» مؤخَّراً عنه، ويَصِحُّ في مثْلِ هذا أن يُعبَّرَ بالتقديم والتأخير، وهذا أوْلي لِمها يَلزَمُ فيه الحذفُ فقَطْ، وفي ذلك الحذفُ وتغييرُ الموضِع، ولأنَّ مذهبَ سِيبويهِ في قولِك: زَيدٌ وعَمْرٌو قائمٌ أنَّ الـخَبَرَ للثاني، وخَبرَ الأوّلِ محذوف، واستدلَّ على ذلك بقولِه:

⁽١) من قوله: «وإنها لزم» إلى هنا أثبته من (ط) و(م).

⁽٢) «الإيضاح في شرح المفصل» (٢: ١٨٢).

⁽٣) المصدر السابق (٢: ١٨٣).

فائدتُه التَّنبيهُ على أن الصّابئينَ يُتاب عليهم إنْ صحَّ منهمُ الإيمانُ، والعملُ الصالحُ، فما الظَّنُّ بغيرهم؟ وذلك أنّ الصابئين أبيَنُ هؤلاء المَعْدُودينَ ضلالًا وأشدُّهم غَيّاً، وما سُمُّوا صابئينَ إلّا لأنهم صَبَوًا عن الأديانِ كلِّها، أي: خَرجوا، كما أنّ الشاعرَ قدَّم قولَه: «وأنتم» تنبيهًا على أن المخاطبينَ أوْغَلُ في الوَصْف بالبُغاة من قومِه حيث عاجَلَ به قبلَ الخبرِ الذي هو «بُغاة»؛ لئلّا يدخُلَ قومُه في البَغْي قبلَهم مع كونهم أوْغَلَ فيه منهم وأثبتَ قَدمًا.

نحنُ بم عند نا وأنت بم عندك راضٍ والقولُ مختلفُ(١)

لأنه لو كان خَبَراً عن «نحنُ» لَقال: راضُون، هذا تلخيصُ كلامِه (٢).

ونَقَلَ أبو البقاءِ عن سِيبويهِ في قولِه تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْحَثُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٢٦]: بأنّ ﴿ أَحَثُ أَن يُرَضُوهُ ﴾ [التوبة: ٢٦]: بأنّ ﴿ أَحَثُ بَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

⁽۱) البيت قيل: إنه لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري، انظر: «البيان والتبيين» ص٣٦٥ و «لسان العرب» (٥: ٥٥) وقيل: إنه لدرهم بن زيد الأنصاري، انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» (١: ٩٥) وقيل: إنه لقيس بن الحطيم كما في «كتاب سيبويه» (١: ٧٤).

⁽۲) انظر: (کتاب سیبویه) (۱: ۷٤).

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ٦٤٨).

⁽٤) «الإيضاح في شرح المفصل» (٢: ١٨٣).

⁽٥) سبق تخريج البيت من «ديوان زهير بن أبي سُلمي».

فإن قلت: فلو قيلَ: «والصابئينَ وإيّاكم» لَكان التَّقديمُ حاصلًا. قلت: لو قيلَ هكذا لم يكنْ منَ التَّقديم في شيءٍ؛ لأنه لا إزالةَ فيه عن موضعِه، وإنها يُقال مقدَّمٌ ومؤخّرٌ للمُزال لا للقارِّ في مكانه، ومجرى هذه الجملةِ مجرى الاعتراضِ في الكلام.

ما مَضَى، فكأنه قال كذلك، فكذلك هاهنا كأنه قيل: الذين آمنوا والذين هادوا. ولا يَلزَمُ هاهنا إعمالُ عامِلَيْنِ مختلِفَيْن؛ لأنّ الخَبَر، وهُو: ﴿مَنْ مَامَنَ ﴾ إلى آخِرِه، جُعِلَ حَبَراً لـ«الصَّابِتُونَ والنصارى»، وخبرُ ﴿إِنَّ ﴾ محذوفٌ بدِلالةِ المذكورِ بعدَه، وأمّا فائدةُ العُدولِ عن النَّصبِ إلى الرَّفع فهي أنّ مَظِنّةَ العَفُو والتجاوُزِ في حقِّ المنافقينَ وهمُ المعنيُّونَ بـ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ على ما الرَّفع فهي أنّ مَظِنّة العَفُو والتجاوُزِ في حقِّ المنافقينَ وهمُ المعنيُّونَ بـ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ على ما قيل، وفي حقِّ اليهود، أبعدُ منها في حقِّ الصابئينَ والنَّصارى؛ لأنّ عِنَادَ الفريقَيْنِ واستهزاءَهما أكبرُ، فوجَبَ في حقِّهما أن يُذكرا في صَدْرِ الكلام، ولا يجبُ في الأخيرَيْن.

قلت: هذا الكلامُ مَبْنيٌ على أنّ «النّصارى» معطوفٌ على «الصابئون»، لا على ﴿الَّذِينَ هَادُوا ﴾، ولكنّ سِياقَ الآية يأبى هذا التقدير؛ لأنها سِيقَتْ في شأنِ أهلِ الكتاب، وذكر «الصابئون» استطراداً، ويَدُلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسَّتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الصابئون» استطراداً، ويَدُلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسَّتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا السَّياقُ في سُورة الحجِّ (۱) التَّورَنَة وَالْإِنْجِيلُ ﴾، وكذا الآياتُ السابقةُ واللاحقة، وحين كان السِّياقُ في سُورة الحجِّ (۱) على العموم جيءَ بـ «الصابئين» منسُوقاً نَسَقَ أخواتِه، وهاهنا «النَّصارى» عطفٌ على ﴿الَّذِينَ هَادُوا ﴾ لا على «الصابئون»؛ لأنها مقصُودانِ بالذِّكْر متبُوعانِ دونَه فلا بدَّ منَ التزام التقديم.

قولُه: (ومجرَى هذه الجُملة مجرَى الاعتراضِ في الكلام)، وذلك أنّ الاعتراضَ هُو ممّا يتَخلَّلُ في أثناءِ الكلام لتأكيدِ مضمونِ المعترَض فيه، وهذا تأكيدٌ لِما يَلزَمُ مِن إيرادِ الكلام لا مِن مضمونِه، ومِن ثَمّ قال: كان جارياً «مَجْرَى الاعتراض»، وقلنا: إنه استطراد.

الانتصاف: صَدَقَ الزَّمُحْشَريُّ، لكنْ يَرِدُ عليه أنه لو عَطَفَ «الصابئينَ» ونَصَبَه كما قَرَأَ

⁽١) يقصد الآية «١٧» من سورة الحج.

فإن قلت: كيف قال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ثمَّ قال: ﴿ مَنْ ءَامَنَ ﴾ ؟ قلت: فيه وجهانِ: أَنْ يُرادَ بـ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: الذين آمنوا بألسِنتهِم وهمُ المنافقون، وأنْ يُرادَ بـ ﴿ مَنْ ءَامَ بَ ﴾: مَنْ ثَبت على الإيمان واستقامَ ولم تُخالجُه رِيبةٌ فيه.

فإن قلتَ: فما محل ﴿ مَنْ ءَامَ ﴾ ؟ قلت: إمّا الرَّفعُ على الابتداء وخبُره ﴿ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ والفاءُ لِتَضمُّنِ المبتدأِ معنى الشَّرطِ، ثمّ الجملةُ كما هي خبرُ ﴿ إِنَّ ﴾ وما عُطف عليه، أو مِنَ المعطوف عليه.

ابنُ كثير (١)، الأفاد دخُولهم في جُملةِ المَتُوبِ عليهم، وفُهِمَ مِن تقديم ذكْرِهم على «النَّصارى» ما يُفهمُ مِنَ الرَّفْع، وهُو أَنهم أوغَلُ في الكُفْر، وقد تِيبَ عليهم، فالنَّصارى أوْلى، ويكونُ الكلامُ جُملةً واحدة مختصرة، والعطفُ إفراديٌّ، فلِمَ عَدَلَ إلى جَعْلِه جُملَتَيْن؟ وجوابُه: أنه لو عَطَفَه ونصَبَه لم يَحصُلْ فهْمُ الخصُوصيّة لهؤلاء؛ الأنّ الأصناف كلَّها عُطِف بعضُها على بعض عَطْفَ المفرَدات، وهذا الصِّنفُ مِن جُملتِها، والخَبَرُ عنها واحد، وأمّا الرَّفعُ فيعضَعَم عن العطفِ الإفراديِّ، وتختصُّ بقيَّةُ الأصنافِ بالخَبَرِ المذكور، وخَبَرُ هذا الصِّنفِ مفرَدٌ مستقِل فيُقيَّدُ المقصُودُ السابق ذكْرُه، ويُفهَمُ مِن تقديم الخَبَرِ مِن قوّةِ الدِّلالة ما الا يُفيدُه تأخيرُه.)

وأمّا قراءةُ ابنِ كثير - وإن كان هُو منَ الأئمة - فشاذّةُ بحَمْلِ النَّصبِ على الاختصاص، أي: أُذكُرْ، لئلا تكونَ مخالفةً لقراءتِه المشهورة ولسائرِ الأئمة.

قولُه: (فيه وَجُهانِ)، والظاهرُ يُوهمُ أنه جوابٌ واحد، لكنّ المرادَ منَ الإيرادِ: أنّ ﴿ اللّذِينَ عَامَنُوا ﴾ إن أُريدَ به المنافقونَ يُحمَلُ قولُه: ﴿ مَنْ ءَامَ ﴿ عَلَى مَن أَخلَصَ الإيمانَ، وإن أُريدَ به المؤمنونَ الحُلَّصُ يُحمَلُ ﴿ مَنْ ءَامَ ﴿ عَلَى مَن ثَبَتَ على الإيمان، والجوابُ الأوّلُ أقرَبُ إلى الغَرَض؛ لأنّ الذي سِيقَتِ الآيةُ له النشديدُ على اليهودِ والنّصارى، فإنهم مع ذلك إنْ آمنوا

⁽١) انظر: «المحتسب» (١: ٣٢٥) و «البحر المحيط» (٤: ٣٢٥).

⁽٢) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٦٠).

فإن قلتَ: فأين الراجعُ إلى اسم ﴿إِنَّ ﴾؟ قلت: هو محذوفٌ، تقديره: مَن آمَن منهم، كما جاء في موضع آخر.

وقرئ: (والصَّابِيُون) بياء صريحةٍ، وهو من تخفيف الهمزةِ كقراءة مَن قرأ:....

وعَمِلُوا الصّالحات فلهُمُ الفوزُ العظيم، وذكُرُ المنافقينَ والصّابئينَ على المبالغةِ كما سَبَقَ، فإذَنْ لم يكنْ لذِكْرِ المؤمنينَ المخلَصِينَ مدخَلٌ في الغَرَض والأسلوب، ولذلك أخَرَه، ولأنهم إذا شَركوهم في الحَبَر، وهُو: ﴿مَنْ ءَامَنَ ﴾ بمعنى ثبَتَ على الإيهانِ، يَلزَمُ وجوبُ اشتراكِهم في الحُبُوسِ في الإيهان في قولِه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وذلك بعيدٌ، ولذلك جَعَلَ ﴿مَنْ ءَامَنَ اللهِ عَلَى ﴿مَنْ عَامَنَ اللهِ مِن ﴿اللَّهِ عِلَهُ وحدَه في وَجْهِ قولِه: «على البَدَلِ منَ اسم ﴿إِنَّ ﴾ وما عُطِفَ عليه أو منَ المعطوفِ عليه ». قالوا: أراد أنّ ﴿مَنْ ءَامَرَ ﴾ إمّا بَدَلٌ مِن المجموع مِن المعطوفِ عليه والمعطوف، أو بَدَلٌ منَ اسم ﴿إِنَّ ﴾ فحسبُ.

قولُه: (فأينَ الراجِعُ؟) هذا على تقديرِ البَـدَليّـةِ لا الحَـبَر، لوجودِ الراجع مِن قولِه: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾.

⁽١) انظر: (٧: ٢٠٥).

(يَسْتَهْزِيُونَ)، (والصّابُون) وهو مِنْ: صَبَوْت؛ لأنهم صَبَوا إلى اتّباع الهوى والشَّهواتِ في دينهم ولم يتَّبعوا أدَّلةَ العقل والسَّمع. وفي قراءة أُبيِّ رضي الله عنه: (والصابئين) بالنصب، وبها قرأ ابنُ كثيرٍ، وقرأ عبدُ الله: (يا أيُّها الذين آمنوا والَّذين هادُوا والصّابئون).

[﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴿ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ ٧٠]

﴿ لَقَدَّ أَخَذْنَا ﴾ ميثاقهم بالتَّوحيد ﴿ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴾ لِيَقِفُوهم على ما يأتون وما يَذَرُون في دينهم. ﴿ كُلَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ ﴾ جملةٌ شرطيَّةٌ وَقَعت صفةً لـ ﴿ رُسُلًا ﴾ وما يَذَرُون في دينهم. ﴿ حِكُلًا جَاءَهُمْ رَسُولُ ﴾ جملةٌ شرطيَّةٌ وَقَعت صفةً لـ ﴿ رُسُلًا ﴾ والراجعُ محذوفٌ، أي: رسولٌ منهم ﴿ بِمَا لَا تَهْوَى آنفُسُهُمْ ﴾: بها يُخالف هواهُم ويُضادُ شهواتِهم من مَشاقً التَّكليفِ والعملِ بالشّرائع.

فإن قلتَ: أين جوابُ الشَّرطِ، فإنَّ قولَه: ﴿ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ نابَ عنِ الجواب؛ لأنَّ الرَّسولَ الواحدَ لا يكون فريقين، ولأنه لا يَحسُن أنْ تقولَ: إنْ أكرمْتَ أخي، أخاكَ أكرمتُ.

قولُه: (ولأنه لا يَحسُنُ أن تقولَ: إنْ أكرَمْتَ أخي، أخاك أكرَمتُ). قال صاحبُ «التقريب»: إنّا لم يَحسُنُ لأنّ محلَّ تأثيرِ الشَّرط هُو الفعلُ، وبتقَدُّم المفعول يَبعُدُ عن المؤثِّر، ولأنها تُتوَهَّمُ باديَ الرأي بتقدُّمِ المفعول شَبَّهَها بالجُملةِ الاسميّةِ التي يجبُ فيها الفاء.

وقلتُ: الظاهرُ أنّ المرادَ منَ السؤال برُمّتِه طَلَبُ المطابَقة ومُراعاةُ المناسَبة بينَ الشَّرطِ والجَزاء من حيثُ المعنى لا تصحيحُه مِن جهةِ الإعراب، ومِن ثَمَّ قال: «لا يَحسُنُ»، ألا ترى كيف ذَهَبَ أبو البقاءِ (۱) والقاضي (۲) إلى أنّ جوابَ الشَّرطِ: ﴿كَذَّبُوا ﴾، وتقديرُ السؤالِ من وجهَيْن:

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٥٢).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٥٠).

أَحَدُهما: أَنَّ المذكورَ في الشَّرط رسُولٌ واحد؛ لأنّ قولَه: ﴿ كُلَمَا جَآءَ هُمْ رَسُولُ ﴾ بيانٌ لقولِه: ﴿ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴾ وتفصيلٌ لصيغةِ الجَمْع، أي: كلَّما جاءهم رسُولٌ منَ الرُّسُل، وفي المذكورِ فريقانِ منهم فلا مطابقة.

وثانيهُما: أنَّ تقديمَ المفعولِ مفيدٌ للاختصاصِ ولا دِلالةَ في الشَّرطِ عليه، والواجبُ المطابقة أيضاً.

وأجابَ عنهُ: أنّ الجوابَ محذوفٌ والجملة مستأنفةٌ على تقديرِ الجوابِ عن سُؤالٍ مورِدُهُ الجُملةُ الشَّرطيّةُ معَ موصُوفِها، وذلك أنّ في إيقاع قولِه: «كلّما جاءهم رسُولٌ بِما لا تَهْوَى أنفُسُهم ناصَبُوهُ بَعْناً للسامع على أنْ يقولَ: كيف كانت مُناصَبَتُهم معَهم وهُم جاؤوا تَرْى أنفُسُهم ناصَبُوهُ بَعْناً للسامع على أنْ يقولَ: كيف كانت مُناصَبَتُهم معَهم وهُم جاؤوا تَرْى أشتاتاً؟ فقيل مجيباً: بَذَلوا جُهدَهم في تكذيبِ فريق، وانتهزُوا فُرَصاً لقَتْلِ آخرينَ بها أمكنَ من الكيْد، وأمّا تقديمُ المفعولِ في قولِه: «فريقاً يَقتُلونَ» فللمحافظةِ على الفاصِلة، وفي أمكنَ من الكيْد، وأمّا تقديمُ المفعولِ في قولِه: «فريقاً يَقتُلونَ» فللمحافظةِ على الفاصِلة، وفي أمكنَ من الكيْد، وأمّا تقديمُ الفورِينَ بنحوَ: ﴿إِيَّاكَ نَبْتُهُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ في وَجْهٍ، وعلى المثال لا تقتضي التقديمَ أصلاً.

وقال صاحبُ «الانتصاف»: يَدُلُّ على حَذْفِ الجوابِ مجيئُه ظاهراً في الآيةِ التي هِي تُوْاَمَةُ هذه: ﴿أَفَكُمْ مَا خَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمُ اَسْتَكُبَرَّتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمُ اَسْتَكُبَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اَسْتَكُبَرَثُمْ فَفَال عَوضَ ناصَبُوه: نَقَنْلُوكَ ﴾ [البقرة: ٨٧]، ولو قَدَّر الزمخشريُّ المحذوف بها ظَهَرَ في هذه فقال عِوضَ ناصَبُوه: استكْبَروا، لكان أوْلي(١).

وقلتُ: لو أتى به لاحتاجَ إلى تأويلِ الاستكبارِ بالمناصَبة؛ لأنّ المقاتَلةَ والتكذيبَ مسبوقانِ بالمُناصَبة، والمُناصَبةُ نتيجةُ الاستكبار وسببٌ عنهُ، فقَدَّرَ المسبَّبَ تعليلاً للاعتبار، ألا تَرى كيفَ جيءَ بالفاءِ الفصيحة في قولِه: ﴿فَفَرِيقًا ﴾، أي: استَكبَرْتُم فناصَبْتُموهُم ﴿فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٦٢).

قلتُ: هو محذوفٌ يَدلُّ عليه قولُه: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ﴾ كأنه قيلَ: كلَّما جاءهم رسولٌ منهم ناصَبُوه، وقولُه: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُواْ ﴾ جوابٌ مستأنفٌ لقائلٍ يقولُ: كيف فَعَلوا برُسلِهم؟

فإن قلتَ: لم جيءَ بأحد الفعلينِ ماضيًا وبالآخر مضارعًا؟ قلت: جيءَ بريقَتُكُونَ ﴾ على حكاية الحالِ الماضيةِ استِفظاعًا للقَتْل، واستحضارًا لتلك الحالِ الشَّنبعة للتَّعجيب منها.

[﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ضَيْرٌ مِنْهُمُّ وَاللّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [٧]

فإنْ قلت: كيفَ ذَكَرَ المصنّفُ في البقرة وجهَيْن، حيث قال: «إنّها لم يقُلْ: وفريقاً قَتَلتُم؟ لأنّ المرادَ إمّا حكايةُ الحال الماضية أو الاستمرار، أي: فريقاً تَقتُلونَهم بعدُ لأنّ كم تَحُومونَ حولَ قَتْل محمدٍ صَلُواتُ الله عليه وسَلامُه» (١)، وقَصَرَ هاهنا على وَجْهِ واحد؟ قلتُ: خصّص هذه الآية بحكاية حالِ أسلافِهم لقرينةِ ضهائرِ الغَيْب، وتَرَكَ تلك الآية على الاحتمالينِ لقرينةِ ضهائرِ المخاطبين، ليكونَ توبيخاً للحاضِرينَ وتعييراً لهم بفعل آبائهم، ومِن ثمَّ عَقَّبَ هذه الآية بقصّةِ عيسى عليه الصلاةُ والسلام وبقولِه تعالى: ﴿ لُعِنَ اللّهَ اللّهُ مَعْمُ وَلَنَا عَلَيْ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبُنِ مَرْيَعَ الآية [المائدة: ٧٨]، وتلك بقولِه: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُكُ ﴾، وبقولِه: ﴿ وَلَمّا جَآءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدّقٌ لِمّا مَعَهُمْ ﴾ الآيات [البقرة: ٨٨-٨٩].

قولُه: (ناصَبُوهُ)، الأساس: ومنَ المجازِ: نَصَبْنا لهم حَرْباً، وناصَبْناهُم مُناصَبةً، وناصَبْتُ لفلان: عادَيْتُه نَصْباً.

⁽١) انظر: (٢: ٧٦٥-٨٦٥).

قرئ: ﴿أَلَّا تَكُونَ ﴾ بالنَّصْب على الظاهر، وبالرَّفع على: «أَنْ» هي المخفَّفة من الثقيلة، أصلُه: أنه لا تكونُ فتنةٌ، فخُفِّفت «أنّ» وحُذف ضَميرُ الشأن.

فإن قلتَ كيف دخلَ فِعْلُ الحُسْبانِ على «أَنْ» التي للتَّحقيق؟ قلتُ: نُزِّلَ حُسْبانُهم لِقَوَّته في صُدورهم منزلةَ العلم.

فإنْ قلتَ: فأين مفعولا «حَسِب»؟ قلت: سَدَّ ما يَشتملُ عليه صلة «أَنْ» و «أَنَّ» منَ الْمُسنَد والْمُسنَد إليه مَسَدَّ المفعولَينِ، والمعنى: وحَسِب بنو إسرائيلَ أنه لا يُصِيبُهم منَ الله فتنةُ؛ أي: بلاءٌ وعذابٌ في الدُّنيا والآخرةِ.

﴿ فَعَمُواْ ﴾ عن الدِّين ﴿ وَصَمَّمُواْ ﴾ حينَ عَبَدوا العجلَ، ثم تابوا عن عبادة العجل فَ ﴿ تَاسِكَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ ﴾ كَرَّةً ثانيةً

قولُه: (قُرِئ: ﴿أَلَّا تَكُونَ ﴾ بالنصب): كلُّهم سوى أبي عَمْرٍو وحَمْزَة والكسائيّ، فإنهم قرؤوا بالرَّفْع ^(١).

قولُه: (على الظاهر) أي: على «أَنْ» في ﴿أَلَّا تَكُونَ ﴾ هِي الناصِبةُ للفعل.

اعلَمْ أَنَّ الفعلَ الواقعَ قَبْلَ «أَنْ» لا يَخْلو مِن أَن لا يَحتمِلَ سوى الشَّكِّ نحو: طَمِعْتُ أَن تقومَ، فلا يَجوزُ في مدخُولِها إلا النصبُ، لأنّ المخفَّفة منَ الثقيلة للتحقيق، والتحقيقُ (٢) يُنافي الشكَّ، أو أَن لا يَحتمِلَ سوى اليقينِ فلا تكونُ ناصبةً بل مخفَّفة، كقولِه تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّرَجُى ﴾ [المزمل: ٢٠]، أو احتمَلَ الوجهَيْنِ كها في هذه الآية، فيجوزُ فيه الأمرانِ.

قولُه: (ثُم تابوا عن عبادةِ العِجل ف ﴿ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ﴾ كرَّةً ثانيةً بطلبِهمُ المُحال). وأيضاً، عَطْفُ ﴿ وَحَسِبُوا ﴾ على ﴿ كَذَبُوا ﴾ مؤذِنٌ أنّ هذا الحُسبانَ متأخِّرٌ عن التكذيبِ والقتل، ولا ارتيابَ أنها تأخّرا عن زمانِ موسى عليه الصّلاةُ والسلام، ولعلّه يتَشبَّثُ بأنّ الواوَ ليست للترتيبِ، والنّظمَ غيرُ منظورِ إليه، وقال الزجَّاج: مَن قَرَأَ (ألا تكونُ ليَشبَّثُ بأنّ الواوَ ليست للترتيبِ، والنّظمَ غيرُ منظورِ إليه، وقال الزجَّاج: مَن قَرَأَ (ألا تكونُ

⁽١) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص ٥٠٠ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٨).

⁽٢) قوله: «والتحقيق» سقط من (ص).

بطلبِهمُ الـمُحال غيرَ الـمعقولِ في صفاتِ الله تعالى، وهو الـرُّؤيـةُ.

فتنةً) بالرَّفْع، فالمعنى: أنه لا تكونُ فتنةٌ، أي: حَسِبوا فعلَهم غيرَ فاتنٍ لهم، وذلك أنهم كانوا يقولون: إنهم أبناءُ الله وأحِبّاؤه فَعمُوا وصَمُّوا، يعني أنهم لم يعمَلوا بها سَمِعوا ولم يَدَّبُروا الآياتِ فصاروا كالأعمى والأصَمِّ، ثُم تابَ اللهُ عليهم، أي: أرسَلَ إليهم محمّداً ﷺ يُعلِمُهم أنّ اللهَ قد تابَ عليهم إنْ آمَنوا وصَدَّقوا فلم يؤمِنْ أكثرُهم فقيل: ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا حَكِثِيرٌ أَنَّ اللهَ قد تابَ عليهم إنْ آمَنوا وصَدَّقوا فلم يؤمِنْ أكثرُهم فقيل: ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا حَكِثِيرٌ مِنْ أَنْ اللهَ عَد آنِ ازدادَ لهمُ الأمرُ وضُوحاً (١).

قلتُ: يَرُدُّ هذا القولَ ما سَبَقَ أنَّ قولَه: ﴿ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ واردٌ في حكاية حالِ أسلافِ اليهود دونَ الحاضِرين، و «حَسِبوا»: عَطْفٌ على قولِه: ﴿ كَنَّبُوا ﴾ يعني: كذَّبوا وقَتَلُوا وحَسِبوا أنْ لا بلاءَ ولا فتنة، والقولُ ما ذَكَرَه الإمامُ: أنَّ قولَه: ﴿ فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ إنّما كان برسُولٍ أُرسِلَ إليهم مثلَ داوُدَ وسُليهانَ وغيرهما، فتابَ اللهُ عليهم فوقَعَت فترةٌ فعَمُوا وصَمُّوا (٢)، ويؤيِّده قولُه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَنْ مُرَيمَ ﴾ الآيات [المائدة: ١٧-١٩]، وقولُه: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرَّيمَ ﴾ المائدة: ٧٨].

قولُه: (بطلبِهمُ المُحالَ غيرَ المعقولِ في صفاتِ الله تعالى، وهُو الرُّؤيةُ): تخصيصٌ من غير دليل، على أنّ فائدة الفاءِ في الأُولى ومِن ثَمَّ في الثانية لم تَظهَرْ، لعلّ عندَه طلبَ الرؤية أعظمُ مِن عبادةِ العِجل، فجيءَ بثُمّ للتَّراخي في الرُّبَة، أو طلبُ الرُّؤية تأخَّرَ عن عبادةِ العِجل بمُدّةِ مَدِيدة، لكنّ الذي صَرَّحَ به في قولِه تعالى قال: ﴿ لَن تَرَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]: أنّ القومَ كانوا معه عليه الصّلاةُ والسلامُ في هذه المَرّة وأنّ طلبَ الرُّؤيةِ كان لأَجْلِهم (٣)، وكانت عبادةُ العِجل منَ المتخلّفين حينَذِ، لقولِه تعالى: ﴿ فَدَ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلّهُ مُ السّامِرِيُ ﴾ [طه: ٨٥] فلا يَصحُ إذن (١٤).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٩٥).

⁽۲) «مفاتيح الغيب» (۱۲: ۷۰۶).

⁽٣) «الكشاف» (٦: ١٥٥).

⁽٤) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية قبل فقرة «قوله: ثم تابوا...»، وأخّرتها هنا مراعاة لترتيب الكلام في «الكشاف».

وقرئ: (عُمُوا وصُمُّوا) بالضَّمِّ على تقدير: عَماهُمُ اللهُ وصَمَّهم؛ أي: رَماهم وضَربهم بالعَمى والصَّمَم، كما يُقال: نَزَكْتُه: إذا ضَربتَه بالنَّيْزَكِ، ورَكَبْتُه: إذا ضَربتُه بالنَّيْزَكِ، ورَكَبْتُه: إذا ضَربتُه برُكْبَتِكَ. ﴿كَبْتُكَ مِنْهُمُ ﴾: بَدَلٌ من الضَّمير، أو على قولهم: أكلُوني البَراغِيثُ، أو هو خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: أولئك كثيرٌ منهم.

[﴿ لَقَدَّ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَكً وَقَالَ الْمَسِيحُ يَكَبَىٰ إِسْرَتِهِ بِلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمُ ۚ إِنَّهُ، مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىلُهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ ٧٢]

لم يُفرِّق عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام بينَه وبينَهم في أنه عبدٌ مَرْبوبٌ كمثلِهم، وهو احتجاجٌ على النَّصارى. ﴿إِنَّهُۥمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ ﴾ في عبادته، أو فيها هو مختصٌ به من صفاته أو أفعالِه ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ التي هي دارُ الموحِّدِينَ؛......

قولُه: (بالنَّيْزَكِ)، الجَوهريُّ: هو رُمحٌ قصيرٌ، فارسيٌّ معرَّب، وقد تكلَّمَتْ بهِ الفُصَحاءُ، وقد نَـزَكَه: إذا طَعَنَه.

قولُه: (أو فيما هُو مختصٌ به مِن صفاتِه)، هذا من حيثُ اللَّفظُ كما في إطلاقِ «الرحمن» على غير الله، ومن حيثُ المعنى وَصْفُ الغَيْر بمعرفةِ علم الغَيْب، قال في أوّل السُّورة: «الاستقسامُ هُو: طَلَبُ ما قُسِمَ للشَّخص عما لم يُقسَمْ له بالأزْلام» (١١)، وهُو الإشراكُ بالله في علم الغَيْب، أو أن تُنسَبَ الحوادثُ إلى الكواكبِ كما كانوا يقولونَه: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا (٢١)، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَمُ أَنْ فَي عَلَم الغَيْب، فَمُ مِن شِرَكِ ﴾ [سبأ: ٢٢]، أو أنْ تُنسَبَ الأفعالُ إلى العِباد، كما يقولُه المعتزلة، لاكما يقولُه أهلُ السُّنة: إنّ الله تعالى خالقُ الجواهِرِ والأعراض حقيقةً، فلا يقالُ: إنّ العبدَ خالقُ لأفعالِ نفْسِه حقيقةً.

⁽١) انظر: (٥: ٢٧٠).

⁽٢) من حديث أخرجه مسلم (٧٤٠)، عن زيد بن خالد الجهني.

أي: حَرِمَه دُخولَها، ومَنعَه منه، كما يُمنع المحرَّمُ منَ المحرَّم عليه. ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَادِ ﴾: من كلام الله على أنهم ظَلَموا وعَدَلوا عن سبيل الحقِّ فيها تقوَّلوا على عيسى عليه السلام، فلذلك لم يُساعِدْهُم عليه ولم يَنصُرْ قولهَم؛ وردَّه وأنكرَه، وإن كانوا معظّمين له بذلك ورافعينَ من مقدارِه، أو من قول عيسى عليه السَّلام، على معنى: ولا ينصُرُكم أحدٌ فيها تقولونَ ولا يُساعِدُكم عليه لاستحالتِه وبُعْدِه عن المعقول، أو ولا يَنصُرُكم ناصرٌ في الآخرة من عذاب الله.

قولُه: (كما يمنعُ المحرّم) أي: حُرِّم هنا: استعارةٌ تَبَعيّةٌ منَ المّنع.

قولُه: (﴿ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ مِن كلامِ الله تعالى)، وقيل: صَحَّ هنا «كلامُ الله» بغيرِ «مِن»؛ لأنّ ما تقَدَّم ليسَ كلامَ الله، وفي الوَجْهِ الثاني: مِن قولِ عيسى عليه الصّلاةُ والسلامُ بإثباتِ «مِن»؛ لأنّ ما تقَدَّمَه في القرآنِ مِن كلام عيسى.

وقلتُ: وجودُ (مِن) وعَدَمُها سَواءٌ في صحّةِ المعنى؛ لأنّ قولَه: ﴿ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنَ الْمَسَادِ ﴾ تذييلً للكلام (١) السابِق، وعلى أن يكونَ تذييلاً لقولِه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ وَالْمَسَادِ ﴾ أيضاً كلامُ الله حاكياً كلامَه قَالُوا إِنَّ اللهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ﴾ أيضاً كلامُ الله حاكياً كلامَه قالُوا إِنَّ اللهَ هُو ٱلْمَسِيحُ أَيْنَ اللهُ هُو ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرِّيَهُ ﴾ في أنها كلامُ الله حاكياً كلامَه مقرِّراً لكلامِه عزَّ وجَلّ، فإنه تعالى له لها نعى على النّصارى قولهم: ﴿ وَكَ اللهَ هُو ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرِّيهُ ﴾ في أنها كلمةٌ شَنْعاءُ وقائلُها كافرٌ مبالِغٌ في وَضْعِ الشيءِ غيرَ مَوضِعِه أَتَى بقولِ عيسى عليه الصّلاةُ والسلامُ اللهِ بقولِه: ﴿ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الإشارةُ بقولِه: ﴿ وَمَا لِلطَّلِمِينَ لَهُ »، وإذا كان تذييلاً لكلام عيسَى عليه السّلامُ، وأنه عليه الصَّلاةُ والسلامُ لمّا سَوَّى بينَه وبينَهم في العُبوديّة بقولِه: ﴿ وَمَا لللهُ مُو المسيحُ ، وعَلّله بقولِه: ﴿ وَمَا لِلطَّلِمِينَ لَهُ مُن اللهُ هُو المسيحُ ، وعَلّله بقولِه: ﴿ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مَنْ أَللهُ مَنَهُ مَلَهُ مَلَيْهِ الْمَارِةُ عَلِيهِ أَلْهُ وَمَا وَدُلُهُ أَلْنَالُ ﴾ زيادةً للتبرِّي عنهم ذَيَّله بقولِه: ﴿ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنْهُ مَلَيْهِ مَا لَا لللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَارِةُ عَلِيهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المَاعِدَى مَنْ أَنْهُ مَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ الْلَهُ عَلَيْهِ اللهُ التقرير، يعني أَنِّ بَرِيءٌ مَا تقولُونَ، ولا يَصحُّ لِي أَن أُساعِدَكُم لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنْهُ مَنْهُ عِلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

⁽١) من قوله: «الله، وفي الوجه الثاني» إلى هنا سقط من (ط).

[﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الْمِيمُ * أَفَلَا يَتُوبُون إِنَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ * مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ فَد قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْنُهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُونِ الطَّعَامُ انظُرَ مَا نَظُرَ كَنْ يُؤْفَكُونَ * ٢٧-٧٥]

﴿ مِنْ ﴾ في قوله: ﴿ وَمَــَا مِنْ إِلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَبَحِدُ ﴾ للاستغراق، وهي المُقدَّرَة مع «لا» التي لنفي الجِنْسِ في قولك: لا إلهَ إلا اللهُ،....

وأنصُرَكم مع هذا الظُّلم؛ لأنَّ العارِفَ العالِمَ لا يُساعِدُ أحداً على الظُّلم الفاحِش والباطل البيِّن بُطلانُه، والوجهُ الأوِّل أبلَغُ؛ لأنَّ في الجُملةِ القَسَمية معنى التعجُّب، وقد قُيِّدت بالحالِ المقرِّرة لجهةِ الإشكال، وهِي قولُه: ﴿وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ ﴾، كأنه قيلَ: ما أكفَرَهم، والحالُ أنَّ عيسى عليه الصَّلاةُ والسلامُ وصَّاهم بخلافِه وبالغَ في الوَصيّة وأكَّدَها أبلَغَ تأكيد.

قولُه: (﴿ مِنْ ﴾ في قولِه: ﴿ وَمَامِنَ إِلَه إِلَّا إِلَهُ وَحِدُ ﴾ للاستغراق، وهِي المُقدَّرةُ معَ ﴿ لا﴾ التي لنَفْي الجِنس في قولِك: لا إله إلّا الله). قال صاحِبُ ﴿ الإقليد »: إنّ إفادة ﴿ مِن » الاستغراقية الاستغراق لأنها تَدخُلُ لابتداء الجِنس إلى انتهائه، فقولُك: هل مِن رجُل ؟ تقديرُه: هل مِن واحدِ هذا الجِنس إلى أقصاه ؟ إلّا أنه اكتَفَى بذكْرِ ﴿ مِن » عن ذكْرِ ﴿ إلى » لدِلالةِ إحدى الغايتَيْنِ على الأُخرى، وإنها قيل: إنّ مثل ﴿ لا رجُل » متضمِّن لمعنى ﴿ مِن » الاستغراقية ؛ لأن ﴿ لا رجُل في الدار » بالرَّفْع، ومِن ﴿ ليس رجُلُ في الدار »، ولا يُمكنُ في الدار » أبلغُ في النفي مِن ﴿ لا رجُلَ في الدار » بالرَّفْع، ومِن ﴿ ليس رجُلُ في الدار »، ولو كانت تقديرُ ما يكونُ به كذلك إلا بحَرْفِ مؤكِّدٍ مُثبِتٍ للاستغراق، فَوجَبَ تقديرُ ﴿ مِن »، ولو كانت «لا » مُفيدة للاستغراق لذاتِها لِهَا جازَ قولُهُم: لا رجُلُ في الدار بل رجُلانِ .

فإن قلتَ: هذا مخالفٌ لقولِه في آلِ عمران: «و «مِن» في «ما مِن إلهِ إلا اللهُ» بمنزِلةِ البناءِ على الفَتْح في قولِه: «لا إلهَ إلا اللهُ» في إفادةِ معنى الاستغراق»(١)، قلتُ: قد وَجَّهَ هناك أنّ الفتحَ

⁽١) انظر: (٤: ١٣٢ –١٣٣).

والمعنى: وما إلهٌ قَطُّ في الوجود إلّا إلهٌ مَوْصوفٌ بالوَحدانيَّة لا ثانيَ له، وهو اللهُ وحدَه لا شريكَ له و «من» في قوله: ﴿لَيَمَسَّنَ ٱلذَّينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ للبيان كالتي في قوله تعالى: ﴿فَٱجْتَكِنْبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَكِنِ ﴾ [الحج: ٣٠].

يجوزُ أن يكونَ فَرْعاً على «مِن»، وأن يكونَ كالأصلِ بنفسِه، وإذا كان أصلاً جازَ أن يُفَرَّعَ عليه، وإذا كان فَرْعاً جازَ أن يَبلُغَ اشتهارَهُ في الاستعمالِ بحيث يَعكِسُ معَه الأمرَ كالصّلاةِ في عُرفِ الشَّرع واللُّغة.

قولُه: (وما إلهٌ قَطُّ في الوجودِ إلّا إله). قال أبو البقاء: ﴿مِنْ ﴾ زائدةٌ، و﴿إِلَهِ ﴾ في موضع مبتدأ، والخبرُ محذوف، و﴿إِلّا اللّه ﴾ بَدَلٌ مِن ﴿إِلَهِ ﴾ (١)، وقال القاضي: ما في الوجود ذاتٌ مُستجِقٌ للعبادةِ من حيثُ إنه مُبدئُ جميع الموجودات إلّا إلهٌ موصُوفٌ بالوَحْدانيّة مُتعالِ عن قَبولِ الشَّرِكة (٢)، وقال الإمامُ: في تفسير ﴿لاّ إِلَهُ إِلّا هُوَ﴾: قَدَّر النَّحُويُّونَ: لا إلهَ في الوجود، وذلك غيرُ مُطابِق للتوحيدِ الحَقّ؛ لأنّ هذا نَفْيٌ لوجودِ الإلهِ الثاني، ولو لم يُضمَرْ هذا الإضارَ لَكان «لا إلهَ» نَفْيًا لماهِيّةِ الإلهِ الثاني، ومعلومٌ أنّ نَفْيَ الماهِيّة أقوى في التوحيدِ الصِّرف مِن نَفْي الوجود").

وقلتُ: الإمامُ اختارَ مذهبَ التميميّ، والمصنّفُ لو تَرَكَ التقديرَ بقولِه: «في الوجود» ليبقى مطلقاً فيتناولَ الوجودَ والإمكان وما يجري بَجْراهُما، لكان أوْلى، وذكرَ في قولِه تعالى: ﴿فَأَنَّ بِلّهِ مُحْسَمُهُ ﴾ [الأنفال: ٤١]: «إذا حَذَفَ الخَبَرَ واحتَمَلَ غيرَ واحد من المقدَّرات، كقولِك: ثابتٌ واجبٌ حَقُّ لازِمٌ وما أشبهَ ذلك، كان أقوى لإيجابِه منَ النّصِّ على واحد»(٤).

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٥٣).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٥٣).

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (٤: ١٤٩).

⁽٤) انظر: (٧: ١٠٣).

فإن قلت: فهلا قيل: وللكافرين عذابٌ أليمٌ؟ قلتُ: في إقامة الظّاهِر مقامَ المُضمَرِ فائدةٌ، وهي تكريرُ الشَّهادةِ عليهم بالكُفر في قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ أنهم بمكانٍ من البيان فائدةٌ أخرى، وهي الإعلامُ في تفسير ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ أنهم بمكانٍ من الكُفر، والمعنى: لَيَمسَنَّ الذين كفروا من النَّصارى خاصَّةً ﴿عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ أي: نوعٌ شديدُ الألمِ مِنَ العذاب، كما تقول: أعطِني عشرينَ منَ الثِّياب؛ تُريد: مِنَ الثِّيابِ خاصّةً لا من غيرها من الأجناسِ التي يجوزُ أن يَتناوَهُا «عشرون»، ويجوزُ أن تكونَ للتَّبعيض على معنى: لَيَمسَّنَّ الذين بَقُوا على الكُفر منهم؛ لأنّ كثيرًا منهم تابوا منَ النَّصرانية.

قولُه: (وفي البيانِ فائدةٌ أُخرى، وهِي الإعلامُ في تفسيرِ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ أنهم بمكانٍ منَ الكُفر)، يعني: لمّا ذكر أولا ﴿ لَيَمَسَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ على أنّ التعريف للجنس مُبهَا ومُعمَّا ثُم أوقَعَ قولَه: ﴿ مِنْهُمْ ﴾ تفسيراً للمُبهَم وتخصيصاً للعامِّ، أفاد أنهم عَلَمٌ في الكُفْر وبمكانٍ منه، قال في قولِه تعالى: ﴿ أَنِ اثْقِ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ [الشعراء: ١٠- الكُفْر وبمكانٍ منه، قال في قولِه تعالى: ﴿ أَنِ اثْقَ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ * ثُمّ عَطَفَهم عليهم عَطْفَ البيان، كأنّ معنى ﴿ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ ثُمّ عَطَفَهم عليهم عَطْفَ البيان، كأنّ معنى ﴿ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ وترجمته: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ (١٠).

وقال في الفاتحة: «قولُك: هل أدُلُّك على أكرم الناس وأفضلِهم؟ فلانٌ أبلغُ مِن فُلانِ الأفضل؛ لأنك ثَنَيتَ ذكْرَه مُجُمَلاً أوّلاً ومفصَّلاً ثانياً، وأوقَعْتَ فلاناً تفسيراً للأكرم والأفضل، فجعَلتَه عَلَماً في الكرم والفَضْل».

ويمكنُ أن يُقالَ: إنه مِن بابِ رأيتُ منك أسداً، فجُرِّدَ مِن نفْسِ النَّصارى الذين كفَروا، فعُلِمَ أنهم مِن جِنس ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، مبالغةً لكمالِ الكُفْر فيهم.

قولُه: (لَيَمَسَّنَّ الذين بَقُوا على الكُفْر منهم) فالتعريفُ على هذا: للعَهْد، قال أبو البقاء: منهم: في موضع الحال، إمّا مِنَ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ أو مِن ضميرِ الفاعل في ﴿ كَفَرُواْ ﴾ (٢).

⁽١) انظر: (١١: ٣٢٣).

⁽٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٢٥٣).

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ ﴾: ألا يَتُوبون بعدَ هذه الشَّهادةِ المُكررَّةِ عليهم بالكُفر، وهذا الوعيدِ الشَّديدِ ممّا هم عليه، وفيه تَعجيبٌ من إصرارهم. ﴿ وَاللّهُ عَنْ فُورٌ تَحِيبُ ﴾: يغفرُ لهؤلاء إنْ تابوا، ولغيرهم.

وقد خَلَتَ مِن قَبَ الِهِ الرَّسُلُ ﴾ صفة لـ ﴿ رَسُولٌ ﴾ أي: ما هو إلا رسولٌ من جنس الرُّسل الذين خَلَوْا من قبلِه، جاء بآياتٍ من الله كها أتوا بأمثالها، إنْ أبراً اللهُ الأبرص، وأحيا الموتى على يَدِه، فقد أحيا العَصا وجَعلها حيّة تسعى، وفلَق بها البحر وطَمسَ على يد موسى، وإنْ خَلقَه من غير ذَكرٍ فقد خَلق آدمَ من غير ذَكرٍ ولا أُنثى. ﴿ وَأُمّتُهُ مِعلِيدِيقَ لَهُ ﴾ أي: وما أُمّه أيضًا إلّا كبعض النّساء المصدِّقات للأنبياء، المؤمناتِ بهم، فها منزلتُها إلا منزلة بَشَرين، أحدهما نبيٌّ، والآخر صحابيٌّ، فمِن أين اشتبَه عليكم أمرُهما حتى وَصَفتُموهما بها لم يُوصفْ به سائرُ الأنبياء وصحابتِهم مع أنه لا تَميَّزُ ولا تَفاوُتَ بينَهما وبينَهم وبينَهم بوَجْهٍ منَ الوُجوهِ ؟!

قولُه: (ألا يَتُوبُونَ؟) فَسَّرَ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ ﴾ به للإيذانِ بأنّ الهمزة للإنكار، ولا: نافية، والفاء: عاطفةٌ على محذوف، أي: أيُصِرُّونَ فلا يتُوبونَ؟ ففيه معنى التعجُّبِ على الإصرارِ والتحضيضِ على التَّوبة.

قولُه: (ثُم صَرَّحَ ببُعدِهما عمّا نُسِبَ إليهما). قال القاضي: بَيَّنَ أَوَّلاً أَقْصَى ما لهما منَ الكمالات، ودلَّ على أنه لا يوجبُ لهما الأُلوهيّة؛ لأنّ كثيراً منَ الناس يُشارِكُهما، ثُم نَبَّهَ على نَقْصِهما، وذكرَ ما يُنافي الرُّبوبيَّةَ ويقتضي أن يكونا مِن عِدَادِ المرَكَّبات (١١)، وقلتُ: يُمكنُ أن تكونَ

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٢٥٣).

وأخلاطٍ وأمزِجَةٍ مع شَهوةٍ وقَرَمٍ وغيرِ ذلك؛ مما يدلُّ على أنه مصنوعٌ مؤلَّفٌ مدبَّر كغيره من الأجسام.

﴿ كَيْفَ نُبَيِّتُ لَهُمُ ٱلْآيَكِ ﴾ أي: الأعلامَ منَ الأدلَّة الظّاهرةِ على بُطْلان قولهم. ﴿ أَنَّ يُوْفَكُونَ ﴾: كيف يُصرَفون عن استهاع الحقِّ وتأمُّلِه؟

فإن قلتَ: ما معنى التَّراخي في قوله: ﴿ ثُمَّ ٱنْظُرُ ﴾؟ قلت: معناه ما بينَ العَجَبَينِ؛ يعني أنه بيَن لهم الآياتِ بيانًا عَجيبًا، وأنَّ إعراضَهم عنها أعجَبُ منه.

[﴿ قُلْ اللَّهُ مُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ٧٦]

﴿مَا لَا يَمْلِكُ ﴾ هو عيسى، أي: شيئًا لا يستطيعُ أن يَضُرَّكم بمثل ما يَضُرُّكم به اللهُ منَ البَلايا والمصائبِ في الأَنفُسِ والأموالِ، ولا أنْ يَنفعَكم بمثل ما يَنفعُكم به من صحَّة الأبدانِ والسَّعة والخِصْبِ، ولأنّ كلَّ ما يَستطيعُه البَشَرُ منَ المَضارِّ

الآيةُ على مِنوَالِ قولِه تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣]، رَفَعَ مِن شأنِهما أوّلاً بأقصَى ما لهما منَ الكمال(١)، ثُمّ جيءَ بالمطلوب، وهُو إبطال إلهيّتِهما بأدنَى ما لهما منَ النُّقْصانِ لئلّا يوحِشَهما إذا وُوجِها به ابتداءً.

قولُه: (وقرَم)، الجَوهري: القَرَم، بالتحريك: شدَّةُ شهوةِ اللَّحم، وقد قَرِمْتُ إلى اللَّحم، بالكسر: إذا اشتَهيْته.

قولُه: (ولأنّ كلَّ ما يستطيعُه البَشَر): عطفٌ على جُملةِ قولِه: «شيئًا لا يستطيعُ» من حيث المعنى، ومعَلَّلُه محذوفٌ، المعنى: لم تَعبُدونَ شيئًا لا يستطيعُ أن يَضُرَّ كم ولا أن ينفَعَكم بمثلِ ما يَملِكُه الله؟ أو: لم تَعبُدونَ ما لا يستطيعُ شيئًا منَ النَّفْع والضُّرِّ البتّةَ؟ أي: العاجزَ؛ لأنّ كلَّ

⁽١) في (م) و(غ): «الكلام».

ما يستطيعُه البَشَرُ فبإقدارِ الله وتمكينِه، وإنّها عَلَّل هذا الوجْهَ دونَ الأول لأنّ عندَهم البَشَرَ قادرٌ على الأفعال، فأزال ذلك بقولِه: "إنّ ذلك بإقدارِ الله تعالى وتمكينِه". وأمّا الأولُ فاستغنَى عنه بقولِه: "وهذا دليلٌ قاطع"، لاشتراكِه في الوجهيْنِ، وعلى الأول: ﴿مَا ﴾ في ﴿مَا لَا يَمْلِكُ ﴾ عامّةً في جميع الأشياءِ، نَبّه بهِ على أنّ عيسى مِن جُملةِ المخلوقينَ فلا يَصلُحُ للإلهيّة، وأن يكونَ شَريكاً لله؛ لأنه لا يَضُرُّكم ولا يَنفَعُكم بمثْلِ ما يَضُرُّكم به اللهُ وينفَعُكم.

قال القاضي: وإنّها قال: ﴿مَا ﴾، نظراً إلى ما هُو عليه في ذاتِه توطِئةً لنَفْيِ القُدرةِ عنه رأساً وتنبيها على أنه مِن هذا الجِنس، ومَن كان له حقيقةٌ تقبَلُ اللّجانسة والمشاركة فبمعزِل عن الألوهية، وإنّها قَدَّمَ الضَّرَّ لأنّ التحرُّزَ عنه أهمُّ مِن تحرِّي النّفْع (١)، وعلى الثاني: «ما» وَصْفُ جيء به تحقيراً؛ أي: أتعبُدونَ مِن دونِ الله هذا الموصُوفَ الذي لا يَملِكُ نَفْعاً ولا ضَرّاً؟ وعلى هذَيْنِ الوجهَيْن بني المصنفُ قولَه: ﴿وَاللّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ على اللّف والنّشرِ حيث قال أوّلاً: ﴿ هُو الله الإشارةُ بقولِه: ﴿ أَتُشْرِكُونَ بالله ولا تَخشَوْنَه وهُو الذي يَسمَعُ ما تقولون؟ »، وقال ثانياً: «أتعبُدونَ العاجزَ؟» فيكونُ حالاً من معنى ﴿لاَ يَعْشَوْنَه وهُو الذي يَسمَعُ ما «أتعبُدونَ العاجزَ واللهُ هُو السميعُ العليم؟» تعييراً وتجهيلاً، ألا تَرى كيف صَرَّح بقولِه: «العاجزَ»؛ ليُرشِدَك بأنّ ﴿مَا ﴾ يُرادُ بها الوَصْفُ.

فإنْ قلتَ: هَبْ أَنَّ قُولَه: ﴿ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ذَلَّ على التهديد؛ لأنّ السامِعَ العالِمَ إذا سَمِعَ وعَلِمَ ما يَفْعَلُه المُجرِمُ يُجازِيهِ عليه، فكيف ذَلَّ على التعيير؟ قلتُ: إذا ذَلَّ على القُدرة كما قال: ﴿ أَنَدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ وَلِن يكُونَ كذلك إلّا وهُو حَيُّ قادر » جاء التعييرُ كقولِه تعالى: ﴿ أَنَدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ الوجهَيْنِ سَبَقَ في البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ في البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ في البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ في البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ فِي البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ فِي البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ فِي البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ فِي البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ فِي البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ فِي البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّعَيْنِ سَبَقَ فِي البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُا فَلَ السَّمَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَدُا اللَّهُ وَلَدُا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ التَّعَلِيقِينَ ﴾ [البقرة عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَقُلْهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُونَ عَلَيْهُ النَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ قَالِهُ التَّعْمِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَالْوَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٥٤).

⁽٢) زاد في الأصول الخطية هنا لفظ الجلالة: «الله»، وليس في كلام الزمخشري، ولم يظهر لي وجهه.

والمنافع فبإقدار الله وتمكينِه، فكأنه لا يَمْلكُ منه شيئًا، وهذا دليلٌ قاطعٌ على أنَّ أَمْرَه مُنافٍ للرُّبوبيَّةِ حيثُ جعلَه لا يستطيعُ ضَرَّا ولا نَفعًا، وصفةُ الرَّبِّ أن يكونَ قادرًا على كلِّ شيءٍ، لا يَخرجُ مقدُورٌ عن قُدرتِه.

﴿وَٱللَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ متعلِّق بـ﴿ أَنَّ أُنُونَ ﴾ أي: أتشركون بالله ولا تَخشونَه وهو الذي يسمعُ ما تقولون ويعلمُ ما تَعتقدونَ؟ أو أَتعبُدون العاجزَ واللهُ هو السَّميعُ العليمُ الذي يَصحُّ منه أن يَسمعَ كلَّ مَسموعٍ، ويَعلمَ كلَّ معلومٍ، ولن يكونَ كذلك إلّا وهو حيُّ قادرٌ.

[﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ ٧٧]

﴿ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ صفةٌ للمصدرِ؛ أي: لا تَغْلُوا في دينِكُم غُلُوَّا غيرَ الحقِّ؛ أي: غُلُوَّا باطلًا؛ لأنّ الغُلُوَّ في الدِّين غُلُوّانِ:

غُلُوٌّ حَقٌّ: وهو أَن يَفْحَصَ عن حقائقِه ويُفتِّشَ عن أباعِدِ مَعانيهِ، ويجَتهدَ.....

قولُه: (وهذا دليلٌ قاطعٌ على أنّ أمرَه مُنافٍ للرُّبُوبيّة)؛ لأنّ الإلهَ هُو الضارُّ النافعُ، وهما اللذانِ يُصحِّحانِ العُبُودية؛ لأنّ المكلَّفَ إنّها يَعبُدُه ليَدفَعَ عنه الضَّرَّ ويَجلِبُ له النّفْعَ دُنيا وعُقْبى، والتكريرُ في الضَّرِّ والنّفْع للاستيعابِ كها في قولِه: ﴿بُكُرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١]، ومِن ثَمّ قال: «وصِفةُ الربِّ أن يكونَ قادراً على كلِّ شيء».

قولُه: (﴿غَيْرَٱلْحَقِ﴾: صفةٌ للمصدر). قال أبو البقاء: يَجوزُ أن يكونَ حالاً مِن ضميرِ الفاعل، أي: لا تَغْلُوا مُجاوِزينَ (١).

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٥٤).

في تَحصيل حُجَجِه كما يفعلُ المتكلِّمون من أهل العَدْل والتَّوحيدِ رضوانُ الله عليهم.

قولُه: (كما يفعلُ المتكلِّمونَ مِن أهلِ العَدْلِ والتوحيد)، الانتصاف: يعني بهم المُعتزلةَ الذين غَلَوْا في التوحيد، فجَحَدوا الصِّفات، وغَلَوْا في العَدْل فجَعلوا إرادةَ الحقِّ جَلَّ جلالُه مغلوبةً بإرادةِ العبد، يعني بأهلِ البِدَع مَن عَداهم، الذين أثبَتوا الصِّفاتِ ولم يُثبِتوا خالقاً سوى الله تعالى (١).

وقلتُ: معنى قولِه تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَّلُواْ فِي دِينِكُمْ عَيْرَ ٱلْحَقِ ﴾ ومعنى قولِه في النِّساء: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلّا وَمعنى قولِه في النِّساء: (171] واحدٌ، وقد قال المصنفُ: ﴿ غَلَتِ اليهودُ في حَطِّ المسيح مِن منزِلتِه حيثُ جعَلوه مولوداً لغيرِ رِشْدة، وغَلَتِ النَّصارى في رَفْعِه عن مِقدارِه حيث جَعَلوه إلها ﴾ (٢)، والطريقُ القصدُ هُو ما عليه المسلمونَ، كذلك القدريّةُ يُشبتونَ القُدرةَ لغيرِ الله مُطلَقاً، والجُبْريّةُ يَسلِبونَ القُدرةَ من الغيرِ رأساً، وأهلُ السُّنة على الصِّراط المستقيم، وكذلك المُعطِّلةُ لا يُشبتونَ لله تعالى صفاتٍ، والمُجسِّمونَ يُشبّهونَه بالحَلْق، وأهلُ السُّنة اختاروا القَصْدَ والطريقَ السَّوي، فالمناسبُ أن يُجعَلَ ﴿ غَيْرَالُحقِ ﴾: مَصْدَراً مؤكّداً من حيث المعنى لا صفةً للمصدر، لأنّ الغُلوّ لا يكونُ حقّاً.

قال الراغب: الغُلوُّ: تَجَاوُزُ الحدِّ، من قولِهم: غَلا السَّهمُ وغَلا السِّعر، ويُستعمَلُ في الإفراطِ دونَ التفريط، وكلاهما مذمومانِ، والخِطابُ لليهودِ والنَّصارَى (٣)، فالنَّصارى غَلَوْا في رَفْعِه، واليهودُ في وَضْعِه، وإنّها جَمَعَ الهوى بينَهما، على أنهم مُتفاوِتو المرادِ في باطِلِهم (٤).

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٦٦).

⁽٢) انظر: (٥: ٢٣٨).

⁽٣) لفظ الراغب في «تفسيره»: «والخطاب: قيل: هو للنصارى؛ حيث تجاوزوا القصد في عيسى عليه الصلاة والسلام، فادَّعَوا له الربوبية، وقيل: هو خطاب لهم ولليهود».

⁽٤) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤١٤)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٦١٣.

وغُلُوٌّ باطِلٌ: وهو أن يَتجاوَزَ الحقَّ ويَتخطّاهُ بالإعراض عن الأدلَّةِ واتِّباعِ الشُّبَهِ كما يفعل أهلُ الأهواءِ والبِدَع.

﴿ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبَلُ ﴾ هُم أَنْمَّتُهم في النَّصرانيةِ كانوا على الضَّلال قبلَ مَبعثِ النَّيِّ عَلَيْهِ. ﴿ وَأَضَالُوا ﴾ لَمَّا بُعث النبيِّ عَلَيْهِ. ﴿ وَأَضَالُوا ﴾ لَمَّا بُعث رسولُ الله عَلَيْهِ ﴿ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾: حين كذَّبوه وحَسَدوه وبَغَوا عليه.

[﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ بِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَعً ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَمْ تَدُونَ * كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَمْ تَدُونَ * كَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَشْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَشْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ * وَلَوْ لَيْشَى مَا قَدَّمَتْ لَمُتُم أَنْ اللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا التَّغَذُوهُمْ أَوْلِياتَهُ وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ ١٥٥-١٨]

قولُه: (﴿ وَضَالُوا ﴾: لمّا بُعِثَ رسُولُ الله ﷺ). أسندَ ﴿ ضَالُوا ﴾ أوّلاً إلى أسلافِهم، وثانياً إلى أعقابِهم لئلا يَلزَمَ التّكرارُ فيكونَ المخاطَبونَ غيرَهم، وقال الراغبُ: فيه وجوهُ: الأوّلُ: أريدَ: قد ضَلُّوا عن سَواءِ السبيل، فلمّا فَصَلَ بينَه وبينَ ما يتعلَّقُ به أُعيدَ ذِكْرُه، كقولِه تعالى: ﴿ لاَ تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمْ يَفْعُلُوا فَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمْ يَفْعُلُوا فَلا تَحْسَبَنَ اللهُ تعالى أَن هؤلاءِ ضَلُّوا في أنفُسِهم وضَلُّوا بإضلالِهم غيرَهم، كقولِه تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا فِي أَنفُسِهم وضَلُّوا بإضلالِهم غيرَهم، كقولِه تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا فَنِينَ اللهُ تعالى أَن هؤلاءِ ضَلُّوا في أنفُسِهم وضَلُّوا بإضلالِهم غيرَهم، كقولِه تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا فَنِينَ اللهُ تعالى أَن هؤلاءِ ضَلُّوا في أنفُسِهم وضَلُّوا بإضلالِهم غيرَهم، كقولِه تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارُ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥]، والثالثُ: أن لله تعالى هادِينِن: العَقْل والرسُولَ، والعقلُ مُقدَّمٌ على الرسُولِ مِن حيث إنه بالعَقْل يَهتدِي إلى معرفةِ الرسُول، فقولُه: ﴿ وَمَد ضَالُوا مِن قَبْلُ ﴾ إشارةٌ إلى ضَلالِهم عن مقتضَى العقل، ﴿ وَضَالُوا عَن سَوَاءِ السَّيلِ ﴾: إلى ما أتى به الرسُولُ (١).

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ١٥٥-١٦٦)، وذكر هناك خمسة وجوه.

نزَّل الله لَعْنَهُم في الزَّبور ﴿عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ ﴾ وفي الإنجيلِ على لسان عيسى.

وقيل: إنّ أهلَ أَيْلَةَ لمّا اعتَدَوا في السَّبت قال داودُ عليه السَّلام: اللَّهمَّ العَنْهُم واجعَلْهم آيةً؛ فمُسِخوا قِردةً، ولمّا كَفر أصحابُ عيسى عليه السلام بعدَ المائدة قال عيسى عليه السلامُ: اللَّهمَّ عذّب مَن كَفر بعدَ ما أكل منَ المائدةِ عذابًا لم تُعذّبهُ أحدًا من العالمينَ والْعَنُهم كها لَعنتَ أصحابَ السَّبتِ، فأصبَحوا خنازيرَ، وكانوا خسةَ الله رجل، وما فيهم امرأةٌ ولا صبيًّ.

﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا ﴾ أي: لم يكن ذلك اللَّعْنُ الشَّنيعُ الذي كان سببَ المَسْخِ إلّا لأَجْلِ المعصيةِ والاعتداء بقوله: ﴿ كَانُوا لاَجْلِ المعصيةِ والاعتداء بقوله: ﴿ كَانُوا لاَجْلِ المعصيةِ والاعتداء بقوله: ﴿ كَانُوا لاَ يَنَاهَوْنَ ﴾ : لا ينهى بعضُهم بعضًا ﴿ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ . ثم قال: ﴿ لِينَسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ﴾ للتَّعجيب من سُوء فِعْلَهم مؤكِّدًا لذلك بالقسَم. فيا حَسْرةً على المسلمينَ في إعراضهم عن باب التَّناهي عن المناكيرِ وقِلةِ عَبْئِهم به، كأنه ليس من مِلَّة الإسلام في شيءٍ مع ما يَتْلُون من كلام الله وما فيه منَ المُبالغاتِ في هذا الباب.

فإن قلتَ: كيف وَقع تَرْكُ التَّناهي عنِ الْمُنكرِ تفسيرًا للمَعصية والاعتداء؟ قلت:..

قولُه: (إلّا لأَجْلِ المعصية [والاعتداء] لا لشيء آخَرَ). الحَصرُ مُستفادٌ مِن إيقاع اسم الإشارةِ استئنافاً والجارِّ والمجرورِ خبراً لهُ بعدَ إثباتِ اللَّعن والطَّرد لهم على المبالِغة، كأنّ السامع للمّا وقَفَ على ما فُعِلَ بهم منَ اللَّعن والطَّرد على لسانِ نبيَّيْنِ مُعَظَّمَيْن، استَعظَمَ ذلك وتَوهَم أنّ له أسباباً شتَّى فقال: ما سببُ ذلك الأمرِ الفَظيع والخَطْبِ الهائل؟ فقيل: ذلك بسببِ عصيانهم واعتدائهم، وهُو عَدَمُ التَّناهي عنِ المناكير.

قوله: (وقلة عَبْيهم به) أي: عدم مبالاتهم، ما عبئت بفلانٍ؛ أي: ما باليتُ به(١).

⁽١) هذه الفقرة أثبتها من (ط).

من قِبَلِ أَنَّ اللهَ تعالى أمرَ بالتَّناهي، فكان الإخلالُ به معصيةً وهو اعتداءٌ؛ لأنَّ في التَّناهي حَسْمًا للفساد، فكان تَركُه على عكسِه.

فإن قلت: ما معنى وَصْفِ المُنكرِ بِ ﴿ فَعَلُوهُ ﴾ ولا يكون النهي بعد الفعلِ؟ قلت: معناه لا يَتناهَوْنَ عن مُعاوَدة مُنكرٍ فَعَلُوه، أو عن مثل مُنكرٍ فَعَلُوه، أو عن مُنكرٍ أرادوا فِعْلَه، كما ترى أماراتِ الحَوْضِ فِي الفِسْق وآلاتِه تُسوّى وتُهيّأُ فتُنكر، ويجوز أن يُراد: لا يَنْتَهُون ولا يَمتَنِعُون عن منكرٍ فَعَلُوه، بل يَصبرون عليه ويُداومون على فِعْله،....

قولُه: (ما معنى وَصْفِ المنكر بـ﴿فَعَلُوهُ ﴾؟) يعني: لا يَصتُّ أن يكونَ ﴿فَعَلُوهُ ﴾ صفةً لـ ﴿مُنكِرِ قد سَبَقَ ومَضَى مُحَال.

قولُه: (معناهُ: لا يتناهَوْنَ عن مُعاوَدةِ مُنكرٍ فَعَلُوه). قال صاحبُ «الانتصاف»: وفي توبيخِهم إشعارٌ بأنهم فَعَلُوا المُنكر، وبأنهم لم يَنهَوْا عن أمثالِه في المستقبل، ولولا زيادةُ ﴿فَعَلُوهُ ﴾ لَمَا صَرَّحَ بوقوعِها منهم، ودَلَّتِ الآيةُ على أنَّ متعلَّقَ النَّهي فعلُ ضدِّ المَنْهيِ عنه؛ لأنه عَبَّرَ عن تَرْكِ التناهي بقولِه: ﴿لَيِشْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾، فسَمَّاهُ فعلاً، وخالَفَ في ذلك أبو هاشم المُعتزِيُّ، وكذلك سَمَّى تَرْكَهم النَّهيَ عن المنكرِ صَنيعاً بقولِه: ﴿لَوَلَا يَنْهَنُهُمُ الرَّبَنِيُّونَ ﴾، إلى قولِه: ﴿يَصَّنعُونَ ﴾ [المائدة: ٣٣]، وهو أبلَغُ؛ لأنّ الصُّنعَ أبلغُ. ثمّ كلامُه (١).

ويَجُوزُ أَن يَجِرِيَ ﴿لَا يَـتَنَاهَوْنَ ﴾ على حكاية الحال الماضية لاكتنافِه بالماضييْنِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّذِي آرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ ﴾ [فاطر: ٩]؛ تصويراً لتناهِيهم في التواني عن التناهي عن الأفعالِ الشّنيعة، وهِي تَرْكُهمُ الأمرَ بالمعروف والنّهيَ عن المنكر، ليَنزَجِرَ السامعُ عن ارتكابِ مِثلِها.

قولُه: (ويجوزُ أن يُرادَ) عطفٌ على معنى قولِه: «لا يَنْهَى بعضُهم بعضاً»، فوضَعَ يتَفاعَلونَ

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٦٧).

يقال: تَناهى عن الأمرِ وانْتَهى عنه: إذا امتَنَع منه وتَركَه.

﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُ مَ الْفَقُو أَهِلِ الْكَتَابِ، كَانُوا يُوالُون المُسْرِكِينَ ويُصافُونهم. ﴿ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ ﴾ هو المخصوصُ بالذَّمِّ، ومحلُّه الرَّفعُ، كأنه قيلَ: لبئسَ زادُهم إلى الآخرة سَخطُ الله عليهم، والمعنى: مُوجِبٌ سَخطَ الله ﴿ وَلَوَّكَانُوا فَيُوَلِّكَانُوا يُومِينُ سَخطَ الله ﴿ وَلَوَّكَانُوا يُومِينُ اللهُ عَلَى نَفَاقِ مَا اتَّخَذُوا المُسْرِكِينَ ﴿ أَوَلِيالَةً ﴾ يعني: إن موالاة المشركينَ كفى بها دليلًا على نفاقهم، وإن إيهائهم ليس بإيهانٍ. ﴿ وَلَكِنَ كَوْيَكِنَ كَوْيِكُمُ مِنْهُ وَمُوسَى فَنُسِقُونَ ﴾: مُتمرِّدون في كُفرهم ونفاقِهم. وقيل: معناه: ولو كانوا يؤمنون بالله وموسى كما يدَّعون ما اتَّخذُوا المشركين أولياءَ كما لم يُوالِهِم المسلمونُ.

[﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّالْنَاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ اَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ اَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ اَمَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَئَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَتِيسِينِ وَرُهْبَانًا وَأَنَهُمْ لَا يُسْتَكِيرُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَيَّ قَيْبُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكْبُنَكَ مَعَ الشَّهِدِينَ * وَمَا لَنَا لاَ نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القَوْمِ الصَّلِحِينَ * وَمَا لَنَا لاَ نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القَوْمِ الصَّلِحِينَ * فَالْتَبُعُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيها وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * وَاللّهَ مِمَا قَالُوا جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيها وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * وَاللّهَ مِمَا قَالُوا جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيها وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * وَاللّهَ بِمَا قَالُوا جَنَاتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيها وَذَالِكَ جَزَاءُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مَوضِعَ يَفْعلونَ للمبالغة، كما سَبَقَ في ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾، كأنهم كانوا في ارتكابِهمُ المناكيرَ معَ دَواعيهم وآرائهم بمنزلةِ الأمرِ الراكِب، وإلى المبالغةِ أشار بقولِه: «بل يَصبرونَ ويُداوِمون».

قولُه: (وقيل: معناه: ولو كانوا يؤمنونَ بالله وموسى): عطفٌ على قولِه: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُوْمِنُونَ ﴾ إيهاناً خالصاً »، والمرادُ بـ «النبيِّ »: محمدٌ ﷺ، وبـ «ما أُنزِلَ »: القرآنُ، وعلى هذا المرادُ بـ «النبيِّ »: موسى، وبـ «ما أُنزِلَ »: التَّوراةُ.

وَصَف اللهُ شَدَّةَ شَكِيمةِ اليهودِ وصُعوبةَ إجابِتهم إلى الحقّ، ولِبْنَ عَرِيكة النَّصارى، وسُهولةَ ارْعِوائهم ومَيْلهم إلى الإسلام، وجَعل اليهودَ قُرناءَ المشركينَ في شدَّة العَداوة للمؤمنين، بل نَبَّه على تقدُّم قَدَمِهم فيها بتقديمِهم على الذين أشركوا، وكذلك فعل في قوله: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَكُ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [البقرة: ٩٦]، ولَعَمْري قوله: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَكُ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [البقرة: ٩٦]، ولَعَمْري إنهم لَكذلكَ وأشدُّ. وعنِ النبيِّ ﷺ: «ما خلا يَهوديّانِ بمسلم إلّا هَمّا بقَتْلِه».

وعَلَّل سُهولةَ مأْخَذِ النَّصارى وقُرْبَ مَودَّتِهم للمؤمنين ﴿ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهِّبَ انَا ﴾ أي:....

⁽١) كذا في (ط)، وتحرف في سائر الأصول الخطية إلى: «فسَّره».

علماءَ وعُبّادًا ﴿وَأَنَّهُمْ ﴾ قومٌ فيهم تواضُعٌ واستِكانةٌ، ولا كِبْرَ فيهم، واليهودُ على خلافِ ذلك. وفيه دليلٌ بَيِّنٌ على أنّ العِلمَ أنفَعُ شيءٍ وأهداهُ إلى الخير، وأَدَلُه على الفوزِ حتّى عِلْمَ القِسِّيسِينَ، وكذلك غَمُّ الآخرةِ والتَّحدُّثُ بالعاقبةِ، وإنْ كان في راهبٍ، والبَرَاءةُ منَ الكِبْر وإن كانت في نصرانيٍّ، ووَصفَهُمُ اللهُ برِقَّة القلوبِ وأنهم يبكون عند استماع القرآنِ، وذلك نحو ما يُحكى عن النَّجاشيِّ رضي الله عنه أنه قال لجعفرِ بنِ أبي طالبٍ حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى الحبشة......

ورَبُّك، وقالتِ النَّصارى: نحن أنصارُ الله، وأما التي مَرَّت ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَهُ مَرَّت ﴿وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَهُ مَرَّت ﴿وَمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قولُه: (﴿وَأَنَّهُمْ ﴾ قومٌ فيهم تَواضُعٌ واستِكانةٌ ولا كِبْرَ فيهم) تفسيرٌ لقولِه: ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَكُمْ فيهم تَواضُعُ واستِكانةٌ ولا كِبْرَ فيهم) تفسيرٌ لقولِه: ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحَيْرُونَ ﴾، وكان من الظاهرِ أن يُقالَ: بأنّ بعضَهم قِسِّيسينَ ورُهْباناً وكلَّهم مُتَواضِعون، فعَدَلَ إلى ما عليه التّلاوةُ مِن إعادةِ «أنّ» والإثيانِ بالمضارع لمزيدِ التحقيق والدِّلالةِ على الاستمرار، وأنهم قومٌ عادتُهمُ التواضُع، نحو: فلانٌ يَقْرِي الضَّيفَ.

قولُه: (وكذلك غَمُّ الآخِرة) عطفٌ على «أنّ العِلمَ»، «والبراءةُ منَ الكِبْر» عَطفٌ على «غَمُّ الآخِرة»، وذلك وَصْفُ لـ ﴿وَقِيسِيسِينَ ﴾، وذلك لـ «رُهْباناً»، وهذا لعامّتِهم، أي: فيه دليلٌ بيّنٌ على أنّ العِلمَ وغَمَّ الآخِرة والبراءةَ منَ الكِبر أنفَعُ شيءٍ وأهداهُ إلى الخير وأدَلُّه على الفَوْز.

قولُه: (ما يُحكَى عن النَّجاشِيِّ) ستجيءُ قصّتُه معَ جعفرِ بن أبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهما (٢) في سُورةِ التّربة عندَ قولِه: ﴿وَٱلسَّنبِقُونَ اللهُ وَالتوبة: ١٠٠].

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٦٨).

⁽٢) قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي، أخرجها أحمد (١٧٤٠) وابن خزيمة (٢٢٦٠) عن أم سلمة والحاكم في «المستدرك» (٣٢٠٨) عن أبي موسى.

والمشركون وهم يُغْرونَه عليهم ويَتطلَّبون عَنتَهُم عندَه .. : هل في كتابكم ذِكْرُ مريمَ؟ قال جعفرٌ: فيه سورةُ تُنسَب إليها، فقرأَها إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ [مريم: ٣٤] وقرأ سورةَ طه إلى قوله: ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩] فبكى النَّجاشيُّ، وقرأ سورةَ طه إلى قوله: ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩] فبكى النَّجاشيُّ، وكذلك فعل قومُه الذين وَفَدوا على رسول الله ﷺ وهم سبعون رجلًا حين قرأ عليهم رسولُ الله ﷺ سورةَ يس، فبكوا.

فإن قلت: بمَ تعلَّقتِ اللّامُ في قوله: ﴿لِلَّذِينَ اَمنُوا ﴾؟ قلت: بـ ﴿عَلَاوَةً ﴾ و﴿مُودَّةً ﴾ على أنّ عَداوة اليهودِ التي اختَصَّتِ المؤمنينَ أشدُّ العَداواتِ وأظهَرُها، وأنّ مودة النَّصارى التي اختَصَّتِ المؤمنينَ أقربُ المَودّاتِ وأدناها وُجودًا، وأسهَلُها حُصولًا، ووَصْفُ التي اختَصَّتِ المؤمنينَ أقربُ المَودّاتِ وأدناها وُجودًا، وأسهَلُها حُصولًا، ووَصْفُ اليهودِ بالعَداوةِ، والنَّصارى بالمَودَّة عما يُؤذِنُ بالتَّفاوُت، ثم وَصْفُ العَداوة والمَودَّة بالأَشَدِّ والأَقرَبِ.

فإنْ قلتَ: ما معنى قولِه: ﴿ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ ؟ قلتُ: معناه تمتلئ منَ الدَّمع حتى تَفيضَ ؟ لأنّ الفَيضَ: أنْ يمتلئ الإناءُ أو غيرُه حتّى يَطلُعَ ما فيه من جَوانبه، فوُضِع الفَيضُ الذي هو من الامتلاء موضِعَ الامتلاء، وهو من إقامة المُسبَّبِ مَقامَ السَّبب، أو قُصِدَت المبالغةُ في وَصْفِهم بالبُّكاء فجُعلتْ أَعيننهم كأنها تَفيضُ بأنفسِها ؟ أي: تسيلُ من الدَّمع من أجل البُّكاء، من قولك: دَمَعَت عَينه دمعًا.

قولُه: (ثُم وصف العَداوة والمَودّة بالأشَدِّ والأقربِ) يريدُ أنَّ هذا الوَصْفَ تتميمٌ لذلك المعنى، على أنَّ «أقرَبَ» محمولٌ على قُربِ الحال لا التفضيل؛ لأنَّ اليهودَ ليسوا منَ المَودّةِ في شيءٍ.

قولُه: (أو قُصِدَتِ المبالغةُ) هذا يُوهِمُ أنّ الوَجْهَ الأوّلَ ليس فيه مبالغةٌ، وكيفَ بهِ وإنه منَ المجازِ المرسَلِ؟ لكنّ مُرادَه أنّ الثانيَ أبلغُ؛ لأنه منَ الإسنادِ المَجازِيِّ، مِن قولِك: نَهَرٌّ جارٍ وطريقٌ سائر. الانتصاف: هذه العبارةُ أبلغُ العبارات، فأوّلُها: فاضَ دمعُ عَيْنِه، وهُو الأصلُ،

فإن قلت: أي فَرْقِ بينَ «مِن» و «مِن» في قوله: ﴿ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾؟ قلت: الأُولى: لابتداء الغايةِ على أن فَيْضَ الدَّمعِ ابتداً ونَشأَ من معرفة الحقّ، وكان من أجلِه وبسَبيه، والثانيةُ: لِتَبيينِ الموصُولِ الذي هو «ما عرفوا»، وتَحتملُ معنى التَّبعيض على أنهم عَرَفوا بعضَ الحقِّ فأبكاهُم وبلغ منهم، فكيف إذا عَرفوه كلَّه وقرؤوا القرآنَ وأحاطُوا بالسُّنة؟

وقرئ: (تُرى أُعيُّنُهم) على البناء للمفعول.

﴿ رَبُّنَآ ءَامَنَّا ﴾ المراد به إنشاءُ الإيهانِ والدُّخولُ فيه. ﴿ فَأَكُنْبَنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾: معَ أُمّة محمّدٍ ﷺ الذين هم شهداءُ على سائر الأُممِ يومَ القيامةِ. ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] وقالوا ذلك؛ لأنهم وَجَدوا ذِكْرَهم في الإنجيل كذلك.

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِأَلِلَهِ ﴾: إنكارٌ واستبعادٌ لانتفاءِ الإيهانِ معَ قيام مُوجَبِه وهو الطَّمعُ في إنعام الله عليهم بصُحبة الصالحينَ. وقيل: لمّا رَجعوا إلى قومهم لامُوهم فأجابُوهم بذلك، أو أرادوا: وما لنا لا نؤمن بالله وحدَه، لأنهم كانوا مُثَلِّينَ،

والثانيةُ: المُحوَّلة: فاضَتْ عَيْنُه دمعاً، حَوَّلَ الفاعلَ تمييزاً مبالغةً، والثالثةُ: فاضَتْ عَيْنُه منَ الدَّمعِ فلم يُنبِّهُ على الأصل كما في الثانية، بل أبرزَ به تعليلاً، وهذا أبلغُ؛ لأنّ التمييزَ قدِ اطَّرَدَ وضْعُه في هذا البابِ مَوضِعَ الفاعل، نحوَ: تَصَبَّبَ زيدٌ عَرَقاً، واشتَعَلَ الرأسُ شَيْباً، وتفَجَّرتِ الأرضُ عُيوناً، والتعليلُ لم يُعهَدْ فيه ذلك، فيجوزُ: فاضَتْ عَيْنُه مِن ذكْرِ الله، كما تقولُ: فاضَتْ من الدَّمع (۱)، وقد نَبَّه المصنِّفُ بقولِه: «مِن أجلِه وبسبيه» على أنّ من الابتدائية سببية.

قولُه: (وقيل: لَـــّا رَجَعُوا). الضَّميرُ للوَفْدِ الذين قَدِمُوا على رسُولِ الله ﷺ من عندِ النَّجاشِي.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٦٩).

وذلك ليس بإيمانٍ بالله، ومَحلُّ ﴿ لَا نُوْمِنُ ﴾ النَّصبُ على الحال، بمعنى: غير مؤمنينَ، كقولك: ما لَكَ قائمًا، والواوُ في ﴿ وَنَظْمَعُ ﴾ واوُ الحالِ. فإنْ قلتَ: ما العاملُ في الحال الأُولى والثانية؟ قلت: العاملُ في الأُولى ما في اللام من معنى الفعل، كأنه قيلَ: أيُّ شيءِ حَصَل لنا غيرَ مؤمنينَ، وفي الثانية معنى هذا الفعل، لكن مقيَّدًا بالحال الأُولى، لأنك لو أَزلْتَها وقلتَ: وما لنا ونَطمَع، لم يكن كلامًا، ويجوز أن يكونَ ﴿ وَنَظمَعُ ﴾ حالًا من ﴿ لا نُوجِدون اللهَ ويَطمعون على أنهم أنكروا على أنفُسهم أنهم لا يُوجِدون اللهَ ويَطمعون مع ذلك أن يَصْحَبوا الصالحين، وأن يكون معطوفًا على ﴿ لا نُوتِمنُ ﴾ على معنى: وما لنا نجمعُ بين التَّليث وبينَ الطَّمع في صُحبة الصالحين، أو على معنى:.......

قولُه: (والواوُ في ﴿وَنَطْمَعُ ﴾ واوُ الحال)، أي: ونحن نَطمَعُ؛ لأنَّ المضارِعَ المُثبَتَ لا يَحتاجُ إليها.

قولُه: (مقيَّداً بالحالِ الأُولى) فيعودُ المعنى: أيُّ شيءٍ حَصَلَ لنا غيرَ مؤمنينَ طامِعين؟ أي: لِـمَ (١) لمُ نكنْ مؤمنينَ طامِعين؟ وهُو مُوافِقٌ للوَجْهِ الثاني في العَطْفِ كها سيأتي، وهُو لـ«ما لنا نجمَعُ بينَهما بالدخولِ في الإسلام».

قولُه: (ويجوزُ أن يكونَ ﴿وَنَطْمَعُ ﴾ حالاً مِن ﴿لَا نُؤْمِنُ ﴾)، فعلى هذا الوَجْهِ يكونانِ حالَيْن متداخِلَتَيْنِ كما كانَتا على الأوّلِ مترادِفَتَيْنِ، والمعنى: أيُّ شيءٍ حَصَلَ لنا غيرَ مُؤمنينَ في حالِ الطَّمَع؟ وتحريرُه: ما لنا لا نوحِّدُ اللهَ ونطمَع معَ ذلك مصاحبةَ الصّالحين.

قولُه: (وما لنا نجمَعُ بينَ التثليث) إلى آخِرِه، أيْ: أيُّ شيءٍ لنا نجمَعُ بينَ عدَم الإيهان والطَّمَع؟ أو: لِـمَ لا نجمَعُ بينَ الإيهانِ والطَّمَع؟ قال صاحبُ «التقريب»: فعلى الأوّلِ وَرَدَ الطَّمَع على النَّفي، وعلى الثاني وَرَدَ النَّفْيُ على الجَمْع.

⁽١) قوله: «لِمَ» أثبته من (ط)، وسقط من غيرها من الأصول الخطية.

وما لنا لا نَجمع بينَهما بالدُّخول في الإسلام؛ لأنَّ الكافرَ ما ينبغي له أن يطمعَ في صُحبة الصالحين.

قرأ الحسن: (فآتاهم الله).

﴿ بِمَا قَالُواً ﴾: بها تكلَّموا به عنِ اعتقادٍ وإخلاصٍ، من قولك: هذا قولُ فلانٍ، أي: اعتقادُه وما يذهبُ إليه.

[﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَ ٱللَّهَ لَا يَحْبُ ٱلْمُعْتَدِينَ * وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيِبَاً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى آنَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ * وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيِبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى آنَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [٨٨-٨٧]

﴿ طَيِّبَنَتِ مَا آَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾: ما طاب ولَذَّ منَ الحلال، ومعنى ﴿ لَا تُحَرِّمُواْ ﴾: لا تَمَنُعُوها أَنفُسكم كمَنْع التَّحريمِ، أو لا تقولوا: حرَّمناها على أَنفُسنا مبالغة منكم في العَزْم على تَرْكها تَزهُّدًا منكم وتَقشُّفًا. ورُويَ أنّ رسولَ الله عَلَيْ وَصَف القيامة لأصحابه يومًا فبالغَ وأشبَعَ الكلامَ في الإنذار،

قولُه: (لأنّ الكافِرَ لا ينبغي لهُ أن يَطمَعَ) تعليلٌ لقولِه: «لا نجمَعُ بينَهما بالدخولِ في الإسلام»، ويمكنُ أن يُنزَّلَ على الوجوهِ بأسْرِها.

قولُه: (وتقشُّفاً)، النِّهاية: التقشُّفُ: يَبَسُ العَيْش، وقد قَشِفَ يَقْشَفُ، ورجُلٌ متقشِّفٌ أي: تاركٌ للنظافةِ والتَّرَفُّه.

قولُه: (ورُوِيَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَصَفَ القيامةَ) إلى آخِرِه، نحوَه رَوَينا عنِ البخاريِّ ومسلم، عن أنس، قال: سَمِعَ رسُولُ الله ﷺ أَنَّ نَفَراً مِن أصحابِ رسُولِ الله ﷺ، قال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللَّحمَ، وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِراش، قال: «ما بالُ أقوام قالوا كذا وكذا؟ ولكنِّي أُصَلِّي وأنامُ وأصُومُ وأُفطِر وأتزوَّجُ النِّساء، فمَن

فَرَقُّوا واجتَمعوا في بيت عثمانَ بنِ مَظْعون، واتَّفقوا على أن لا يزالوا صائمينَ قائمينَ، وأنْ لا يناموا على الفُرُش، ولا يأكلوا اللَّحمَ والوَدَك، ولا يَقربوا النساءَ والطِّيب، ويَرفُضُوا الدُّنيا ويَلْبَسُوا المُسُوحَ، ويَسِيحُوا في الأرض، وَيُجبُّوا مَذاكِيرَهُم،.....

رَغِبَ عن سُنتي فليس منّي (١)، وأمّا قولُه: «إنّ لأنفُسِكم عليكم حَقّاً» فَرَوى أَحمدُ بنُ حَنْبل وأبو داودَ والدارِميُّ، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها؛ قال رسُولُ الله ﷺ لعثمانَ بن مَظْعونٍ في حديثٍ طويل: «إنّ لأهلِكَ عليك حَقّاً، وإن لِضَيفِك عليك حقّاً، وإنّ لنفسِكَ عليك حَقّاً، وفصمْ وأفطِرْ، وصَلِّ ونَمْ (٢).

قولُه: (في بيتِ عثمانَ بن مَظْعون) (٣) ، قال صاحبُ «الجامع»: هُو أبو السائِب عثمانُ بنُ مَظْعونِ الجُمَحيُّ القُرشيُّ ، أسلَمَ بعدَ ثلاثةَ عَشَرَ رجُلاً ، وهاجَرَ الهِجرَتَيْن ، وشهِدَ بَدْراً ، وكان حَرَّمَ الحَمْرَ في الجاهلية ، وهُو أوّلُ مَن مات مِنَ المهاجِرينَ بالمدينةِ على رأس ثلاثينَ شهراً منَ المهجرة ، وقيل: بعدَ اثنين وعشرينَ شهراً ، وقبَلَ النبيُّ ﷺ وَجْهَه بعدَ موتِه ، ولما دُفِنَ قال: «نِعْمَ السَّلَفُ هُو لنا» ، ودُفِنَ بالبَقِيع (٤) .

قولُه: (المُسوح)، الجَوهري: المِسْحُ: البَلاس، والجمعُ أمساحٌ ومُسُوح.

والمَذاكيرُ: جمعُ الذَّكِرِ على غيرِ قياس، كأنهم فَرَّقوا بينَ الذَّكِرِ الذي هُو العُضوُ في الجَمْع وبينَ الذَّكَر الذي هُو خلافُ الأُنثي.

⁽١) سبق تخريجه.

⁽٢) أخرجه أحمد (٢٦٣٥١) وأبو داود (١٣٧١) والدارمي (٢١٦٩) عن سعد بن أبي وقاص.

⁽٣) زاد في (غ): «الجمحي القرشي».

⁽٤) تتمة جامع الأصول (١٢: ٩٩٥)

والحديث أخرجه أبو داود (٣١٦٥) والترمذي (٩٨٩) وابن ماجه (١٤٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣) عن عائشة، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٣٥) عن الأسود بن سريع، وأخرجه أحمد (٢١٢٧) عن ابن عباس.

فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال لهم: «إنِّي لم أُؤمَرْ بذلك، إنَّ لأنفُسِكم عليكم حقًّا، فصُوموا وأفطِرُوا، وقُوموا وناموا، فإنِّي أقومُ وأنامُ، وأصومُ وأُفطِرُ وآكلُ اللَّحمَ والدَّسَمَ، وآتِي النِّساءَ، فَمن رَغِبَ عن سُنّتي فليس منّي» ونزلت.

ورُويَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يأكلُ الدَّجاجَ والفالوُذَ. وكان يُعجِبُه الحَلُواءُ والعَسَلُ، وقال: «إنَّ المؤمنَ حُلُوٌ يُحِبُ الحَلاوَة»، وعن ابن مسعود: أن رجلاً قال له: إني حرّمتُ الفراشَ، فتلا هذه الآية، وقال: نَمْ على فراشِك وكفِّر عن يمينك. وعنِ الحَسَن: أنه دُعِيَ إلى طعامٍ ومعَه فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ وأصحابُه، فقعَدوا على المائدة وعليها الألوانُ منَ الدَّجاجِ المُسَمُّنِ والفالُوذِ وغيرِ ذلك، فاعتزل فَرْقَدٌ ناحية، فسأل الحسنُ: أهُو صائمٌ؟ قالوا: لا، ولكنه يكرَهُ هذه الألوانَ، فأقبَلَ الحسنُ عليه وقال: يا فُرَيْقِدُ، أترى لُعابَ النَّحْل بلُبابِ البُرِّ، بخالِصِ السَّمنِ يَعِيبُه مسلمٌ؟! وعنه: أنه قيلَ له: فلانٌ لا يأكلُ الفالُوذَ ويقول: لا أُؤدِّي شُكرَه، قال: أَفيَشْربُ الماءَ الباردَ؟ قالوا: نعم، قال: إنه جاهلٌ، الفالُوذَ ويقول: لا أُؤدِّي شُكرَه، قال الله تعالى: ﴿ لِينُغِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧] ما أذَّبَ عبادَه فأحسَنَ أدبَهم، قال الله تعالى: ﴿ لِينُغِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧] ما ألنَّ اللهُ قومًا وأها عنهم فعَصَوْهُ.

﴿ وَلَا تَعْ تَدُوا ﴾: ولا تَتعدُّوا حُدودَ ما أحلَّ اللهُ لكم إلى ما حرَّم عليكم،.....

قولُه: (ولا تتَعدَّوْا). اعلَمْ أنّ «لا تَعتدوا» إمّا منَ المُجاوَزَة، وإمّا منَ الظَّلم، قال الجَوهري: التَّعدِّي: مُجاوَزَةُ الشيءِ إلى غيرِه، يقال: عدَّيتُهُ فتَعدَّى، أي: تَجاوَزَ، وعَدَا عليه: مِنَ الظُّلم،

قولُه: (وكان يُعجِبُه الحَلُواءُ والعَسَلُ)، رَوَينا عن البُخاريِّ ومسلم والتَّرمذيِّ، عن عائشةَ، قالت:كان رسُولُ الله ﷺ يُحبُّ الحَلُواءَ والعَسَلَ^(١).

⁽١) أخرجه البخاري (٦١٤) ومسلم (١٤٧٤) والترمذي (١٨٣١).

أو ولا تُسرفوا في تَناوُلِ الطَّيباتِ، أو جعل تَحريمَ الطَّيباتِ اعتداءً وظُلُمًا، فنَهى عنِ الاعتداءِ ليَدخُلَ تحتَه النَّهيُ عن تحريمها دُخولًا أُوَّليًّا لؤرودِه على عَقِبه، أو أراد: ولا تَعْتدوا بذلك ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّه ﴾ أي: منَ الوُجوه الطَّيبةِ التي تُسمّى رزقًا.

يَعْدُو عَدَاءٌ واعتَدَى عليه بمعنى، فعلى الأوّلِ فيه وَجْهانِ، أحدُهما: لا تَجاوَزوا حُدودَ ما عَيْنَ اللهُ لكم، يعني: مَن أحَلَّ اللهُ لهُ تناوُلَ الطّيباتِ ينبغي أن يكونَ في حَيِّزِه، فإذا تجاوَزَ عنهُ وقَعَ في حيِّزِ ما حَرَّمه عليه، كذا فَسَرَ قولَه: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ في البقرة [الآية: ٢٧٩]، وقال: «مَن كان في طاعةِ الله والعَمَل بشرائعِه فهو مُتصرِّفٌ في حَيِّزِ الحق، فنهي أن يتَعدَّاه؛ لأنّ مَن تعدَّاهُ وقعَ في حيِّزِ الحق، فنهي أن يتَعدَّاه؛ لأنّ مَن تعدَّاهُ وقعَ في حيِّزِ الباطل»، وثانيهِ إذ لا تُسرفوا؛ لأنّ الإسرافَ أيضاً تجاوُز الحَدِّ، والمعنى ظاهرٌ، وعلى أن يكونَ بمعنى الظلّم فيه وَجْهانِ أيضاً، أحَدُهما: ألا يُقدَّرَ للاعتداءِ مُتعلِّقٌ ليكونَ مطلقاً في يتناولُ جميعَ ما يُسمَّى اعتداءً، ويَدخُلُ فيه هذا الاعتداءُ الخاصُّ دخولاً أوَّلياً لورودِه عَقِيبَه، في تأتر ما يُنبئ عنهُ السِّياق، وإليه الإشارةُ بقولِه: «ولا تعتدوا بذلك» أي: بتحريم وثانيهِ إذا نُ يُقدَّرَ ما يُنبئ عنهُ السِّياق، وإليه الإشارةُ بقولِه: «ولا تعتدوا بذلك» أي: بتحريم الطيِّبات.

قولُه: (التي تُسَمَّى رِزْقاً)، يعني الحلال، فإنّ الحرامَ لا يُسَمَّى رِزْقاً عندَه، قال القاضي: ﴿ حَلَكُ ﴾ إمّا مفعولُ «كُلُوا»؛ و ﴿ مِمَّا ﴾: حالٌ منهُ تَقَدَّمت عليه، أو: حالٌ من الموصُولِ، أو: صفةٌ لمصدر محذوف، وعلى الوجوهِ: لو لم يقع الرِّزقُ على الحرام لم يكنْ لذِكْر الحلالِ فائدةٌ زائدة (۱).

الراغبُ: الرِّزقُ: يقالُ لِما يُجعَلُ غِذاءً، ويقالُ للعَطِيَّةِ جَمِعاً، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَنَةِ فِي الرَّاخِ الرِّزقُهَا﴾ [هود: ٦] أي: ما تتَغذَّى به، وقال تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَقَالَ تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦] أي: ما (٢) أعطَيْناهم، قال بعضُهم: هذه الآيةُ تقتضي أنّ الرِّزقَ يقَعُ على الحرام

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٥٩).

⁽٢) كذا في الأصول الخطية، وفي «تفسير الراغب»: «مما».

أيضاً؛ لأنه خَصَّ فقال: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾، فلولا أنه يتناوَلُها لَما كان لتخصيصِه فائدة، وقال مُخالِفُه: ﴿حَلَلًا طَيِّبًا ﴾، انتصابُه على أنه حالٌ مؤكِّدةٌ، كأنه قيل: كُلُوا ممَّا رَزَقَكُم اللهُ وهُو حلالٌ طيِّب (١).

قولُه: (﴿ عَلَلَا ﴾: حالٌ ممّا رَزَقكمُ الله)، وقال في البقرة [الآية: ١٦٨]: ﴿ عَلَلَا ﴾: مفعولُ ﴿ عُلُلا ﴾: مفعولُ ﴿ عُلُوا ﴾، أو حالُ ﴿ مِمّا في الْأَرْضِ ﴾ (٢) »، لعلّ اختصاصَ الحالِ بهذا المقام دونَ ذلك المقام؛ لأنّ الخطابَ هنالك عامٌ يدُلُّ عليه بجيءُ ﴿ يَتَأَيّنُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْ أَوْا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٧] بعدَه، وهاهنا خاصٌّ بالمؤمنينَ الذين ضَيَّقوا على أنفُسِهم وتَحَرَّجُوا منَ الحلال، فاقتضَى لذلك حالًا مؤكِّدة، ولهذا أكَّدَ بقولِه: ﴿ وَاتَقُوا اللّه ﴾ وبقولِه: ﴿ اللَّذِي آلتُم يعِيمُ وَمِنُونَ ﴾.

وقلتُ: الأولى ما قالهُ أبو البقاء: أنّ ﴿ حَلَالُا ﴾: صفةُ مصدَرِ محذوف، أي: أكلاً حَلالاً ")، ليكونَ توسِعةً في الأكلِ ورَفْعاً للتضييق، سيَّا إذا اعتبَر معنى ﴿ طَيِّبَا ﴾ معَه، وذلك أنّ ورودَ هذا الأمرِ عَقِيبَ النَّهي عنِ التحريم للطَّيِّباتِ والتشديدِ فيه بقولِه: ﴿ لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا أَلِيَ اللهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ يقتضي ما يُقابِلُه من التوسِعة.

وبيانُ النَّظْم ما أشار إليه الراغبُ، قال: لمَّا ذَكَرَ حالَ الذين قالوا: إنَّا نَصَارى، ذَكَر أَنَّ مِنهم (٤) قِسِّيسينَ ورُهباناً، فمَدَحَهم بذلك، وكانتِ الرَّهبَانيَّةُ قد حَرَّموا على أَنفُسِهم طيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لهم، ورأى اللهُ قوماً تشَوَّفوا إلى حالهِم وهَمُّوا أن يَقتَدوا بهم، نَهاهم عن ذلك، وقولُه

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٢٥ - ٤٢٦)، وانظر: «مفردات القرآن» ص ١ ٣٥٠.

⁽٢) انظر: (٣: ١٨٩).

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٥٧).

⁽٤) كذا في (ط)، وهو الموافق لما في «تفسير الراغب»، وفي غيرها من الأصول الخطية: «إنا نصارى ذلك بأن منهم».

﴿وَاتَـٰقُواْ اللَّهَ ﴾: تأكيدٌ للتَّوصية بما أمرَ به، وزادَه تأكيدًا بقوله: ﴿الَّذِيّ آنتُم بِهِـ، مُؤْمِنُونَ ﴾، لأن الإيهانَ به يُوجبُ التقوىٰ في الانتهاء إلىٰ ما أمرَ به وعها نهىٰ عنه.

[﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَ اللهِ اللهُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [18]

تعالى: ﴿وَلَا تَعْسَدُوا ﴾ يَجُوزُ أَن يكونَ حُكماً لِما دَلَّ عليه قولُه: ﴿لا شُحَرِّمُواْ طَيِبَنَتِ مَا آَحَلَ اللهُ لكُمُ وَلا تَعْسَدُوا ﴾ إلى تناولِ المحظورات، وأن يكونَ نَهْياً عن الطَّرَفَيْنِ في التفريطِ والإفراط وحَمْلاً على القَصْد، فإنْ قيلَ: لمَ لمْ يقُلْ: واللهُ يُبغِضُ المعتدين، ليكونَ أبلغ؟ قيل: بل المذكورُ أبلغ؛ لأنّ منَ المعتدين مَن لا يوصَفُ بأنّ اللهَ يُبغِضُه ويوصَفُ بأنّ اللهَ لا يُحِبُّه، وهُو مَن لم يكنِ اعتداؤه كبيراً (١).

قولُه: ﴿وَاتَقُوا اللّه ﴾: تأكيدٌ للتوصِيةِ بها أَمَرَ بهِ ﴾؛ لأنّ الأمرَ بالتقوى أمرٌ بالامتثالِ بجميع ما يجبُ أن يَحتَرزَ منه، فمنهُ الأمرُ بأكلِ الحلال، أو ﴿وَاتَقُوا اللّه ﴾ في ذلك كها سَبَقَ في ﴿وَلاَ تَعْسَدُوا ﴾، ولأنه مِثلُه في الإطلاقِ والتقييد، وكذا في ترتُّبِ هذا الحُكم على قولِه: ﴿وَاتَقُوا اللّه الّذِي آنتُم بِهِ مُوْمِنُونِ ﴾ مَزيدُ توكيدِ لذلك في ترتُّبِ هذا الحُكم على قولِه: ﴿وَاتَقُوا اللّه الّذِي آنتُم بِهِ مُوْمِنُونِ ﴾ مَزيدُ توكيدِ لذلك الأمرِ، يعني: اختصاصُ الله بإيْ إنكم يوجِبُ الامتثالَ بها أمرَ به والانتهاءَ عمّا نهى عنه، ومِن جُملِتها هذا المأمورُ، وإنّها قدرنا الانتهاءَ ثانياً ولم يُقدِّرِ المصنفُ، بل عَدَّى الانتهاءَ الواحدَ تارة بالله في مُطاوع نهاه فانتَهَى، فلا بُدَّ مِن إضهارٍ ؛ لأنه ليس مِن قبيل: شهِدَ لزيدٍ على عَمْرو، ورَغِبَ عنهُ إليه، بل مِن باب قولِه:

⁽١) «تفسير الراغب» (٥: ٤٢٣ - ٤٢٥).

⁽٢) قوله: «صورة» أثبته من (ط) فقط.

اللَّغْوُ في اليمين: الساقطُ الذي لا يتعلَّق به حُكمٌ. واختُلف فيه؛ فعن عائشةَ رضي الله عنها: أنها سُئلت عنه فقالت: هو قولُ الرَّجل: لا والله، وبلى والله، وهو مذهبُ الشافعيِّ.

وعن مجاهدٍ: هو الرَّجلُ يَحلِفُ على الشيء يَرى أنه كذلك، وليس كما ظنَّ، وهو مذهبُ أبي حنيفة رحمه الله.

و ﴿ بِمَا عَقَّدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾: بتعقيدكم الأيمانَ، وهو تَوثيقُها بالقَصْد والنِّيَّةِ.

ورُويَ أَنَّ الحَسَنَ رضي الله عنه سُئل عن لَغْو اليمينِ، وكان عندَه الفَرَزْدقُ فقال: يا أبا سعيد، دَعْني أُجِبْ عنك، فقال:

ولستَ بمأْخُوذٍ بلَغْوٍ تُقولُهُ إذا لم تَعَمَّدْ عاقِداتِ العَزائمِ

وقرئ: (عَقَدْتُم) بِالتَّخفيف، و(عاقَدْتُم)، والمعنى: ولكنْ يؤاخذُكم بها عَقَدْتُم، إذا حَنِثتُم، فحُذف وَقتُ المؤاخَذة؛ لأنه كان معلومًا عندهم، أو بنَكْثِ ما عَقَدتُم، فحُذف المضافُ. ﴿فَكَفَّارِتُهُ وَ ﴾: فكفّارةُ نَكْثِه،

مُتقلِّداً سَيْفاً ورُمحا^(١)

قولُه: («عَقَدَتُم»، بالتخفيف): حَمزةُ والكسائيُّ وابنُ عيَّاشِ عن عاصم: بالتخفيف، وابنُ عامر: «عاقَدتُم»(۲)، وهُو مِن فاعَلَ بمعنى فَعَلَ.

قولُه: (فكفّارةُ نكثِه) يَجوزُ أن يكونَ الضَّميرُ منهُ عائداً إلى العَقْدِ المدلولِ عليه بالفعل المتقدِّم، ويَجوزُ أن يعودَ إلى الأيّان، قال صاحبُ «الكشف»: ولم يقُلْ: فكفّارتُها؛ لأنّ أفعالاً

أي: مُتقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً.

⁽١) البيت بتمامه، كما في «لسان العرب» (زجج) و(مسح) و(قلد):

يا ليتَ زَوْجَكِ قد غدا مُتقلِّداً سيفاً ورُمحا

⁽٢) انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص٥٥، و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٨).

والكَفَّارةُ: الفَعْلَةُ التي من شأنها أن تكفِّرَ الخطيئةَ؛ أي: تَسْتُرها.

﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ﴾: من أقصَدِه، لأنّ منهم من يُسرف في إطعام أهلِه، ومنهم من يُسرف في إطعام أهلِه ومنهم من يُقتِّمُ. وهو عند أبي حنيفة رحمه الله نِصفُ صاعٍ من بُـرِّ، أو صاعٌ من غيرِه لكلِّ مسكينٍ، أو يُغدِّيهم ويُعشِّيهم.

إن كان جَمْعاً فهُو في حُكم المُفرَد (١)، كقولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسَقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال المصنِّفُ في سُورةِ النَّحل: ذكرَ سِيبويه (٢) الأنعام في بابِ ما لا ينصرِفُ في الأسهاءِ المفرَدة الواردة على أفعال، كقولهِم: ثوبٌ أكْياس، ولذلك رَجَعَ الضميرُ إليه مُفرَداً، وأمّا في ﴿ فِي بُطُونِهَا ﴾ في سُورةِ المؤمنينَ (٣) فلأنّ معناه الجَمْع (٤).

قولُه: (﴿ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ﴾: مِن أقصَده؛ لأنّ مِنهم مَن يُسرِفُ...، ومنهم مَن يُقتِّر)، الأساس: من المجاز: قَصَدَ في معيشتِه واقتَصَدَ، وقَصَدَ في الأمر: إذا لم يُجاوِزْ فيه الحَدَّ ورضي بالتوسُّط، وهُو يَحتمِلُ أن يكونَ بياناً للنّوع كما رَوَى مُحيي السُّنة، عن عبيدة السَّلْمانيِّ: الأوسَطُ: الحُبُزُ واللّحل، والأعلى: الحُبُزُ واللّحم، والأدنى: الحُبُزُ البَحْت، والكلُّ مُحْزِ⁽⁰⁾، أو للمقدار، كما قال القاضي: مِن أقصَدِه في النَّوع أو القَدْرِ معاً (٢)، والذي ذكرَه المصنَّف: «وهُو عندَ أبي حنيفة قال القاضي: مِن أقصَدِه في النَّوع أو القَدْرِ معاً (٢)، والذي ذكرَه المصنَّف: «وهُو القَصْدُ أبي حنيفة نصفُ صَاع مِن بُسِرٌ، أو صاعٌ مِن غيرِه» جامعٌ لهما (٧)؛ لأنّ المرادَ مِن قولِه: «مِن بُسِرٌ أو غيرِه» بيانُ المقدار، وهُو القَصْدُ أيضاً.

⁽١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٣٦٨- ٣٦٩).

⁽۲) انظر: «كتاب سيبويه» (۳: ۲۳۰).

⁽٣) وهي قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْمَامِ لَعِبْرَةً لَشُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ [المؤمنون: ٢١].

⁽٤) انظر: (٩: ١٤٧).

⁽٥) «معالم التنزيل» (٣: ٩١) وانظر: «جامع البيان» (٨: ٦٢٥).

⁽٦) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٠).

⁽٧) انظر: «حاشية الكشاف» (١: ٦٧٣) و «حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» (٣: ٢٧٦).

وعند الشافعيِّ رحمه الله مُدُّ لكلِّ مسكينٍ. وقرأ جعفرُ بن محمّدٍ: (أَهاليْكُم) بِسُكون اللهاء. والأهالي: اسمُ جَمع لأهل، كالليالي في جَمع ليلةٍ، والأراضي في جَمع أرضٍ. وقولُم: (أَدْضُون) بسُكون الراء. وأمّا تسكينُ الياء في حال النَّصبِ فللتَّخفيف كما قالوا: رأيتُ مَعْديْ كربَ تشبيهًا للياء بالألف.

قولُه: (﴿ أَوْكِسُوتُهُمْ ﴿ : عطفٌ على محلٌ ﴿ مِنْ أَوْسَطِ ﴾)، ونقلَ في الحواشي عن المصنّف: وجهه أن يكونَ ﴿ مِنْ أَوْسَطِ ﴾ : بَدَلاً منَ «الإطعام»، والبدَلُ هُو المقصُودُ، ولذلك كان المُبدَلُ منهُ في حُكم المُنحَى، فكأنه قيل: فكفّارتُه مِن أوسَطِ ما تُطعِمُون (١٠).

وقال القاضي: محلَّه النَّصبُ؛ لأنه صفةُ مفعولٍ محذوف، أي: إن تُطعِموا عَشَرةَ مساكينَ طعاماً مِن أوسَطِ ما تُطعِمون، أو الرَّفعُ على البَدَلِ مِن ﴿ إَظْمَامُ ﴾، ﴿ أَوْكِسُوتُهُمْ ﴾: عطفٌ على ﴿ إِظْمَامُ ﴾ أو على ﴿ مِنْ أَوْسَطِ ﴾ إن جُعِلَ بَدَلاً ٢٢٪ .

وقال صاحبُ «التقريب»: قولُ صاحبِ «الكشّاف»: إنّا يصحُّ إذا كان محلَّه مرفوعاً إمّا بَدَلاً مِن ﴿إِطْعَامُ ﴾ على حَذْفِ موصُوف، أي: إطعامٌ مِن أوسَط، أو خَبرَ مبتدأ محذوف، أو خَبرَ ابعدَ خبر، والأظهَرُ أنّ ﴿كِسّوتُهُمْ ﴾: عطفٌ على ﴿إِطْعَامُ ﴾؛ لأنّ المشهورَ التخييرُ بينَ الخِصَالِ الثلاثِ وعَدُّوا الكِسوةَ منها، و ﴿مِنْ أَوْسَطِ ﴾: إمّا منصُوبٌ على صفةِ المصدرِ المعقدر، أي: إطعاماً مِن أوسَطِ، أو على المفعول بإضمارِ: أعني، أو على المفعولِ الثاني له إلى المناهرِ المنافي الثاني عن الأظهرِ المعارَبُ على عن الأوسَط، أو مرفوعٌ كما سَبَقَ، ولعلّه إنّا عدَلَ عن الأظهرِ لأن الكِسوةَ اسمٌ ظاهرٌ لا مصدر.

⁽١) انظر: «البحر الرائق» (٤: ٣١٤) و «المبسوط» (٨: ٢٦٧).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٠).

وأُسْوَة في: إِسْوَة. والكِسْوَةُ: ثَوبٌ يُغطِّي العَورةَ. وعنِ ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما: كانت العَباءَةُ تُجزئُ يومئذٍ. وعنِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: إزارٌ، أو قَميصٌ، أو رداءٌ، أو كِسَاءٌ. وعن مجاهدٍ: ثَوبٌ جامعٌ. وعنِ الحَسنِ: ثَوبانِ أبيَضانِ.

قال الراغبُ: والكساءُ والكِسوةُ: اللّباسُ (١)، فلا يَليقُ عطفُه على المصدر، أو لأدائه إلى تَرْكِ ذَكْرِ كَيفيّةِ الكِسوة، وهُو كُومُهَا أُوسَطَ، ويُمكنُ أَن يُجابَ عنِ الأوّلِ بأنّ الكِسوةَ إمّا مصدرٌ، قال الزّجّاجُ في «تفسيره»: والكسوةُ: أن يكسُوهم نحوَ إزاره (٢)، أو يُضمِرَ مصدراً نحوَ: وإلباسُ الكِسوة، وعلى الثاني بأنْ يقدِّر: أو كِسوتُهم مِن أوسطِ ما تكسُونَ، فَحَذَفَ لقرينةٍ ذَكَرها في المعطوفِ عليه، أو بأن تُترَكَ على إطلاقِها إمّا بإرادةِ إطلاقِها أو بإحالةِ بيانِها إلى غيرِه، أي غيرِه، أي غيرِه، أو بأن تُتركَ على إطلاقِها إمّا بإرادةِ إطلاقِها أو بإحالةِ بيانِها إلى غيرِه، أي غيرِه، أي في العطفُ على محلِّ هُمِن أوسطِ ﴾ لا يُفيدُ هذا المقصُودَ، وهُو تقديرُ أي غيرِه الأوسَط في الكِسوة، فالإلزامُ مشترَك ويؤدِّي إلى صحةِ إقامتِه مقامَ المعطوفِ عليه، وهُو غيرُ سَديد، تَمّ كلامُ صاحبِ «التقريب».

ويُمكنُ أن يُقال: إنّها يُصارُ إلى البَدَل إذا اعتُبِرَ معنى الْمبدَل، على نحو: زَيْدٌ رأيتُ غُلامَه رجُلاً صالحاً، لا أن يُنحَى معناه كها في الحواشي، ولأنّ أهلَ المعاني يعتبِرونَ معنى اللُبدَل وجوباً، والنَّحويُّ يقولُ: إنّ البَدَلَ ليس في حُكمِ المُنحَّى مِن جميع الوجوه، وكذا يوجبونَ ضميرَ اللُبدَل في بَدَلِ البعضِ والاشتهال، فالتقديرُ: فكفّارتُه إطعامٌ مِن أوسَطِ ما تُطعِمونَ أهليكُم لعَشَرةِ مساكينَ أو كِسوةُ عَشَرةِ مساكينَ من أوسَطِ ما تَكْسُونَ أهليكم، هذا وإنّ المصيرَ إلى البَدَل يورِثُ الكلامَ إبهاماً وتبييناً وتوكيداً وتقريراً بخلافِه إذا خَلا عنه.

قولُه: (وأُسوة في: إسوة)، النّهاية: الأُسوة، بكسرِ الهمزة وضمّها: القُدوةُ، والمُواساة: المشاركةُ والمساهمةُ في المَعَاش.

⁽۱) «مفردات القرآن» ص ۷۱۱.

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٠٢).

⁽٣) قوله: «أي غير ما ذكر» أثبته من (ط) و (ص).

وقرأ سعيدُ بنُ المسيِّبِ واليهانيُّ: (أو كأُسْوَتِهم) بمعنى: أو مثل ما تُطعمون أهلِيكُم إسرافًا كان أو تَقتيرًا لا تَنقُصُونَهم عن مقدار نَفقَتِهم، ولكن تُواسونِ بينَهم وبينَهم.

فإن قلتَ: ما محلَّ الكافِ؟ قلتُ: الرَّفعُ، تقديرُه: أو إطعامُهم كأُسْوَتِهم؛ بمعنى: كمثلِ طعامِهم إن لم يُطعموهم الأوسَطَ.

﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾: شَرَطَ الشافعيُّ رحمه الله الإيهانَ قياسًا على كَفّارةِ القتلِ، وأمّا أبو حنيفة وأصحابُه فقد جوَّزوا تحريرَ الرَّقبة الكافرةِ في كلِّ كفّارةٍ سوى كفّارةِ القَتْلِ.

فإن قلتَ: ما معنى ﴿أَوْ﴾؟ قلت: التَّخييرُ وإيجابُ إحدى الكَفَّاراتِ الثَّلاثِ على الإطلاقِ، بأيَّتِها أخذَ المُكفِّرُ فقد أصاب.

﴿ فَمَن لَدَ يَجِدٌ ﴾ إحداها ﴿ فَصِيامُ ثَلَنَهُ آيَّامِ ﴾ مُتتابعاتٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تمسُّكًا بقراءة أُبيِّ وابنِ مسعود رضي الله عنها «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، وعن مجاهد: كلَّ صوم مُتَتابِع إلّا قضاءَ رمضانَ ويُحيَّر في كَفّارة اليمينِ. ﴿ ذَلِكَ ﴾ المذكور خَلَقَنَرةُ أَيَمنِكُمْ ﴾ ولو قيل: تلك كفّارة أيهانِكُم لكان صحيحًا بمعنى تلك الأشياء، أو لتأنيث الكفّارة. والمعنى: ﴿إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ وحَنِثْتُم. فترَك ذِكرَ الحِنْثِ لُوقوع العلم بأنّ الكفّارة إنّها تَجِبُ بالحِنْثِ في الحَلِفِ لا بنفْس الحَلِفِ، والتَّكفيرُ قبلَ الحِنْثِ لا يجوزُ عند أبي حنيفة وأصحابِه، ويجوزُ عند الشافعيِّ بالمال إذا لم يَعْصِ الحانثُ.

قولُه: (والتكفيرُ قبْلَ الحِنْثِ لا يجوزُ عندَ أبي حنيفة...(١)، ويجوزُ عندَ الشافعيِّ بالمالِ إذا لم يعصِ الحانثُ (٢)، أي: بالحنْثِ، كما إذا حَلَفَ أن يَترُكَ الصَّلاة، قال الإمام: الآيةُ دَلَّت على أنّ كلَّ واحدٍ مِن هذه الأشياءِ كَفَّارةٌ لليمين عندَ وجودِ الحَلِف، فإذا أدّاها قبْلَ الحِنْث أو بعدَه

⁽١) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢: ٧٥) و «شرح فتح القدير» (٥: ٨٣) و «اللباب في شرح الكتاب» (١: ٣٥٣).

⁽٢) انظر: «الأم» (٧: ٦٣).

﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾: فَبَرُّوا فيها ولا تَحَنَّوا، أراد الأيمانَ التي الحِنْثُ فيها معصيةٌ، لأنّ الأيمانَ اسمُ جنسٍ يجوز إطلاقُه على بعض الجنسِ وعلى كلّه. وقيل: احفَظُوها بأنْ تُكفِّروها. وقيل: احفَظُوها كيف حَلَفتُم بها ولا تَنسَوْها تَهاوُنًا بها.

وجَبَ أَن يَخُرُجَ عن العُهدة. نَعْم، فيها أَنَّ تقديمَ الكَفَّارة على اليمين غيرُ جائز (١)، ويؤيِّدُ هذا ما رَوَينا عن البخاريِّ ومسلم وأبي داودَ والنَّسائيِّ، عن أبي موسى: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنِّي والله _ إن شاء اللهُ _ لا أحلِفُ على يمينِ فأرى غيرَها خَيْراً منها إلّا كفَّرتُ عن يميني وأتَيْتُ الذي هُو خير (٢).

قولُه: (لأنّ الأيمانَ اسمُ جِنس) تعليلٌ لقولِه: «أراد الأيمانَ التي الجِنْثُ فيها معصية»، يعني: لمّا قيَّد المُطلقَ بقوله: ﴿وَاحْفَظُواْ ﴾ علمَ خصوصية الأيمان، وأنّ المرادَ بها ما الحنثُ فيها معصية (٢)، وذلك ما يَلزَمُ منَ الجِنْثِ فيها تحليلُ حرام الله أو تحريمُ حَلالِه. واعلَمْ أنّ جِفظَ الأيّمانِ هُو مراعاةُ حقِّها وتعظيمُ شأنِها، فيتفرَّعُ عليها جميعُ ما ذُكِر، قال القاضي: ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾: بأنْ تَضِنُّوا بها ولا تَبذُلوها لكلِّ أمر (٤)، وقالوا: معنى ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾: أمْرٌ بتَرْكِ اليمين بالكُلِّية، وقال الشاعر:

قليلُ الأَلايــا حــافظٌ ليمينِــهِ وإنْ بَدَرتْ منه الألِيّةُ بَـرَّتِ (٥)

الراغب: وجُملةُ الأمر: أنّ الإنسانَ مندوبٌ إلى أنْ لا يَحلِف، ومتى حَلَفَ على ألّا يفعَلَ فعلاً يجبُ أو يُستحبُّ فعلاً يجبُ أو يُستحبُّ فعلاً يجبُ أو يُستحبُّ

⁽١) "مفاتيح الغيب" (١٢: ٤٢٢).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٦٢٣) ومسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٨) والنسائي (٧: ١٣) عن أبي موسى.

⁽٣) من قوله: «يعني: لما قيد» إلى هنا أثبته من (ط)، ولم يرد في غيرها من الأصول.

⁽٤) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٢).

⁽٥) البيت لكثير عزة في «ديوانه»، ص٣٢٥.

﴿كَذَالِكَ ﴾: مثلَ ذلك البيانِ ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِۦَ ﴾: أعلامَ شَريعتِه وأحكامَه ﴿لَعَلَمُ تَشَكُرُونَ ﴾ نعمتَه فيها يعلِّمكُم ويُسهِّل عِليكم المَخرَجَ منه.

[﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَٰنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَٰ ۖ فَهَلْ أَنْهُم مُّنَهُونَ ﴾ ٩٠-٩١]

أكَّد تحريمَ الخمرِ والمَيسِرِ وُجوهًا من التأكيدِ، منها: تَصديرُ الجُملةِ بـ﴿ إِنَّمَا ﴾، ومنها: أنه قَرَنَهما بعبادة الأصنام، ومنه: قولُه عليه الصَّلاة والسّلامُ:.....

فَحَقُّه أَن يَحِنَثَ فِي يمينِه ويُكفِّر، ومتى حَلَفَ على ما يَستوي فعلُه وترْكُه فإن شاء حَنِثَ وكفَّر، وإن شاء حَفِظَ اليمينَ^(١).

قولُه: (ويُسهِّلُ عليكمُ المَخْرَجَ منه) قيل: الضَّميرُ المجرورُ عائدٌ إلى ما هُو عبارةٌ عن الحِنْث، وقولُه: «فيها يُعلِّمُكم» تقييدٌ لمفعولِ ﴿ تَشْكُرُونَ ﴾ به، والظاهرُ أنه مطلقُ النَّعمة، وتقييدُه إنّها يُعْلَمُ من مفهوم قولِه: ﴿كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ﴾؛ لأنّ هذه الخاتمة كالتذييل للكلام السابق، أي: تَشكرونَ نعمة بياناتِه الشافية في أمورِ دينِكم.

قولُه: (أكَّدَ تحريمَ الْخَمْر والميسِر وجوهاً) نصْبٌ على المصدر، نحوَ: ضَرَبْتُ أنواعاً.

قولُه: (ومِنه قولُه ﷺ)(٢) أي: مِن بابِ قِرانِ الخَمْرِ بعبادةِ الأصنام، وليس بوَجْهِ آخَوَ (٣).

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٣٤ - ٤٣٥).

⁽٢) حديث «مدمن الخمر كعابد وثن» جاء من طرق، فعن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (٣٣٧٥) والبزار (٥٠٨٥)، وعن ابن عباس أخرجه أحمد (٢٤٥٣) وابن حبان (٥٣٤٧) وعن عبد الله بن عمرو أخرجه البزار (٢٣٨٢).

⁽٣) زاد في (ط) هنا: «الحديث أخرجه الدارمي عن أبي هريرة»، ولم ترد هذه العبارة في غيرها من الأصول، ولم أقف على الحديث عند الدارمي، والله أعلم.

"شارِبُ الخَمرِ كعابِدِ الوَثَنِ"، ومنها: أنه جَعَلَهما رِجْساً، كما قال: ﴿فَاجَكَنِبُواْ الشَّيطانُ، والشَّيطانُ الرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَلِنِ ﴾ [الحج: ٣٠]، ومنها: أنه جَعلَهُما من عَمَلَ الشَّيطانِ، والشَّيطانُ لا يأتي منه إلّا الشَّرِ البَحْتُ، ومنها: أنه أَمَرَ بالاجتنابِ، ومنها: أنه جَعل الاجتنابَ من الفلاح، وإذا كان الاجتنابُ فلاحًا كان الارتكابُ خَيبةً ومحَقَةً، ومنها: أنه ذَكَر ما ينتُج منهما من الوَبَالِ، وهو وُقوعُ التَّعادي والتَّباغُضِ بين أصحاب الخمرِ والقَمْرِ وما يؤدِّيان إليه من الصَّدِّ عن ذِكْر الله وعن مُراعاةِ أوقاتِ الصَّلاةِ.

وقولُه: ﴿فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴾ من أبلَغ ما يُنهى به، كأنه قيل: قد يُلِيَ عليكم ما فيهما من أنواع الصَّوارِفِ والموانِع، فهل أنتم مع هذه الصَّوارِفِ مُنتَهونَ؟ أَمْ أنتم على ما كنتُم عليه كأنْ لم تُوعَظُوا ولم تُزجَروا.

فإن قلتَ: إلام يرجعُ الضَّميرُ في قوله: ﴿ فَأَجْتِنبُوهُ ﴾؟ قلت:

قولُه: (أنه جعَلَهما رِجْساً)، الراغبُ: النَّجَسُ والرِّجْسُ متقارِبان، لكنّ النَّجَس يُقالُ فيها يُستقذَرُ بالطَّبع، والرِّجزُ والرِّجسُ أكثرُ ما يقالُ فيها يُستقذَرُ بالعقل، ولهذا فُسِّر بالإثم والسُّخْط (١٠).

قولُه: (مِنَ الصّدِّ عن ذكْرِ الله)، الراغبُ: إن قيلَ: الذي يَصُدُّ عن ذكْرِ الله هُو الشُّربُ الكثيرُ دونَ القليل، كما قال تعالى: ﴿لَا تَقَدَّرَبُواْ الصّكَلَوْةَ وَأَنشُرَ شُكَرَىٰ حَقَىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ الكثير، والنساء: ٤٣]، فيجبُ أن يكونَ هُو المحرَّمَ، قيل: بل ذلك مِنهما، فإنّ القليلَ داع إلى الكثير، وشُربُ الكثيرِ داع إلى ذلك (٢).

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٣٥)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٣٤٧.

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٣٨).

إلى المُضاف المحذوفِ، كأنه قيل: إنَّما شأنُ الخمرِ والمَيسِر، أو تعاطِيهما، أو ما أشبَهَ ذلك، ولذلك قال: ﴿ رِجْنُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾.

فإن قلتَ: لـمَ جمعَ الخمرَ والميسِرَ مع الأنصابِ والأَزْلامِ أَوَّلاً، ثم أَفْرَدَهما آخِرًا؟ قلت: لأنّ الخطابَ مع المؤمنينَ، وإنّها نُهُوا عمّا كانوا يتَعاطَوْنَه من شُرب الخمرِ واللّعبِ بالميسِر، وذكر الأنصابَ والأزلامَ لتأكيد تحريمِ الخمرِ والمَيسِر وإظهارِ أنّ ذلك جميعًا من أعمال الجاهليّةِ وأهلِ الشِّركِ، فوجَب اجتنابُه بأَسْرِه، وكأنه لا مبايَنَة بينَ منَ عَبد صنّا وأشرَك بالله في علم الغيب، وبينَ مَن شَرب الخمر أو قامَرَ،.....

قولُه: (ولذلك قال: ﴿وِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾) أي: ولأنّ المقدَّرَ: الشأنُ أو التعاطي أو ما يُشبِهُه قال: ﴿مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ ليصحَّ الحملُ، قال أبو البقاء: إنّها أُفرِدَ لأنّ التقديرَ: إنّها فِعلُ هذه الأشياء رِجْس (۱). قال القاضي: إفرادُه لأنه خبرُ الحَمْر، وخبَرُ المعطوفاتِ محذوف، أو كأنه قال: إنّها تعاطي الحَمْرِ على الأوّل يُلزِمُ المبالغة، لأنه تعالى أمرَ بالاجتنابِ عن أعيانها، وإنّها قال: ﴿مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ لأنه مسبَّبٌ عن تسويلِه وتزيينِه (۱).

قولُه: (وأشرَكَ بالله في عِلم الغَيْب)، وفي الحاشية: أنه متعلِّقٌ بقولِه: «لا مُبايَنةً»، أي: لا فَرْقَ بيْنَ الشِّركِ وشُربِ الحَمْرِ في عِلمِ الله تعالى، والتحقيقُ أنه متعلِّقٌ بقولِه: «أشرَكَ بالله»، والمرادُ به الأزْلامُ، وذَكرَ في أوّلِ السُّورة: «أنّ الاستقسامَ هُو: طلبُ ما قُسِمَ للشَّخصِ مما لم يُقسَمْ لهُ بالأزلام»، وهُو الإشراكُ بالله في عِلم الغَيْب، وقال أيضاً: «إنّ الاستقسامَ بالأزْلام دخولٌ في عِلم الغَيْبِ الذي استأثرَ بهِ عَلامُ الغُيوب».

⁽۱) «التبيان في إعراب القرآن» (۱: ٥٥٨).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٢).

⁽٣) انظر: (٥: ٢٧١-٢٧١).

ثم أفرَدَهُما بالذِّكر لِيُريَ أنَّ المقصودَ بالذِّكر الخمرُ والميسرُ. وقولُه: ﴿وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ اختصاصٌ للصَّلاة خُصوصًا.

[﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَخُ الْمُبِينُ ﴾ ٩٢]

﴿وَأَحْذَرُوا ﴾: وكونوا حَذِرِينَ خاشِينَ؛ لأنهم إذا حَذِرُوا دَعاهُم الحَذَر.....

قولُه: (ثُمَّ أَفْرَدَهما بِالذِّكُمْ): عطفٌ على «ذكرَ الأنصابِ والأزلام» يعني: أنّ الكلامَ إنّها سِيقَ لبيانِ تحريم الحَمْر والميسِر، لا بيانِ الأنصابِ والأزلام؛ لأنّ حُرمَتهما ضَروريٌّ عندَ المسلمين، وإنّها قَرَنَهما معهما لتأكيدِ تحريمِهما بناءً على أنّ المعطوف عليه يَكتسِبَ مِن معنى المعطوف، وإليه الإشارةُ بقولِه: «وكأنهُ لا مُبايَنةَ بينَ مَن عَبَدَ صَنَهاً وأشرَكَ بالله، وبينَ مَن شَرِبَ الحَمْرِ أو قامَرَ»، والذي يَدُلُّ على أنّ ذكْرَ الحَمْرِ والميسِر هُو الأصلُ، وذِكْرَ الأنصابِ والأزلامِ الجَمْرِ أو قامَرَ»، والذي يَدُلُّ على أنّ ذكْرَ الحَمْرِ والميسِر هُو الأصلُ، وذِكْرَ الأنصابِ والأزلامِ تابعٌ: إفرادُ ذكْرِهما بعدَ ذلك، وهُو قولُه: ﴿أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْمَهْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾.

قولُه: (اختصاصٌ للصَّلاة) هذا مِن بابِ قولِه تعالى: ﴿إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَثَرَكُوّ كَبُا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ رَأَيَّنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤] من حيث الاختصاصُ بالذِّيْرِ ومِن حيث التكريرُ ؛ لأنِّ تكريرَ ﴿وَإَيْنُهُمْ ﴾، وقال القاضي: لأنَّ تكريرَ ﴿وَأَيْنُهُمْ ﴾، وقال القاضي: خصَّ الصَّلاة للإشعارِ بأنَّ الصَّادَّ عنها كالصَّادِّ عن الإيمانِ من حيثُ إنها عِمَادُه، والفارقُ بينَه وبينَ الكُفُر (١)، وهُو المرادُ مِن قولِه: ﴿وعن الصَّلاةِ خصوصاً».

قولُه: ﴿ وَٱحْدَرُوا ﴾: وكونوا حَذِرينَ)، اعلَمْ أنّ ﴿ وَٱحْدَرُوا ﴾ مُطلَق، فاعتُبِرَ فيه الوجوهُ الثلاثةُ مِن كونِ معمولِه غيرَ مَنْويٌ تارَةً، وعامّاً تارَةً، وخاصّاً أُخرى، فليُتأمَّلُ (٢).

 [«]أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٣).

⁽٢) هذه الفقرة سقطت من (ط).

إلى اتّقاء كلِّ سيِّئةٍ، وعَمَل كلِّ حسنةٍ، ويجوز أن يُرادَ: واحذَرُوا ما عليكم في الخمر والميسر، أو في تَرْك طاعة الله والرَّسولِ. ﴿ فَإِن تَوَلِّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا ﴾ أنكم لم تَضُرُّوا بتَوَلِّيكم الرَّسولَ؛ لأنَّ الرَّسولَ ما كُلِّف إلّا البلاغ المُبينَ بالآيات، وإنّا ضَرَرْتُم أنفُسَكُم حينَ أعرضتُم عيًا كُلِّفتُموهُ.

[﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ رَحَى وَ الصَّلِحَنِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا اُتَّـَقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَامَنُواْ وَعَامَنُواْ وَعَامَنُواْ وَعَامَنُواْ وَالصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا اُتَّـَقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَامَنُواْ وَالصَّلِحَاتِ جُمَا اللّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ ﴾ ٩٣]

رَفَعَ الجُناحَ عن المؤمنين في أيِّ شيءٍ طَعِمُوه من مُستَلَذَات المَطاعِمِ ومُشتَهياتِها ﴿ وَالْعَمْلِ ﴿ وَالْمَنُوا ﴾ : وثَبتوا على الإيهان والعملِ الصّالحِ وازدادُوه ﴿ ثُمَّ اتَّقَوا وَ امْنُوا ﴾ ثُمَّ ثَبَتوا على التَّقوى والإيهان ﴿ ثُمَّ اتَّقُوا وَ اَمْنُوا ﴾ ثُمَّ ثَبَتوا على التَّقوى والإيهان ﴿ ثُمَّ اتَّقُوا وَ اَمْنُوا ﴾ ثُمَّ ثَبَتوا على التَّقوى والإيهان ﴿ ثُمَّ اتَّقُوا وَ اَمْنُوا ﴾ ثُمَّ ثَبَتوا على التَّقوى والإيهان ﴿ ثُمَّ اللهُ مَنَ الطيّباتِ واسَوهُم بها رزقَهمُ اللهُ مَنَ الطيّباتِ. وقيل: لمّا نَزل تحريمُ الخمرِ قالتِ الصّحابةُ: يا رسولَ الله ،

قولُه: (﴿وَءَامَنُوا ﴾ وثَبَتوا)، وتكريرُ النَّباتِ على الإيهانِ والتَّقوى مؤْذِنٌ بأنّ التكريرَ في الآية ليس لتعليقِ ما عَلَّق بها مرّة بعد أُخرى على ما قَرَّرناه، بل لمجرَّدِ التأكيد، وقال القاضي: ويحتمِلُ أنْ يكونَ هذا التكريرُ باعتبارِ الحالاتِ الثلاث: استعمالِ الإنسانِ التَّقوى والإيهانِ بينَه وبينَ نفْسِه، وبينَه وبينَ الناس، وبينَه وبينَ الله تعالى، ولذلك بَدَّلَ الإيهانَ بالإحسانِ في الكرَّةِ الثالثة إلى ما قال عَلَيُّ في تفسيرِه، أو باعتبارِ المراتِبِ الثلاث: المبدَأِ والمُتهَى والوسَط، أو باعتبارِ ما يُتقى، فإنه ينبغي أنْ يَترُكَ المحرَّماتِ توقيًا منَ العقابِ، والشُّبُهات تحرُّزاً عنِ الوقوع في الحرام، وبعضَ المباحات تحفُّظاً للنَّفْس عن الجِسّةِ وتهذيباً لها عن دَنَس الطبيعة (١٠).

قولُه: (وقيل: لمّا نَزَلَ تحريمُ الخَمْرِ قالتِ الصّحابةُ)(٢): عطفٌ على قولِه: «رَفَعَ الجُمُناحَ عن

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٤).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٣٠٥٢) وأحمد (٢٠٨٨) والحاكم في «المستدرك» (٧٢٢٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٥٦٥) عن ابن عباس.

المؤمنين»، وعلى الوجهِ الثاني الآيةُ عامّةً ورَدَت في أمرٍ خاصٌ، فيَدخُلُ فيه مَن نَزَلَت بسببِه دخولاً أوَّلياً، وعلى الأوَّلِ مُطلَقُ، فيَدخُلونَ فيه كسائرِ الناس، وعلى التقديرَيْنِ الآيةُ مقرِّرةً لمعنى التوسِعة في قولِه تعالى: ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّـبًا ۚ وَاتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِــ مُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ٨٨]؛ لأنّ معناه: اجمَعُوا بينَ أكل الطّيباتِ والاحترازِ عن المحظُّورات، ومعنى هذه الآيةِ على ما فَسَّرَه المصنِّف «رَفَعَ الجناحَ عن المؤمنينَ في أيِّ شيءٍ طَعِمُوهُ مِن مُستَلَذَّاتِ المطاعِم وُمشتَهيَاتِها إذا ما اتَّقَوْا ما حُرِّمَ عليهم»، فالمَعنيانِ متقارِبان، وقولُه تعالى بعدَ ذلك: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي آَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] إرشادٌ إلى طريقِ إزالةِ الحِنْثِ بما عَقَدُوهُ مِنَ الأَيَّانِ عَلَى أَلَّا يَزَالُوا صَائِمِينَ قَائِمِينَ، كَمَا أُورَدْنَاهُ فِي الحديثِ الواردِ في بيانِ النزولِ لتلك الآية، أو قولُه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، بيانٌ للنَّهي عن بعضِ ما يجبُّ أن يُنتهَى عنه، وهُو الأصلُ في البَواقي لتسميتِهم الخَمرَ بأُمِّ الخبائث(١)، وهدايةٌ إلى بعضِ ما يجبُ أن يُمتَثَلَ به، وهُو أُمُّ العبادات والعَمُودُ والفارِقُ، لقولِه ﷺ: «وعَمُودُه الصَّلاةُ»(٢)، ثم كان قولُه: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ الآية، بمنزِلةِ قولِه: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ ﴾ في البقرة [الآية: ١٧٣]، لمجيئِهما عَقِيبَ تحريم الطَّيِّبات رَدّاً لزَعْمِهم أنَّ الْمُسْتَلَذَّاتِ مِنَ الأَطْعِمةِ مُنخَرِطةٌ في سلْكِ المذكورات، فقَصَرَ التحريمَ عليها دونَها، وقد سَبَقَ تمامُ تقريرِه هناك، وقولُه: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية، تفصيلٌ لِما مَرّ، إذِ المعنى: ليس المطلوبُ منَ المؤمنينَ الزَّهادةَ عن المستَلَذَّاتِ وتحريمَ الطَّيِّبات، وإنَّما المطلوبُ مِنهم الترَقِّي في مَدارج التقوى والإيمانِ إلى مراتبِ الإخلاص واليقينِ ومعارج القُدُّس والكمال،

⁽۱) حديث الخمر أم الخبائث، أخرجه النسائي (٦٦٦٥) عن عثمان، وأخرجه ابن حبان (٥٣٤٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨: ٢٨٧).

⁽٢) حديث «وعموده الصلاة»، أخرجه أحمد (٢٦٠٦) والترمذي (٢٦١٦) والنسائي في «الكبرى» (١١٣٩٤) وابن ماجه (٣٩٧٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩: ٢٠) والحاكم في «المستدرك» (٢٤٠٨) عن معاذبن جبل.

فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يَشربون الخمرَ، ويأكلونَ مالَ الميسِر؟ فنَزلتْ.

يعني: أنَّ المؤمنين لا جُناحَ عليهم في أيِّ شيءٍ طَعِمُوه منَ الْمباحات إذا اتَّقَوُا اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

وذلك بأنْ يَثُبُتُوا على الاتقاءِ عن الشِّركِ وعلى الإيهانِ بها يجبُ الإيهانُ به وعلى الأعهال الصّالحات، لتحصُلَ الاستقامةُ التامّةُ فيتَمكَّنَ بالاستقامة منَ الترقِّي إلى مَرْتبةِ الممشاهدة ومَعارج «أن تَعبُدَ الله كأنّك تَراه»، وهُو المَعنيُّ بقولِه: ﴿وَأَحْسَنُوا ﴾، وبها تُمنَحُ الزُّلفَى عندَ الله وعبتُه. ﴿وَاللّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾، وفي هذا النَّظُم مِسحةٌ مِن معنى قولِه ﷺ: «ليس الزَّهادةُ في الدُّنيا بتحريم الحلال ولا إضاعةِ المال، ولكنّ الزُّهدَ أن تكونَ بها في يدِ الله أوثقَ منكَ بها في يدِ الله أَلْهُ وي يُونُ من منه يقولِه يُنْ الرّبُونَ الرّبُونَ الرّبُونَ الرّبُونَ الرّبُونُ المُنْ الرّبُونَ الرّبُونَ الرّبُونَ الرّبُونُ الرّبُونَ الرّ

قولُه: (فكيف بإخوانِنا الذين ماتُوا وهم يَشرَبُونَ؟)، رَوَينا عن التِّرمذيِّ، عن البَرَاءِ، قال: ماتَ رجالٌ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ قَبْلَ أَن تُحُرَّمَ الخَمْرُ، فلمَّا حُرِّمَت، قال رجال: كيف بأصحابِنا وقد ماتوا وهم يَشرَبونَ الخمر؟ فنزَلَت (٢).

قولُه: (على معنى: أنّ أولئك كانوا على هذه الصّفة)، يعني: قولُه: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَهُ وَلَهُ عَامٌ وقد وَرَدَ في هذا الوجهِ جَواباً عن سؤالهِم، وكان منَ الظاهِرِ أنْ يُقالَ: ليس عليهم جُناحٌ في أيِّ شيءٍ طَعِمُوه منَ المباحاتِ إذا ما اتقوا المحارِمَ، فعَدَلَ إلى ذكْرِ الكلمةِ وبَيانِ أوصَافِهم ليَدُلَ على رَفْعِ الجُناحِ عنهم بالطريقِ البُرْهانيِّ، وفيه أنّ مَن يكونُ له أمثالُ هذه الأوصَافِ الفاضلةِ لا جُناحَ عليه منَ المباحات، وإليه ينظرُ قولُه تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطوريقِ البُره وهُو: «ليس على أحدِ جُنَاحٌ في المباح إذا اتّقى المحارِمَ وكان مؤمِناً مُحسِناً»، العمومَ والوَصْفَ.

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٣٤٠) وابن ماجه (٢٠٠٤) عن أبي ذر، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمرو بن واقد منكر الحديث.

⁽٢) أخرجه الترمذي (٣٠٥١) عن البراء، وأخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (١٧١٩) وابن حبان (٥٣٥٠).

ثناءً عليهم وحَمدًا لأحوالهم في الإيهان والتَّقوى والإحسانِ. ومثالُه أن يُقالَ لك: هل على أحدٍ على أحدٍ على أحدٍ على أخدٍ فيها فَعل جُناحٌ إذا الَّقى المَحارِمَ، وكان مؤمنًا مُحسنًا، تريد: أنَّ زيدًا تقيُّ مؤمنٌ محسنٌ، وأنه غيرُ مؤاخَدٍ بها فَعل.

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَسَّلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ ۚ ٱيَّدِيكُمْ وَرِمَا كُمُّمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِإِلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَذَابُ ٱلِيُّمُ ﴾ 9]

نَزلت عامَ الحُدَيبيَةِ، ابتلاهُمُ اللهُ بالصَّيد وهم مُحرِمُون، وكَثُر عندَهم حتّى كان يَغشاهُم في رِحالهِم، فيسْتَمْكِنُون من صيدِه أخذًا بأيدِيهم وطعنًا برِماحهِم. ﴿لِيَعْلَمَ ٱللهُ مَن يَغَافُهُ وِالْغَيْرُ فِي الآخرةِ فيتَقي الصَّيدَ _ يَخَافُهُ وَالْغَيْرِ ﴾: ليتميَّز مَن يَخافُ عقابَ الله وهو غائبٌ منتظرٌ في الآخرةِ فيتَقي الصَّيدَ عَن لا يَخافُه فيُقدِمُ عليه. ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ ﴾: فصاد ﴿بَعْدَذَاكِ ﴾ الابتلاءِ، فالوعيدُ لاحِقٌ به.

فإن قلت: ما معنى التَّقليلِ والتَّصغيرِ في قوله: ﴿ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ﴾؟ قلت: قَلَّل وصَغَّر لِيُعلمَ أنه ليس بفتنةٍ منَ الفتنِ العِظامِ التي تدحَضُ عندَها أقدامُ الثابِتينَ، كالابتلاء ببَذْل الأرواحِ والأموالِ، وإنّا هو شَبيهٌ بها ابتُليّ به أهلُ أَيْلَةَ من صيد السَّمكِ، وأنهم إذا لم يَثُبُتوا عندَه، فكيف شأنُهم عند ما هو أشدُّ منه؟ وقرأ إبراهيم: (يَنالُه) بالياء.

قولُه: (قَلَّلَ وصَغَّرَ لِيُعْلَمَ أنه ليس بفتنةٍ منَ الفِتَن العِظَام)، الانتصاف: ورَدَت مِثلُ هذه الصِّيعة في الفِتَن العظيمة في قولِه: ﴿ فَهُو بِعضٌ مِن كُلِّ بالإضافةِ إلى مقدورِ الله تعالى، فإنه ما يقَعُ به الابتلاءُ مِن هذه الأمور، فهُو بعضٌ مِن كلِّ بالإضافةِ إلى مقدورِ الله تعالى، فإنه تعالى قادرٌ على أن يَبتلِيَهم بأعظمَ وأهولَ منهُ ليَبعَثهم بذلك على الصَّبْر، ويَدُلُّ على ذلك أنه سَبَقَ الوعدُ به قبل حُلولِه لتوطينِ النفوس عليه، فإنّ المفاجأة بالشدائدِ شديدةُ الألم، وإذا فكر العاقِلُ وَجَدَ ما صرفَ عنهُ منَ البلايا أكثر عما وَقَعَ فيه بأضعافِ لا تقفُ عندَه غايتُه، فسبحانَ اللطيفِ بعبادِه (١).

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٧٧).

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُّمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلْعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدْلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَعْ مَنْ عَادَ فَيَ نَقِمُ ٱللّهُ مِنْةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ ﴾ 90] لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةً عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَقِمُ ٱللّهُ مِنْةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ ﴾ 90]

﴿ حُرُمٌ ﴾: مُحرِمُون؛ جَمعُ حَرام، كرُدُح في جَمع رَداح. والتَّعمُّدُ: أَنْ يَتقتُلَه وهو ذاكِرٌ لإحرامِه، أو عالم أن ما يَقتلُه مما يَجرُمُ عليه قتْلُه، فإنْ قَتلَه وهو ناسٍ لإحرامِه، أو رمى صيدًا وهو يَظنُّ أنه ليس بصيدٍ فإذا هو صيدٌ، أو قَصَد برَمْيهِ غيرَ صَيْدٍ فعَدَل السَّهمُ عن رَميَّتِه فأصابَ صيدًا، فهو مخطئٌ.

قولُه: (في جَمْع رَدَاح)، الجَوهري: الرَّداحُ: المرأةُ الثقيلةُ الأوراك، والجَفْنَةُ العظيمة، وكتيبةٌ رَدَاح: ثقيلةُ السَّير لكثْرَتِها.

قولُه: (أن يَقتُلُه وهُو ذاكرٌ لإحرامِه أو عالِمٌ أنّ ما يَقتُلُه مَا يَحُرُمُ عليه قَتْلُه)، قيلَ: في هذا التعريفِ إشكالٌ؛ لأنّ الترديد يوهِمُ أنه تعريفانِ مستقلان، وليس به؛ لأنّ قولَه: «أن يَقتُلُه وهُو ذاكرٌ لإحرامِه» ليس بهانع؛ لأنه إذا رَمَى غيرَ صَيْد وأصابَ صَيْداً وهُو ذاكرٌ لإحرامِه، ينبغي أن ذاكرٌ لإحرامِه» ليس به فإنْ قيل: قولُه: «أن يَقتُلُه وهُو ذاكرٌ» يُرادُ به القَصْدُ، فلا يَردُّ مثلَ هذه الصُّورة، يقالُ: معَ التسليم يَدخُلُ فيه ما إذا لم يَعلَمْ أنّ ما قَتلُه ممّا يَحُرُمُ عليه قَتْلُه، ولأنّ الفاءَ في قولِه: «فإنْ قتلَه وهُو ناس» لتفصيلِ ما أُجِلَ في التعريف، والذي يقال في العُذْر: إنّ «أو» هاهنا بمنزلةِ واوِ الجَمْع كما في قولِه تعالى: ﴿فَالْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا *عُذْرًا أَوْنُذُرًا ﴾ [المرسلات: ٥-٦] وقولِه تعالى: ﴿فَالْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا *عُذْرًا أَوْنُذُرًا ﴾ [المرسلات: ٥-٦] وقولِه تعالى: ﴿فَاللّهُ فِي هذا النّهي: هل يُلغي حُكمَ الذَّبْحِ فيلحق مذبوحُ المُحرِم بالمَيْتة ومَذْبوحِ الوَثَنِيُّ أَوْ لا فيكونَ كالشاةِ المعصّوبة إذا ذَبَحَها الغاصِبُ ؟ (١)، وفي «الحاوي»: ومذبوحُه مَيْتةٌ (٢).

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٦).

⁽٢) «الحاوي الكبير» (٤: ٧٧٧)، وفيه: أنه ميتة لا يحلَّ أكلُه لمحلَّ ولا مُحْرَمٍ وهو قولُه في الجديد، وبه قال أبو حنيفة.

فإن قلت: فَمَحظُوراتُ الإحرام يستوي فيها العَمْدُ والحَطأُ، فها بالُ التَّعمُّدِ مشروطًا في الآية؟ قلتُ: لأنّ مَورِدَ الآيةِ فيمَن تعمَّد، فقد رؤي أنه عَنَّ لهم في عُمرة الحُدَيبيةِ حمارُ وَحْش، فحَمَل عليه أبو اليَسَرِ فطَعنَه برُحه فقتلَه، فقيل له: إنّك قتلتَ الصَّيدَ وأنتَ مُحرِمٌ؟ فنزلَت. ولأنّ الأصلَ فِعْل التَّعمُّدِ، والخطأُ لاحقٌ به للتَّغليظِ، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَلَى التَّعمُّدِ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾.

وعنِ الزُّهريِّ: نَزل الكتابُ بالعَمْد ووَردَتِ السُّنةُ بالخطأ. وعن سعيد بن جُبيرٍ: لا أَرى في الخطأ شيئًا أخْذًا باشتراط العَمْد في الآية. وعن الحَسنِ روايتانِ.

قولُه: (أنه عَنَّ لهم في عُمْرةِ الحُدَيْبِيَة حمارُ وَحْش، فحَمَلَ عليه أبو البَسَرِ)، والصحيحُ أبو قَتادَة على ما رَوَيناه عن البُخاريِّ ومسلم ومالكِ والتِّرمذيِّ (١) والنَسائي، عن أبي قَتَادة، قال: كنتُ في منزلِ في طريقِ مكّة والقومُ مُحرِمونَ وأنا غيرُ مُحرِم، عامَ الحُدَيْبِية، فأبصَر واحمارَ وَحْشٍ وأنا مشغولُ، فلم يؤْذِنُوني، فأبصَر تُه فقُمتُ وركِبتُ الفَرسَ ونسِيتُ السَّوطَ والرُّمح، فقلتُ لهم: ناوِلوني إياهما، قالوا: لا والله! فنزَلْتُ فأخَذْتُها، فشَدَدتُ على الحارِ فعَقَرْتُه فقلتُ لهم: ناوِلوني إياهما، قالوا: لا والله! فنزَلْتُ فأخذتُها، فشَدَدتُ على الحارِ فعَقَرْتُه فوقعوا فيه يأكلونَه، فأدرَكنا رسُولُ الله ﷺ، فقال: «هل معكم منه شيءٌ منه؟» فناولتُه العَضُدَ فأكلَها وهُو مُحرِم ... الحديث (٢) مختصَرٌ، وما وجَدتُ حديثَ أبي اليسَرِ (٣) في الأُصُول.

قولُه: (ويَدُلُّ عليه) أي: على أنَّ الخطأَ مُلحَقٌّ بالعَمْد، أنَّ الخطأَ لا يتَرَتَّبُ عليه الوَبَالُ والانتقامُ ضَرورةً، فحينَ رَتَّبَ عليه الوَبَالَ عُلِمَ أنه مُلحَقٌ بالعَمْدِ تغليظاً للحُكم وتشديداً له.

قولُه: (وعن سعيد بن جُبير) جوابٌ آخَرُ عن السُّؤال، يعني: إنَّما قَيَّدَ بقولِه: ﴿مُتَعَمِّدُا ﴾

⁽١) زاد في (ط) و(ص): «وأبي داود»، وهو في «سننه» (١٨٥٢) بمعناه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٥٧٠) ومسلم (١١٩٦)، ومالك (١٢٧٨) والترمذي (٨٤٧) والنسائي (٥: ٢٠٠)، عن أبي قتادة السلمي.

⁽٣) أخرجه الشافعي في «المسند» (٨٢٨).

﴿ فَجَزَآ اً مِثَلُ مَا قَنَلُ ﴾: برَفْع (جزاءً) و ﴿ مِثَلُ ﴾ جميعًا، بمعنى: فعليه جزاءً يُماثِلُ ما قَتَل من الصّيد. وهو عند أبي حنيفة قيمةُ المَصِيدِ يُقَوَّمُ حيثُ صِيْدَ، فإنْ بَلغتْ قيمتُه ثَمنَ هَدْي تَخيَّر بينَ أن يُهدي من النَّعم ما قيمتُه قيمةُ الصَّيد، وبينَ أن يَشتري بقيمتِه طعامًا، فيُعطى كلُّ مسكينٍ نصف صاع من بُرِّ، أو صاعًا من غيره، وإن شاء صام عن طعام كلِّ مسكينٍ يومًا، فإنْ فَضَل ما لا يبلُغ طعامَ مسكينٍ صام عنه يومًا، أو تصدَّق به. وعند محمّدِ والشافعيِّ رحمها الله: مثله: نظيرُه منَ النَّعَم، فإنْ لم يوجد له نظيرٌ منَ النَّعَم عُدِل إلى قول أبي حنيفةَ رحمه الله.

فإن قلتَ: فها يَصنع مَن يفسِّر المِثْلَ بالقيمةِ بقوله: ﴿مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ وهو تفسيُّر للمِثْل، وبقوله: ﴿هَذَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾؟

ليؤذِنَ أَنَّ المخطئ ليس عليه شيءٌ، وهُو مذهبُ داوُدَ، والأوَّلُ: مذهبُ الجمهور (١)، ودليلُهم: قولُه تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُدَ حُرُمًا ﴾، ولا تَسقُطُ الحُرمةُ بالخطأِ والجهل، كما في حَلْقِ الرأس وضهانِ المال.

قولُه: (يُهاثِلُ ما قَتَلَ منَ الصَّيْد)، الراغب: المِثْلُ يقَعُ على النِّد (٢) الذي هُو المَاثَلةُ في الحِنس، وعلى الشبيهِ الذي يُهاثِلُه في الكيفيّة، وعلى المساواةِ التي هِي المهاثَلةُ في الكمِّيّة، وعلى المشاكلةِ التي هِي المهاثَلةُ في الهَيْئة (٣)، فلمّا كانتِ المهاثَلةُ لا تختَصُّ، صارَ اللَّفظُ مشترَكاً، فاختُلِفَ فيه، واعتبرَ ابنُ عبّاس المهاثَلةَ في الحِلْقة، واليه ذهبَ سعيدُ بنُ جُبيْرٍ وقتَادةُ ومالكُّ والشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهم، واعتبرَ عطاءٌ ومجاهدٌ المهاثِلة في القيمة، وإليه ذهبَ أبو حنيفة وأبو يوسُفَ رضيَ اللهُ عنهم، واللَّفظُ بالأوّلِ أليَّقُ لقولِه: ﴿مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾.

⁽١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ٣٠٧) و «أحكام القرآن» لابن العربي (٣: ٣٠٩) و «أحكام القرآن» للجصاص (١: ٢٧٦).

⁽٢) في الأصول الخطية: «الفداء»، والتصويب من «تفسير الراغب».

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٤٩)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٧٩٦.

قلتُ: قد خَيَّر من أوجَبَ القيمةَ بينَ أن يشتريَ بها هَدْيًا، أو طعامًا، أو يصوم كها خيَّر اللهُ تعالى في الآية، فكان قولُه: ﴿مِنَ النَّعْمِ ﴾ بيانًا للهَدْيِ المُشتَرى بالقيمة في أحد وُجوه التَّخير؛ لأنّ مَنْ قَوَّم الصَّيدَ واشترى بالقيمة هَدْيًا وأهداهُ، فقد جَزِيٰ بمثل ما قَتَل منَ النَّعَم. على أنّ التَّخيرَ الذي في الآية بينَ أن يَجزيَ بالهَدْيِ أو يُكفِّر بالإطعام أو الصّوم، إنّها يَستقيمُ استقامةً ظاهرةً بغير تَعسُّفٍ

قولُه: (قلد حَبَّرَ مَن أوجَب القيمة)، يعني: مَن فَسَّر قولَه: ﴿جَزَاءٌ مِتَلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ بمعنى: جزاءٌ يبائِلُ ما قُبِلَ من الصَّيد بالقيمة، لم يقتصرْ عليه، بل خيَّر بأنْ يَسْتري بالقيمة هَدْيا أو طعاماً أو يَصُومَ كما سَبَقَ، فالجزاءُ حيتنذِ أحدُ هذه الأشياءِ على التخير، فكان قولُه: ﴿مِنَ النَّعَدِ ﴾ بياناً للهَدْي الذي هُو أحدُ هذه الأشياءِ المرادةِ مِن قولِه: ﴿جَزَاءٌ مِتْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ بياناً للهَدْي الذي هُو أحدُ هذه الأشياءِ المرادةِ مِن قولِه: ﴿جَزَاءٌ مِتْلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعَم بياناً والحاصلُ أنْ قولَه: ﴿مِنَ النَّعَم بياناً لكُونِ المرادِ به الهَدْي المُشتَرى، وإنّها كان من النَّعَم بياناً بعَيْنه، فجيءَ بقولِه: ﴿مِنَ النَّعَم بياناً لكُونِ المرادِ به الهَدْي المُشتَرى، وإنّها كان من النَّعَم بياناً بليل ما قُبَلَ، وهُو على ما ذَهَبَ إليه القيمة لا الحيّوان، لأنّ مَن قَوَّمَ الصَّيدَ واشتَرى بلقيمة هَدْياً فأهداهُ فقد جَزَى بِمثلِ ما قَبَلَ من النَّعَم، وهذا البيانُ مِثلُ البيانِ الذي ذكرَه في القيمة هَدْياً فأهداهُ فقد جَزَى بِمثلِ ما قَبَلَ مِن النَّعَم، وهذا البيانُ مِثلُ البيانِ الذي ذكرَه في قولِه تعالى: ﴿يَهْدِيهِم رَبُّهُم بِإِيمَانِهُم الْمُنْتَمِى أَلْأَنْهَنرُ ﴾ بيانٌ لقولِه: ﴿يَهُم مِن تَعْنِهِمُ الْأَنْهَنرُ ﴾ يعني: أنّ مَن هذاه الله م أنتَق مِن تَعْنِهِمُ المُنْتَرى إلى الثّواب، فكان قولُه: ﴿تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ مَن النَّعُم بِيمَانُ إلى الثّواب، فكان قولُه: ﴿تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ اللّهُ الشّواب، فكان قولُه: ﴿تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ مُن النَّعُم بياناً لمسبّبِ قولِه: ﴿يَهُمُ مُ المُوسُلُ إلى الشّواب، فكان المَقامَة على الإيانِ وسَدَّدَه والهَدْ ورُبُهُم ﴾، وهُو الهَدْيُ المُسْتَرَى إذا فَسَرَ الجزاءَ بالقيمة. النَّهُ بياناً لمسبّبِ قولِه: ﴿جَزَاءُمُنْكُ مُا قَلَلُ ﴾، وهُو الهَدْيُ المُشْتَرَى إذا فَسَرَ الجزاءَ بالقيمة.

قولُه: (على أنّ التخيير) أي: الجوابُ مع ما ذكرْتُ: معَ أنّ التخييرَ في الآية يُطابِقُ هذا التقديرَ ويَنْبو عن تقديرِ الخَصْم هذه الخاتمة، كالتتميم للجَواب.

⁽١) انظر: (٧: ٢٢٦).

إذا قوَّم ونَظَر بعدَ التَّقويم: أيَّ الثلاثةِ يختارُ؟ فأمّا إذا عَمَد إلى النَّظير وجعلَه الواجبَ وَحدَه من غير تخيير، فإذا كان شيئًا لا نظيرَ له قوَّم حينئذِ ثم يُخيَّر بينَ الإطعامِ والصَّومِ، ففيه نُـبُـوُّ عمّا في الآية! ألا تَرى إلى قوله تعالى: ﴿أَوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوَ عَلَى فَيْهِ نُـبُـوُّ عَمّا في الآية! ألا تَرى إلى قوله تعالى: ﴿أَوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ كيف خيَّر بينَ الأشياء الثلاثةِ ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بالتَّقويم؟

قلتُ: لا خَفاءَ في تعسُّفِ هذا التقريرِ وارتكابِ خلافِ الظاهِر معَ عَدَم الفائدة، وأمّا قولُه: «إذا عَمَدَ إلى النّظير وجعَله الواجبَ وحدَهُ مِن غيرِ تخيرِ» إلى آخِرِه، فلا يُعرَفُ هذا مِن مذهبِ الشافعيِّ، والمنقولُ عنَ الأصحاب بخلافِه (١)، قال الإمامُ الرافعيُّ رحمَه الله: الصَّيدُ ينقسمُ إلى مِثْلِيِّ، ويعني به: ما لهُ مِثلُ منَ النَّعَم، وإلى ما ليس بمِثْلِيِّ، أمّا الأوّلُ فجزاؤه على التخييرِ والتعديل، فيُخيَّرُ بينَ أن يَذبَحَ مِثلَه فيتَصدَّقَ به على مساكينِ الحرم، ولا يجوزُ أن يُخرِجَه حيّا، وبينَ أن يُقوَّمَ المِثلُ دراهمَ ولا يجوزُ أن يتَصدَّق بالدراهم، ولكنْ يشتري بها طعاماً ويتَصدَّقُ به على مساكينِ الحرّم، وإن شاء صَامَ عن كلِّ مُدِّ منَ الطّعام يوماً، حيث كان، وأمّا غيرُ المِثلِيُّ ، كالعصافير، فتُقدَّرُ قيمتُه ولا يتَصدَّقُ بثمنِها، بل يَجعَلُها طعاماً، ثمّ إن شاء تَصدَّقَ بها وإن شاء صَامَ عن كلِّ مُدِّ بينَ الله عن كلِّ مُدِّ بها وإن شاء صَامَ عن كلِّ مُدِّ يوماً (٢).

وقال صاحبُ «الرَّوضة»: فحَصَلَ مِن هذا أنه في المِثْل مُحَيَّرٌ بينَ الحَيوانِ والطعامِ والصِّيام، وفي غيرِه بينَ الطّعام والصَّوم، هذا هُو المذهبُ المقطوعُ به في كتُبِ الشافعيِّ والأصحاب (٣).

وقلتُ: الفَرْقُ بينَ قَوْلِي الإمامَيْنِ: هُو أَنّ أَبا حنيفةَ رضيَ اللهُ عنه ارتكَبَ المجازَ في قولِه تعالى: ﴿مَثْلُ مَا قَنَلَ﴾ حيث جَعَلَه القيمةَ كها سَبَقَ، وأصحابُ الشافعيِّ في قولِه: ﴿أَوْكَفَنْرَةُ طَعَامُ﴾ كها سَبَقَ عن الرافعيِّ، فيُخَيَّرُ بينَ أَن يَذْبَحَ مِثْلَه وبينَ أَن يُقوِّمَ المِثلَ دراهم، ورَوى الإمامُ

⁽١) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٧: ٤٧٨).

⁽٢) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٧: ٤٩٩).

⁽٣) «روضة الطالبين» (٣: ١٥٦).

عن الشافعيِّ رضيَ اللهُ عنهُا: تقويمُ مِثْلِ الصَّيدِ أَدْ حَلُ فِي الضَّبطِ مِن تقويم نفْسِ الصَّيد؛ لأنّ هذا عُذرٌ للمجاز، وبيانُ المجازِ أنّ التخييرَ واقعٌ بِنَ الجزاءِ الذي هُو المِثلُ وبينَ كفّارةِ طعام، والكفّارةُ لا يجوزُ أن تكونَ دراهم لِما بُيِّنتْ بقولِه: ﴿ طَعَامُهُ ، فوجَبَ التأويلُ ، والقولُ بأنّ مَن قَوَّمَ الصَّيدَ واشترى بقيمتِه طعاماً وتصدَّقَ به أو عَدَلَ الصَّومَ بالطعام فقد كفَّر بقيمةِ المِثل ، وعليه ظاهرُ الآية؛ لأنّ ﴿ وَكَفَرَهُ ﴾ عطف على «جزاءٌ »؛ لا على ﴿ مِثْلُ ﴾ ، أو ﴿ عَدَلُ المِثل ، وعليه ظاهرُ الآية؛ لأنّ ﴿ وَكَفَرَهُ ﴾ ، وفيه أنّ معرفة كميّةِ الصِّيام موقوفةٌ على معرفة كميّةِ الأمداد، ومعرفةُ كميّةِ الأمداد متوقّفةٌ على معرفةِ كميّة قيمة المِثل من النّعَم هُو معرفةِ كميّة والطعامُ بناءً عليه ، فعدلَ به كما عَدَل الصَّومَ بالطعام (١٠) ، وهذا هو المرادُ من قولِ الجُزاءُ والطعامُ بناءً عليه، فعدلَ بهِ كما عَدَل الصَّومَ بالطعام (١٠) ، وهذا هو المرادُ من قولِ الجُزاءُ والطعامُ بناءً عليه، فعدلَ بهِ كما عَدَل الصَّومَ بالطعام (١٠) ، وهذا هو المرادُ من قولِ الجُزاءُ والطعامُ بناءً عليه، فعدلَ بهِ كما عَدَل الصَّومَ بالطعام (١٠) ، وهذا هو المرادُ من قولِ المِن بالله بين الإطعام وبينَ الصِّيام، فكأنهُ قيل: ومَن قَعَلَهُ فعليه جَزاءٌ أو كفّارةٌ والكفارةُ إمّا صَدَقةٌ أو صيام. فعلى هذا التخييرُ في الآية ليس مِن باب: جالِسِ الحَسَن أو ابنَ والكفارةُ إمّا صَدَقةٌ أو صيام. فعلى هذا التخييرُ في الآية ليس مِن باب: جالِسِ الحَسَن أو ابنَ والكفارةُ إمّا صَدَقةٌ أو صيام. فعلى هذا التخييرُ في الآية ليس مِن باب: جالِسِ الصَّمَا في اللهُ مَن بابِ مِن بابِ قولِك: جالِسِ السُّلطانَ أو الوزيرَ أو العاميَّ.

ونَقَلَ الرافعيُّ أيضاً عن أبي ثَوْر قولاً عن الشافعيِّ (٣): إنها على الترتيب، وهُو أضعفُ الرِّوايَتَيْنِ عن أحمد (٤)، وهذا القولُ أدعَى لاقتضاءِ المقام وأجرَى على سَنَن البلاغة، ومِن ثُمَّ فَرَّقَ اللهُ عزَّ شأنُه في العبارةِ بينَ هذه الآية وبينَ ما قبلَها، وهِي قولُه: ﴿وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانُ فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُولُوهُمْ أَوْكُسُولُوهُمْ أَوْكُمْ وَلَالُهُ أَوْكُمْ أَوْكُمْ أَوْكُمْ وَلَاكُ أَنَّ الْجِنايةَ هاهنا هِي هَتْكُ مَا شَرَعَ اللهُ تعالَى لتعظيمِ شأَنِ مَعْرَدِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وذلك أنّ الجِناية هاهنا هِي هَتْكُ مَا شَرَعَ اللهُ تعالَى لتعظيمِ شأنِ

⁽١) ((الأم) (٢: ٨٨١).

⁽٢) «الشرح الكبير» (٧: ٤٩٩).

⁽٣) انظر: «الأم» (٢: ١٨٨).

⁽٤) «الشرح الكبير» (٧: ٠٠٠).

وقرأ عبدُ الله: (فجزاؤه مثلُ ما قَتَل)، وقرئ: (فجزاءُ مِثْلِ ما قَتَل) على الإضافة، وأصلُه: فجزاءٌ مثلَ ما قَتَل، بنصب «مثل» بمعنى: فعليه أن يجزي مثلَ ما قَتَل، ثم أضيفَ كما تقول: عَجِبتُ من ضربِ زيداً، ثم: من ضَرْبِ زيدٍ. وقرأ السُّلميُّ على الأصل. وقرأ محمدُ بن مقاتلٍ: (فجزاءٌ مثلَ ما قَتَل) بنصبها بمعنى: فلْيَجْزِ جزاءً مثلَ ما قَتَل) بنصبها بمعنى: فلْيَجْزِ جزاءً مثلَ ما قَتَل) بنصبها بمعنى: فلي حرف مثلَ ما قَتَل، استَثقلَ الحركةَ على حرف الحَلْق فسَكَّنه.

الكعبة، فالواجبُ في الحَبِر رعايةُ الترتيبِ فيما يَقرُبُ إلى ما فَوقَه منَ الحيَوان للتعظيم، وهُو المرادُ مِن قولِه تعالى: ﴿ هَدَّيّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾، وإليه يُلمِحُ قولُ الشافعيِّ رضيَ اللهُ عنه: لا يجوزُ أن يُخرِجَه حيّاً. ثُم الإطعامُ؛ لأنه بَدَلٌ منه، ولهذا شَرَطَ الشافعيُّ (١) أن يتَصدَّقَ على مساكينِ الحَرَم، ولمّا كان الصَّومُ لا يناسبُ هذا المعنى جَعلَه فَرْعاً للفَرْع. انظُرْ إلى هذه الأسرار اللَّطيفة وإلى تدقيقِ نظرِ الإمام الشافعيِّ رضيَ اللهُ عنه، واقطَعْ بأنه كان محدَّثًا مُلهَا مؤيَّداً بتأييدِ الله وتسديدِه.

قولُه: («فجزاءُ مِثْلِ ما قَتَلَ» على الإضافة)، قال الإمام: قَرَأَ عاصمٌ وحَمْزةُ والكسائيُ: ﴿فَجَزَآءٌ ﴾ بالتنوين، و ﴿مَثُلُ ﴾ بالرَّفْع على أنه صفةٌ لـ «جزاءٌ»، والباقونَ: على الإضافة (٢)، والمعنى على الأوّلِ ظاهرٌ، وأمّا على الثاني فيجبُ التأويلُ؛ لأنه ليس عليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ في الحقيقة؛ لأنّ المِثلَ غيرُ مقتول، إنّها عليه جزاءُ المقتول، لأنه قَتلَه، فهُو كها تقول: أنا أُكرِمُ مِثلَك وتريد أنا أُكرِمُك، فالتقديرُ: فجزاءُ ما قَتلَ من النَّعَم، على الكناية، فالقراءتانِ دلَّتا على مذهبِ وتريد أنا أُكرِمُك، فالتقديرُ: فجزاءُ ما قَتلَ من النَّعَم، على الكناية، فالقراءتانِ دلَّتا على مذهبِ الشافعي. وأيضاً، قراءةُ عبد الله بنِ مَسْعود: (فجزاؤه مِثلُ ما قَتلَ من النَّعَم) (٣)، صَريحٌ فيما قُلناه، وحُجّةُ أبي حنيفة (٤) رضيَ الله عنه هِي: أنْ لا نزاعَ أنّ الصَّيدَ المقتولَ إذا لم يكنْ له مِثلُ قُلناه، وحُجّةُ أبي حنيفة (٤) رضيَ الله عنه هِي: أنْ لا نزاعَ أنّ الصَّيدَ المقتولَ إذا لم يكنْ له مِثلُ

⁽١) انظر: «الأم» (٢: ١٨٤).

⁽۲) «مفاتیح الغیب» (۱۲: ۲۳۰).

⁽٣) وانظر القراءة في «التيسير في: القراءات السبع» ص٥٥ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٨).

⁽٤) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٦: ٣٠٩) و «البحر المحيط» (٤: ٣٦٤).

﴿ يَعَكُمُ بِهِ ﴾: بمثلِ ما قَـتَل ﴿ ذَوَا عَدّلِ مِنكُمْ ﴾: حكمانِ عادلانِ منَ المسلمين. قالوا: وفيه دليلٌ على أنّ المِثْلَ: القيمةُ، لأنّ التَّقويمَ ممّا يحتاجُ إلى النَّظر والاجتهاد دونَ الأشياءِ المشاهَدةِ. وعن قبيصةَ: أنه أصاب ظَبْيًا وهو مُحرِمٌ، فسأل عمرَ،

فإنه يضمَنُ بالقيمة، فوجَبَ أن تُحمَلَ الآيةُ عليه ليَشمَلَها، فإنّ اللَّفظَ الواحدَ لا يجوزُ حمْلُه إلا على المعنى الواحِد، والجوابُ: أنّ الماثلةَ معلومةٌ، والشارعُ أوجَبَها فوجَبَ رعايتُها بأقصَى الإمكانِ وإن لم يُمكنْ وجَبَ الاكتفاءُ بالغَيْر. تَمَّ كلامُ الإمام(١).

وقال صاحبُ «الكَشْف»: قال قومٌ: إنه إذا قُرِئَ (فجزاءُ مِثْلِ ما قَـتَـلَ)، على تقدير: فجزاءُ مِثْلِ المقتول، لا يَدخُلُ تحتَه جزاءُ المقتول، ألا تَرى إلى قولِ الشاعر:

وقاكِ اللهُ يا ابنةَ آلِ سعدٍ منَ الأخوالِ أمثالي ونفْسي (٢)

فقال: أمثالي وعَطَفَ عليه نفْسي، ولو كان هُو داخلاً في أمثالي لم يُقَلْ: ونفْسي، ألا تَرى أنهم قالوا في رجُلٍ قال لعَبْدِه: إنْ دَخَلَ داري هذه أحَدٌ فأنتَ حُرّ، فدخَلَ هُو: لم يَعتَقُ؛ لأنه لــــّا أضافَ الدارَ إلى نفْسِه خرَجَ عن الحُكم المتعلِّق بدخولِ أحد^(٣).

قولُه: (وفيه دليلٌ على أنّ المِثلَ: القيمةُ؛ لأنّ التقويمَ ممّا يحتاجُ إلى النظر)، أجابَ الإمام: أنّ وجوهَ المشابَهةِ بينَ النَّعَم والصَّيدِ مُختلفة، فلابدَّ منَ الاجتهاد في تمييزِ الأقوى منَ الأضعَف (٤)، ولهذا احتيجَ إلى الحَكَمَيْنِ.

قولُه: (وعن قَبِيصةَ أنه أصابَ ظَبْياً) الحديث، نحوَه رَوى مالكٌ في «الموطّأ»(٥)، وفيه

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۲: ٤٣٢)، وانظر: «المبسوط» (٤: ١٤٧) و «البحر الرائق» (٧: ٢٤٦) و «الهداية شرح بداية المبتدي» (١: ١٧٠).

⁽٢) لدريد بن الصمّة، قاله في الخنساء، انظر: «الأمالي» للقالي (٢: ١٦٤).

⁽٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٣٦٩–٣٧٠).

⁽٤) «مفاتيح الغيب» (١٢: ٤٣٣).

⁽٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية أبي مصعب الزهري) (١: ٤٨٥) رقم (١٧٤٥)، وأخرجه أيضاً الحاكم (٣: ٣١٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥: ١٨١).

فشاوَرَ عبدَ الرّحنِ بنَ عوفٍ، ثم أمَرَه بذَبْح شاةٍ، فقال قبيصةُ لصاحبه: والله ما عَلمَ أميرُ المؤمنين حتى سأل غيرَه، فأقبَلَ عليه ضربًا بالدِّرَّة وقال: أتَغْمِصُ الفُتْيا وتَقتُل الصَّيدَ وأنتَ مُحرِمٌ، قال الله تعالى: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمٌ ﴾ فأنا عمرُ، وهذا عبدُ الرَّحن.

وقرأ محمّدُ بنُ جعفر: (ذُو عَدْل منكم) أراد: يَحكُم به مَن يَعدِلُ منكم ولم يُرِدِ الوحدةَ. وقيل: أراد الإمام.

دِلالةٌ ظاهرةٌ على مذهبِ الشافعيِّ، وكذا قولُه: هَدْياً بالغَ الكعبة، أي: يُساقُ إليها ويُنحَرُ هناك؛ لأنه إمّا حالٌ عن جزاء، أو بَدَلٌ مِن مِثْلِ كما قُدِّر، فتقييدُ المِثل بها إذا كان نَظيراً للصَّيْدِ ظاهرٌ؛ لأنّ الحالَ مؤكِّدة، وأمّا تقييدُ القيمة بها فبعيدٌ، والهَدْيُ يصحُّ تفسيراً للمِثل إذا كان حَيواناً لا قيمة؛ لأنها ليست منهُ، وقال الرافعيُّ: إنّ المِثل ليس معتبراً على التحقيق، فإنّما هُو على التقريبِ وليس معتبراً في القيمةِ بل في الصُّورةِ والخِلْقة؛ لأنّ الصَّحابةَ رِضوانُ الله عليهم حَكموا في النّوع الواحِد منَ الصَّد منَ النّعَم معَ اختلافِ البلاد وتفاوُتِ الأزمان واختلافِ القيم بسَبَها(١).

قولُه: (ضَرْباً بالدِّرَّة): حالٌ، قال في قولِه: ﴿ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾ [الصافات: ٩٣]: أي: فضَرَبَهم ضَرْباً، أو «ضَرْباً» بمعنى: ضارباً.

قولُه: (أتغمِصُ الفُتْيا)، النَّهاية: في حديثِ عُمَرَ لِقَبيصةَ: «أَتقتُلُ الصَّيْدَ وتَغْمِصُ الفُتْيا؟» (٢)، أي: تحتقِرُها وتَستهينُ بها، الفُتيا: هي الفَتْوى، يقالُ: أفتاهُ في المسألةِ يُفتيهِ: إذا أجابَه، والاسمُ الفَتْوى والفُتْيا.

قولُه: (وِقَرَأَ جعفرُ بنُ محمد)، وفي بعضِ النُّسَخ (٣): «محمدُ بنُ جعفر»، والأوَّلُ هُو

وانظر: «الدر المنثور» (٥: ٥١٨) وقال: أخرجه ابن جريـر (٨: ٦٩١) وابن الـمنذر وابن أبي حاتم
 (٤: ٢٠٠٦) والطبراني والحاكم وصححه عن قبيصة بن جابر الأسدي.

⁽١) انظر: «الشرح الكبير» (٧: ٥٠٢) و «روضة الطالبين» (٣: ١٥٧).

⁽٢) مرّ تخريجه سابقاً، وانظر: «جامع البيان» (٨: ٦٩٠) و «الدر المنثور» (٥: ٥٢٠).

⁽٣) وهي ما ورد في الأصل الخطي من «الكشاف»، وفي النسخ المطبوعة.

﴿ هَدَيًا ﴾ حالٌ عن (جزاءٌ) فيمَن وَصَفه بـ ﴿ مِثْلُ ﴾؛ لأنّ الصَّفة خصَّصْتهُ فقرَّبتُهُ من المعرفة، أو بَدَلٌ عن (مثلَ) فيمَن نَصَبه، أو عن مَحَلِّه فيمَن جرَّه، ويجوز أن يُنتصب حالًا عنِ الضَّميرِ في ﴿ يِهِ عِ ﴾. ووُصِفَ ﴿ هَدَيًا ﴾ بـ ﴿ بَالِغَ ٱلْكَفَّبَةِ ﴾ لأنّ إضافتَه غيرُ حقيقيَّةٍ. ومعنى بُلُوغِه الكعبة: أن يُذبحَ بالحَرَم، فأمّا التَّصدُّقُ به: فحيث شئتَ عند أبي حنيفة، وعند الشافعيِّ: في الحَرَم.

فإن قلت: بمَ يَرفع ﴿كَفَّنَرَةٌ ﴾ مَن يَنصِبُ (جزاءً)؟ قلت: يَجعلُها خبرَ مبتدأٍ معذوفٍ، كأنه قيل: أو الواجبُ عليه كفّارةٌ، أو يُقدّر: فعَليه أن يجزي جزاءً، أو كفّارةٌ فيعطِفها على «أن يجزي». وقرئ: (أو كفارةُ طعامِ مساكين) على الإضافة،

الصَّحيح، ذكرَ ابنُ جِنِّي في «المحتسِب»: ومِن ذلك قراءةُ محمدِ بن عليٍّ وجعفرِ بن محمد: «يَحْكُمُ بهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ»، وقال: ولم يوحِّدْ «ذُو» لأنّ الواحدَ يَكفي في الحُّكم، لكنْ أرادَ معنى «مَنْ»، أي: يَحَكُمُ به مَن يَعدِلُ، و«مَن» تكونُ للاثنينِ كها تكونُ للواحِد، قال:

نكُنْ مِثلَ مَن يا ذئبُ يَصطحِبانِ(١)

قولُه: ﴿ هَدَيًا ﴾: حالٌ عن «جَزاءٌ» فيمَن وَصَفَه بـ ﴿ مِثْلُ ﴾) هذا إنّما يستقيمُ على مذهبِ الأخفَش (٢)، وهُو أن يكونَ التقديرُ: فعليهِ جزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ هَدْياً، فهُو: حالٌ عن فاعل الجارِّ والمجرور من غير اعتماد.

قولُه: (وقُرِئَ : «أو كَفّارةُ طعامِ مساكينَ» على الإضافة) نافعٌ وابنُ عامِر (٣)، قال الإمام: إنه تعالى لمّا خَيَّرَ المكلَّفَ بينَ ثلاثةِ أشياءَ: الهَدْيِ والطعام والصِّيام، حَسُنَت الإضافةُ، فكأنهُ

⁽١) هو جزءٌ من بيتِ للفرزدق في «ديوانه» (٢: ٨٧٠) قاله يخاطبُ ذئباً في الصحراء، وروايتُه ثمَّةً: تَعَشَّ فإنْ واثَقَـٰتني لا تخـونُني تكُنْ مِثْلَ مَن يا ذئبُ يصطحبانِ

⁽٢) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (١: ٢٣٠).

⁽٣) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٥ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٩).

وهذه الإضافةُ مبينة كأنه قيل: أو كَفّارةٌ من طعامِ مساكينَ، كقولك: خاتَمُ فضّةٍ، بمعنى: خاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ. وقرأ الأعرج: (أو كفّارةٌ طعامُ مسكينٍ) وإنها وحّد لأنه واقعٌ موقعَ النّبينِ، فاكتفى بالواحد الدالِّ على الجنسِ. وقرئ: (أو عِدْل ذلك) بكسر العين، والفَرْقُ بينهها أنّ عَدْلَ الشيءِ: ما عادَلَه من غير جنسِه كالصَّوم والإطعام، وعِدْلَه: ما عُدِل به في المقدار، ومنه: عِدْلَا الجِمْل؛ لأن كلَّ واحدٍ منها عُدِل بالآخر حتى اعتَدَلا، كأنَّ المفتوحَ تسميةٌ بالمصْدر، والمكسورَ بمعنى المفعولِ به، كالنّبِ ونحوه، ونحوهما الحمْل والجِمْل. و ﴿ ذَلِكَ ﴾: إشارةٌ إلى الطعام ﴿ صِيامًا ﴾: تمييزٌ للعِدْل كقولك: لي مثله رجلًا، والجِيارُ في ذلك إلى قاتِلِ الصَّيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمّدٍ إلى الحكمينِ. ﴿ لِيَذُوقَ ﴾: متعليَّ بقوله: ﴿ فَجَزَآءٌ ﴾ أي: فعليه أن يوسف، وعند محمّدٍ إلى الحكمينِ. ﴿ لِيَذُوقَ ﴾: متعليَّ بقوله: ﴿ فَجَزَآءٌ ﴾ أي: فعليه أن أي أزي أو يُكفِّر لِيَذُوقَ سُوءَ عاقبةٍ هَتُكِه لِحُرمة الإحرامِ. والوَبالُ: المكرُوهُ والضَّررُ الذي يَنالُه في العاقبةِ مَن عَمِلَ سُوءٍ لِيْقَلِه عليه، كقوله تعالى: ﴿ فَالَخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلا ﴾ المنزل الذي يُنائِلُه في العاقبةِ مَن عَمِلَ سُوءٍ لِيْقَلِه عليه، كقوله تعالى: ﴿ فَالْخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلا ﴾ المنزل الذي يُنائِلُه في العاقبةِ مَن عَمِلَ سُوءٍ لِيْقَلِه عليه، كقوله تعالى: ﴿ فَالْخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلا ﴾ المنزل الذي يُنائِلُه في العاقبةِ مَن عَمِلَ سُوءٍ لِيْقَلِه عليه، كقوله تعالى: ﴿ فَالْخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلا ﴾ المنزل الذي يُنْقِلُ على المَعِدَة، فلا يُسْتَمراً أ.

قيل: كفارةُ طعام لا كَفّارةُ صيام (١)، وإليه الإشارةُ بقولِه: «وهذه الإضافةُ مُبيِّنة»، وأمّا قراءةُ الباقينَ: ﴿كَفَّدَرَّةُ ﴾ بالتنوينِ فهُو عَطفٌ على ﴿فَجَزَآةٌ ﴾، و﴿طَعَامُ مَسَكِكِينَ ﴾ (٢): عطفُ بَيَان.

قولُه: (واقعٌ موقِعَ التبيين) أي: التمييزِ، نحوَ: عشرونَ درهماً.

قولُه: (إنَّ عَدْلَ الشيء: ما عادَلَه مِن غير جِنسِه)، الراخبُ: العَدَالةُ والمُعادَلةُ لفظٌ يقتضي المساواة، ويُستعمَلُ باعتبارِ المضايَفة، والعَدْلُ والعِدْلُ متقارِبانِ، لكنَّ العَدْلَ يُستعمَلُ فيها يُدرَكُ بالبصيرة، كالأحكام، وعلى ذلك قولُه: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾، والعِدْلُ والعَديلُ فيها يُدرَكُ بالحاسّة، كالمُوْزوناتِ والمعدوداتِ والمكيلات، فالعَدْلُ هو القِسطُ على سواء، وعلى هذا

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۲: ٤٣٥).

⁽٢) قوله: «عطف على ﴿ فَجَزَّامٌ ﴾ و ﴿ طَعَامُ مَسَكِكِينَ ﴾ » سقط من (ص).

﴿عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ لكُم منَ الصَّيد في حال الإحرامِ قبلَ أن تُراجعوا رسولَ الله ﷺ وتسألوه عن جوازه. وقيل: عمّا سَلَف لكم في الجاهلية منه؛ لأنهم كانوا مُتعبَّدينَ بشرائع مَنْ قبلَهم، وكان الصَّيدُ فيها محرَّمًا. ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى قَتْل الصَّيد وهو مُحِرمٌ بعدَ نُزول النَّهي عنه ﴿ فَيَنَنْقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ يَنتقمُ: خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، تقديرُه: فهو يَنتقمُ الله منه، ولذلك دَخلتِ الفاءُ، ونحوُه ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَعَافُ ﴾ [الحجر: ١٣]؟ يعني: يَنتقمُ منه في الآخرة.

واختُلف في وُجوب الكَفّارة على العائد؛ فعَن عطاء وإبراهيمَ وسعيدِ بن جُبيرِ والحَسَنِ: وُجوبُها، وعليه عامَّةُ العلهاءِ. وعنِ ابنِ عبّاسٍ وشُريحٍ: أنه لا كفّارةَ عليه تعلُّقًا بالظاهر، وأنه لم يَذكُر الكَفّارةَ.

رُوِيَ: بالعَـدْلِ قامتِ السمـاواتُ والأرض^(۱)، تنبيهـاً على أنه لو كان رُكنٌ منَ الأركانِ الأربعةِ في العالمَ زائداً على الآخَرَ أو ناقصاً عنهُ على خلافِ مقتَضى الحِكمة، لم يكنِ العالمُ منتظيًا^(۲).

قولُه: (ولذلكَ دَخَلَتِ الفاءُ) يعني: «ينتقم»: خَبَرُ مبتدأٍ محذوف، فهُو جَملةٌ اسميّةٌ تَحتاجُ إلى الفاءِ، ولو لم تكنْ خَبَرَ مبتدأٍ محذوفٍ لم يَحتَجْ إلى الفاء؛ لأنّ الشَّرطَ إذا كان ماضياً والجزاءُ مضارعاً جازَ الرفعُ وترْكُ الفاء.

قولُه: (تعلُّقاً بالظاهِر وأنه لم يَذكُر الكَفّارة). قال الإمامُ: ودليلُه أنه أعظَمُ مِن أن يُكَفَّرَ

⁽۱) من حديث عبد الله بن رواحة حين بَعَثَه رسولُ الله ﷺ لخرْص تمرِ خَيْبَر فقال اليهود هذه العبارة ليا رأوه مِن عَدْلِه، والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۰۵۰) عن سليمان بن يسار، وأخرجه أحمد (٤٧٦٨) عن ابن عمر، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤: ١٢٣) والدارقطني (٢٠٧٥) عن جابر رضى الله عنهم.

⁽٢) «مفردات القرآن» ص ١٥٥.

[﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّـ قُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ 9٦]

﴿ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾: مَصِيداتُ البحرِ تما يؤكلُ وبما لا يؤكلُ ﴿ وَطَمَامُهُ ، ﴾: وما يُطعَم من صَيدِه. والمعنى: أُحِلَّ لكمُ الانتفاعُ بجميع ما يُصاد في البحر، وأُحِلَّ لكم أكْلُ المأكُولِ منه، وهو السَّمكُ وحدَه عند أبي حنيفة. وعند ابنِ أبي ليلى: جميعُ ما يُصاد منه، على أنّ تفسيرَ الآيةِ عندَه: أُحِلَّ لكم صيدُ حيوانِ البحرِ وأنْ تَطْعَمُوه.

﴿مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ مفعولٌ له؛ أي: أُحِلَّ لكم تَمتيعًا لكم، وهو في المفعول له بمنزلة قولِه تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الأنبياء:٧٧] في باب الحالِ؛

بالتصَدُّق، بل اللهُ ينتقمُ منهُ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ فَيَــَنْقِمُ ٱللَّهُ ﴾ جزاءٌ، والجزاءُ كافٍ، وكونُه كافياً يمنَعُ وجوبَ شيءِ آخَرَ^(١).

قولُه: (وعندَ ابنِ أبي ليلى: جميعُ ما يُصادُ منه) (٢). قال القاضي: ﴿ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾: ما صِيدَ فيه مما لا يعيشُ إلّا في الماء، وهُو حلالٌ كلُّه، لقولِه ﷺ في البَحْر: «هُو الطَّهُورُ ماؤه، والحِلُّ مَيْتَتُه»، وقيل: يحِلُّ السّمَكُ وما يؤكلُ نظيرُه في البَرّ (٣)، وقلتُ: الحديثُ رَواه مالكُّ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه: سأل رجُلٌ رسُولَ الله ﷺ، فقال: إنّا نركَبُ البحرَ ونحمِلُ معنا القليلَ منَ الماء، فإن توضَّأنا به عَطِشنا، أفنتوضَّأ بهاءِ البحر؟ فقال رسُولُ الله ﷺ: «هُو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه» (٤).

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۲: ٤٣٧).

⁽٢) انظر: «البحر المحيط» (٤: ٣٧٠).

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٦٩).

⁽٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٣) وأبو داود (٨٣) والترمذي (٦٩) والنسائي (١: ٥٣) عن أبي هريرة، وأخرجه أيضاً ابن ماجه (٣٨٦) وأحمد (٧٢٣٧) وابن حبان (١٢٤٣).

لأنّ قولَه: ﴿مَتَنَعًا لَكُمُ ﴾ مفعولٌ له مختصٌّ بالطّعام كما أن ﴿نَافِلَةُ ﴾ حال مختصَّةُ بـ (يعقوبَ)؛ يعني: أُحِلَّ لكم طعامُه تَمتيعًا لِتُنّائكُم يأكلونَه طَرِيًّا، ولسيّارتِكُم يتزوَّدونه قَديدًا، كما تزوَّد موسى عليه السّلامُ الحوت في مَسيرِه إلى الخَضِرِ عليهما السلامُ. وقرئ: (وطُعْمُه).

و ﴿ صَيَّدُ ٱلْبَرِ ﴾: ما صِيدَ فيه وهو ما يُفرَّخ فيه، وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماءِ عند أبي حنيفة. واختُلف فيه، فمنهم مَن حرَّم على المُحرِم كلَّ شيءٍ يقعُ عليه اسمُ الصَّيد، وهو قولُ عمرَ وابنِ عبّاسٍ. وعن أبي هريرةَ وعطاءٍ ومجاهدٍ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ: أنهم أجازوا للمُحرِم أكْلَ ما صادَه الحلالُ وإن صادَه لأجلِه إذا لم يَدُلَّ ولم يُشِرْ، وكذلك ما ذَبحَه قبلَ إحرامِه، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ وأصحابِه رحمه الله. وعند مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ رحمهم الله: لا يُباح له ما صِيدَ لأجلِه.

قولُه: (لأنّ قولَه: ﴿مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾... خَتَضُّ بالطعام)، لعلّ ذلك على التقديرِ الثاني، وهُو «أُحلَّ لكم صَيْدُ حَيَوانِ البحرِ وأن تَطعَموه»؛ لأنّ قولَه: ﴿صَيِّدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ حينئذِ توطِئةٌ لذِكْرِ ﴿وَطَعَامُهُ. ﴾: على طريقةِ: أعجَبَني زيدٌ وكرَمُه، فلا يتعلَّقُ به المفعولُ له، وأمّا على التقديرِ الأولِ فالظاهرُ أنه لا يختصُّ بالطعام؛ لأنّ كلَّا منَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه مقصُودانِ بالذّيرُ ولذلك قُدِّرَ «وأُحِلَ لكم أكلُ المأكولِ منه». قال أبو البقاء: الضّميرُ في ﴿وَطَعَامُهُ ، ضميرُ ولذلك قُدِّرَ » وقيل: ضميرُ الصّيد، والمعنى: أباحَ لهم صَيْدَ البحرِ وأكلَ صيدِه، بخلافِ صَيْدِ البَرّ، و ﴿مَتَنَعًا ﴾: مفعولٌ له، وقيل: مصدرُ، أي: مُتّعتُم بذلك تمتيعاً (١).

قولُه: (لتُتَّائِكم)، الجَوْهري: تَنَأْتُ بالبلد تُنوءاً: إذا قَطَنْتُه، وهم تُنَّاءةُ البلد، والاسمُ: التَّناءة.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٦٢).

فإن قلت: ما يَصنع أبو حنيفة بعُموم قولِه: ﴿ صَيْدُ ٱلْبَرِ ﴾؟ قلتُ: قد أخذ أبو حنيفة رحمه الله بالمفهوم من قوله: ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمِّتُمْ حُرُمًا ﴾ لأنّ ظاهره أنه صيد الله بالمفهوم من قوله: ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمِّتُمْ حُرُمًا ﴾ لأنّ ظاهره أنه صيد المخاطبون، فكأنه قيل: وحُرِّم عليكم ما صِدتُم في البَرِّ، فيَخرجُ منه مَصِيدُ غيرِهم ومَصِيدُهم حين كانوا غيرَ مُحرِمينَ، ويَدُلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿ يَكَانِهُمُ المَنُوا لَانَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَانتُمْ حُرُمٌ ﴾.

وقرأ ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنه: (وحَرَّمَ عليكم صيدَ البَرِّ)؟ أي: اللهُ عزَّ وجلَّ. وقرئ: (ما دِمْتُم) بكسر الدالِ فيمَن يقولُ: دامَ يَدامُ.

[﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُما لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَلَامِ وَٱلْمَلَامِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَلَامِ وَٱلْمَلَامِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَلَامِ وَالشَّهْرَ ٱلْمَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ * الْمَا لَوَ اللّهَ مَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ * اللّهُ عَلْمُوا أَنَ اللّهَ عَلْمُوا أَنَ اللّهُ عَنْوُرٌ رَجِيمٌ * ١٩ - ٩٨]

﴿ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾: عطفُ بيانٍ على جهة المَدحِ لا على جهة التَّوضيح، كما تجيءُ

قولُه: (قد أَخَذَ أبو حنيفة بالمفهوم)، قيل: هذا استدلالٌ ضعيف؛ لأنّ المفهوم عندَه ليس بحُجّةٍ، إلّا أن يُقالَ: ليس المرادُ هاهنا المفهوم المخالِف، بلِ المرادُ ما يُعلَمُ منَ الآية ويُفهَمُ منها، وقلتُ: يَرُدُّه قولُه: "فَيَخرُجُ منه مَصِيدُ غيرِهم ومَصِيدُهم حينَ كانوا غيرَ مُحرِمين، ولو أُريدَ الاستدلالُ بظاهِرِ الآية لكان مِن بابِ الاستدلالِ بعبارةِ النّص، وهُو العَمَلُ بظاهِرِ ما سِيقَ الكلامُ له، والأوْلى أنه خُصَّ بفعل النبيِّ عَيَيْ ولهذا توَقَّفَتِ الصَّحابةُ، رَوَينا عن البخاريِّ، عن أبي قَتادَة: فأحرَمُوا ولم أُحرِم، فَبَصُروا بحمارِ وَحْش، فاستَعنْتُهم فأبُوْا أن يُعينوني، فطعَتنتُه فأثبتُه فأكلنا منهُ، فقُلنا: يا رسُولَ الله، إنا صِدْنا حمارَ وَحْش، وإنّ عندنا فاضلةً، فقال رسُولُ الله عَلَيْ المُصحابِه: "كُلُوا" وهُم مُحرِمون (۱۰).

قولُه: ﴿ أَلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾: عطفُ بَيانٍ على جهةِ المَدْح لا على جهةِ التوضيح، كما تَجيءُ

⁽١) سبق تخريجه.

الصّفة كذلك. ﴿فِينَمُالِنَّاسِ﴾: انتِعاشًا لهم في أمْر دينِهم ودُنياهُم، ونُهوضًا إلى أغراضهم ومقاصِدِهم في معاشِهم ومَعادِهم، لِها يَتِمُّ لهم من أمْر حَجِّهم وعُمرِتهم وتجارتهم وأنواع منافِعهم. وعن عطاء بن أبي رباح: لو تَركُوه عامًا واحدًا لم يُنظَروا ولم يؤخَّروا. ﴿وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾: الشهرَ الذي يؤدَّى فيه الحَجُّ، وهو ذُو الحِجَّة؛ لأنّ لاختصاصِه من بينِ الأشهرِ بإقامة موسمِ الحجِّ فيه شأنًا قد عرَّفه الله تعالى. وقيل: عنى به جنسَ الأشهرِ الحُرُم. ﴿وَالْهَدَى وَالْقَلَيْمِدَ ﴾: والمقلَّد منه خُصوصًا، وهو البُدْنُ؛ لأنّ النَّوابَ فيه أكثرُ، وبهاءُ الحجِّ معه أظهَرُ. ﴿ذَلِكَ ﴾: إشارةٌ إلى جَعْل الكعبةِ قيامًا للناس، أو فيه أكثرُ، وبهاءُ الحجِّ معه أظهَرُ. ﴿ذَلِكَ ﴾: إشارةٌ إلى جَعْل الكعبةِ قيامًا للناس، أو إلى ما ذَكر من حِفْظ حُرْمةِ الإحرامِ بتَرْك الصَّيد وغيرِه. ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ﴾ كلَّ ما ذَكر من حِفْظ حُرْمةِ الإحرامِ بتَرْك الصَّيد وغيرِه. ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ﴾ كلَّ هيء، وهو عالمٌ بها يُصلِحُكم ويُنعِشُكم.

الصِّفةُ كذلك)، وذلك أنّ الأصلَ في الصِّفة تمييزُ الموصُوفِ عن غيرِه وتخصيصُه عمّا عَدَاه، اللهُمَّ إلّا إذا كان الموصُوفُ معلوماً مشهوراً، فحينتذِ يُعدَلُ إلى المدح، ومِن ثَمّ أُجرَى صفاتِ اللهُمَّ إلّا إذا كان الموصُوفُ معلوماً مشهوراً، فحينتذِ يُعدَلُ إلى المدح، وعلى هذا قولُ المصنِّف.

قولُه: (انتعاشاً لهم)، الجَوهري: نَعَشَه اللهُ يَنْعَشُهُ نَعْشاً: رَفَعَه، وانتَعَشَ العاثرُ: إذا نَهَضَ مِن عشرتِه، قال أبو البقاء: ﴿ جَعَلَ ٱللهُ ﴾ بمعنى: صَيَّر، ﴿ قِينَمًا ﴾: مفعولٌ ثانٍ، وقيل: بمعنى: خَلَقَ، فَ ﴿ قِينَمًا ﴾: حال (١).

قولُه: (ونُهوضاً إلى أغراضِهم): معطوفٌ على «انتعاشاً» على البيانِ والتفسير، وقولُه: «لِما يَتِمُّ» تعليلٌ لقولِه: «انتعاشاً ونُهوضاً»، كما تقول: جَعَلتُ هذا الكتابَ مشتملاً على معرفةِ الإعرابِ لِيَتمَّ لـمُقتَبِسِه الاحترازُ عن اللَّحن في كلامِهم.

قولُه: (﴿لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ كلَّ شيءٍ، وهُو عالمُ بها يُصلِحُكم ويُنعِشُكم): بيانٌ لكيفيّةِ تعليل قولِه: ﴿لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ لقولِه ذلك، أتى بالعامِّ لِيَندَرِجَ

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٦٣).

مَّا أَمْرَكُم بِهِ وَكَلَّفُكُم. ﴿شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ لِـمَنِ انتَهَك مَحَارِمَه ﴿غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ لمن حافظ عليها.

[﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَئَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ ٩٩]

﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾: تشديدٌ في إيجابِ القيام بها أُمرَ به، وأنّ الرَّسولَ قد فَرَغ ممّا وَجَب عليه منَ التَّبليغ وقامَت عليكمُ الحُجَّةُ ولَزِمَتكُمُ الطاعةُ، فلا عُذرَ لكم في التَّفريط.

تحته هذا العِلمُ الخاص، ويُمكنُ أن يكونَ المعنى: إنّها جعَلْنا الكعبةَ انتعاشاً لهُم في أمرِ دِينهم ودُنياهم، أو ذكرْنا حِفظَ حُرمةِ الإحرام ليَعلَموا أنّا نعلَمُ مصَالحَ دُنياهم ودينِهم فيَستدِلُّوا بهذا العِلم الخاصِّ على أنه لا يَعزُبُ عن عِلمِه مِثقالُ ذَرَّةٍ في السهاواتِ والأرض، ويَعلَموا أنه تعالى عالِيُ بها وراءَ ذلك كله.

قال القاضي: ليَعلَموا أنّ شرعَ الأحكام لدَفْعِ المضارِّ قَبْلَ وقوعِها وجَلْبِ المنافع المترتِّبة عليها دليلٌ على حِكمةِ الشارع وكمالِ عِلمِه، وقولُه: ﴿وَأَكَ اللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ تعميمٌ بعدَ تخصيص ومبالغةٌ بعدَ إطلاق(١).

قولُه: (تشديدٌ): خَبَرُ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ ﴾.

قولُه: (وأنّ الرسُولَ ﷺ قد فَرَغَ)، قيل: هُو عطفٌ على «تشديد»، أي: تشديدٌ في إيجابِ القيام وإيذانٌ أنّ الرسُولَ، ففي الكلام حَذْف، وقلتُ: الوَجْهُ أن يكونَ عطفاً تفسيريّاً على «إيجابِ القيام»، المعنى: أنّ حِكمةَ بَعْثةِ الرسُلِ هي ألّا يكونَ للناس على الله حُجّةٌ، فإنّ اللهُ تعالى أرسَلَه إليكم ليُبلِّغَ إليكُم ما أُرسِلَ به مِن شرائِعِه، ولا سيَّا تعظيمُ شعائرِه وأعلام دِينِه، فبلَّغَ وأنذَرَ، فارتَفَعَ العُذرُ وأُزِيحَتِ العِلَّة، وبقِيَ الأمرُ مِن جانِيكم؛ إن أطعَتُموه فاعلَموا أنّ اللهَ غفورٌ رحيم، وإن عَصَيْتُموه فإنّ اللهَ شديدُ العقاب، هذا هُو المعنيُّ بقولِه: «تشديدٌ في إيجابِ غفورٌ رحيم، وإن عَصَيْتُموه فإنّ اللهَ شديدُ العقاب، هذا هُو المعنيُّ بقولِه: «تشديدٌ في إيجابِ

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۳۷۰).

[﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ١٠٠]

الَبُوْنُ بِينَ الخَبِيثِ والطَّيِّبِ بعيدٌ عندَ الله تعالى، وإن كان قريبًا عندَكم، فلا تُعجَبوا بكثرة الخبيث حتى تُؤثِرُوه لِكَثرته على الطيِّب القليل، فإنَّ ما تَتوهَّمُونَه في الكثرة من الفَضْل لا يُوازي النُّقصانَ في الخبيث وفواتَ الطيِّب، وهو عامٌ في حلالِ المالِ وحَرامِه، وصالِح العَملِ وطالِحِه، وصَحيحِ المذاهبِ وفاسِدِها، وجيِّدِ الناسِ وَردِيِّهم.....

القيام بها أُمِرَ به»، ثُمَّ إيقاعُ هذه الجُملة، أعني: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾، معترضة بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه، وهذه التأكيداتُ في إثباتِ العِلم تدُلُّ دِلالة ظاهرة على أنّ جَعْل المشارِ اليه بقولِه: «ذلك ما ذكرهُ اللهُ تعالى مِن حِفظِ حُرمةِ الإحرام بتَرْكِ الصَّيدِ وغيرِه» أوْلى مِن جَعْل الكعبةِ قياماً، بل كلُّ ما ذكرَه اللهُ مِن أوّلِ السُّورة، بل كلُّ ما بَلَّغَه صَلواتُ الله عليه وسَلامُه وما الكعبةِ قياماً، بل كلُّ ما ذكرَه اللهُ مِن أوّلِ السُّورة بالطريقِ الأوْلى؛ لأنّ التأكيداتِ في إثباتِ جاء به من الوَحْي وغيرِه ليدخُل فيه ما تضمَّتُه السُّورةُ بالطريقِ الأوْلى؛ لأنّ التأكيداتِ في إثباتِ العِلم بقولِه: ﴿أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ثُم التعميمُ بقولِه: ﴿وَأَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ثُم التعميمُ بقولِه: ﴿وَأَنَ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ثُم التعميمُ بقولِه: ﴿وَأَنَ ٱللهَ يَكُلُّ عَلَى اللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقابِ وَأَنَّ ٱللهُ عَلَيمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾، وتوسيطُ هذا الاعتراض، يَدُلُّ على أنّ الحَطْبَ عظيم، وإلى هذا المعنى يُنظرُ قولُ المصنف: «وأنّ الرسُولَ قد فَرَغَ مما قد وَجَبَ عليه من التبليغ» إلى آخِرِه.

قولُه: (لا يُوازي النُّقصانَ [في الخبيث] وفَواتَ الطيِّب)، يعني: لا يُسَاوَى بينَ كثْرةِ الخبيثِ وفَواتِ الطيِّب، فإنّ الكثرةَ قوبِلَتْ بالخبيثِ الذي في نفْسِها، وبفَواتِ الطيِّبِ الذي هُو خارجٌ منها، فلن يَغلِبَ الواحدُ الاثنين.

قولُه: (وهُو عامٌ في حَلالِ المالِ وحرامِه)، الراغبُ: الخبيثُ هُو: الباطِلُ في الاعتقادِ والكَذِبُ في الماطِلُ في الاعتقادِ والكَذِبُ في المقالِ والطالحُ في الفِعَال، وأصلُه الرديءُ الدِّخلةِ الذي تَظهَرُ رَداءتُه في الاختبار، ولهذا قال الشاعر:

سَبَكناه ونَحْسِبُهُ أُسجَيْناً فأبدَى الكِيرُ عن خَبَثِ الحديدِ

ومتى اعتبر الطيّب بالخبيث فهُو كالدائرةِ منَ النّقطة بل كالشيءِ الذي لا قَدْرَ له بالمَرْعي (١)، فبيّنَ اللهُ تعالى أنّ الطيّب وإنِ استَقْللتُموهُ فهُو خيرٌ منَ الخبيثِ وإنِ استكثر تُموه حتّى يُعجِبكم كُثُره، ونبّه أنّ الاعتبارَ في الأشياءِ ليس بالقِلّة والكثرة، بل إنّما ذلك بالجوْدةِ والرَّداءة، فالمحمودُ القليلُ خيرٌ منَ الذّميم الكثير، ولهذا قيل: أقلِلْ وأطِبْ. إنْ قيل: كيفَ جَعَلَ الخبيثَ هاهنا كثيراً وقد جعَلَه قليلاً في قولِه تعالى: ﴿قُلِّ مَنْعُ الدُّنِيا قَلِيلُ ﴾ [النساء: ٧٧]؟ قيل: استكثارُه للخبيثِ هُو على نَظَر المغترِّينَ بالدُّنيا، واستقلالُه هُو ما عليه حقيقةُ الأمر، وقولُه: ﴿وَلَوَ أَعْجَبُكَ ﴾ ليس بخطاب للنبيِّ ﷺ فقطْ، بل هُو خطابٌ لكلِّ مغترِّ، كقولِ الشاعر:

تَـراه إذا مـا جئتَـهُ مـتهلّلاً كأنّك تُعطيهِ الذي أنتَ سائِلُهْ (٢)

ولأَجْلِ أَنَّ الخطابَ عامٌّ من حيث المعنى، قال: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ بلفظِ الجُمْع، والمعنى: استَعمِلوا التَّقوى راجينَ أن تَبلُغوا الفلاح؛ تنبيها على أنَّ التقوى هِي التي يُبْلَغُ بها الفلاحُ (٣).

وقلتُ: ينبغي تخصيصُ الجَمْعِ بعدَ تعميم الخطاب؛ يَدُلُّ عليه الفاءُ في ﴿فَأَتَقُوا اللّهَ ﴾، أي: لا يَستوي الخبيث، فإذا كان كذلك فقضيةُ ذي اللَّبِّ التمييزُ بَينهما لتحرِّي حصُولِ الفلاح.

الراغبُ: اللُّبُ: أشرَفُ أوصَافِ العقل، وهُو اسمُ الجُزْءِ الذي بإضافتِه إلى سائرِ أجزاءِ

⁽١) في (ص): «بالمراد»، وفي (غ): «بالمرء».

⁽٢) البيت لزهير بن أبي سلمي في «ديوانه» ص٢٩.

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٥٩ - ٤٦٠)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٢٧٢.

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ وآثِرُوا الطيِّبَ وإنْ قلَّ على الخبيثِ وإن كَثُر، ومِن حقِّ هذه الآيةِ أن تُكْفَحَ بها وُجوهُ المُجْبرةِ إذا افتَخَروا بالكَثْرة كها قيل:

وكافِرْ بسَعْدِ إنَّ سَعدًا كَثيرةٌ ولا تَرْجُ مِنْ سَعدِ وَفاءً ولا نَصْرا وكما قيل:

لا يَدْ هَمنَك من دَهمائهم عَدَدٌ فَإِنَّ جُلَّهُمُ بِل كُلَّهُمْ بَقَرُ وقيل: نَزلتْ في حُجّاج اليَهامةِ حينَ أراد المسلمون أن يُوقعوا بهم فنُهوا عنِ الإيقاعِ بهم وإن كانوا مشركين.

الإنسان كَلُبِّ الشيء إلى القشور، وباعتبارِه قيلَ لضعيفِ العَقْل: يَراعة، وقصبة، ومنخُوب، وخاوي الصَّدر (١١).

قولُه: (تُكفَعَ بها وجوهُ المُجبِرة)، المكافَحةُ: مصادفةُ الوجهِ. الجَوهري: كفَحْتُه كَفْحاً: إذا استَقبَلتَه كَفَّةً كَفَّة، وقال الأصمعيُّ: كافَحُوهم: إذا استَقبَلوهُم في الحربِ بوجوهِهم ليس دونهَا تُرسٌ ولا غيرُه.

قولُه: (وكاثِرْ بسَعْدِ) البيت منَ الحَمَاسة، بعدَه:

يَرُوعُك مِن سعدِ بنِ عَمْرٍو جُسُومُها وتَزهَدُ فيها حينَ تَقتُلُها خُرِرًا (٢)

قولُه: (لا يَدهمَنَّك) البيت لأبي تــمّام^(٣)، دهَمَه أمرٌّ: إذا غَشِيَه، والدَّهماءُ: الجماعةُ الكثيرة، جانَسَ بينَ الكلِمَتَيْنِ.

وقلتُ: ما أكثرَ مكافحتَه معَ أهلِ السُّنة والجهاعة! ألا يردَعُه قولُه صَلواتُ الله وسَلامهُ

⁽١) «تفسير الراغب» (١: ٤١٩)، وانظر: «مفردات القرآن» ص٧٣٣.

⁽٢) «ديوان الحماسة» لأبي تمام (٢: ٢١٧).

⁽٣) المصدر السابق (٢: ١٨٦).

عليه: «لا تجتمعُ أُمّةُ محمدٍ على الضّلالة، ويدُ الله على الجاعة، ومَن شَذَّ في النار» أخرَجَه الترمذيُ (۱)؟ ألا يَزجُرُه قولُه: «اتَّبِعوا السَّوادَ الأعظمَ، فإنه مَن شَذَّ في النار» (۲)؟ أمّا يُنبَّهُه منَ الرَّقدةِ قولُه: «مَن حَرَجَ من الجاعة قِيْدَ شِبر فقد خَلَعَ رِبْقةَ الإسلام مِن عُنْقِه» (۳)؟ وما رَوى مسلمٌ عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «مَن خَرَجَ منَ الطاعة وفارَقَ الجاعة ماتَ مِيتةً جاهليّة» (٤)؟ والأحاديثُ المنقولةُ منَ الأئمةِ المتْقنينَ فيه لا تُحصَى! أم كيف يتجاسَرُ على تسميةِ مَن مدَحَهم اللهُ في كتابِه العزيز بقولِه تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَت لِلنّاسِ ﴾ على تسميةِ مَن مدَحَهم اللهُ في كتابِه العزيز بقولِه تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَت لِلنّاسِ ﴾ الخيرة عمران: ١١٠]، وعلى لسانِ حبيبِه: «مَثَلُ أُمّتي مَثَلُ المطرِ لا يُدرَى أوّلُه خيرٌ أم آخِرُه» (٥)

هذا، وإنّ الآية إن أُجرِيَت على العموم لتكونَ مَبْنيّةً على إرادةِ العموم في قولِه تعالى: ﴿ مَّا عَلَى الرّسُولِ إِلّا الْبَلَغُ ﴾، أو على الخصُوص مَبْنيَّةٌ على خصُوصِه، ولا يَدُلُّ على شيءٍ ممّا ذكرَه، فتقديرُ الكلام على الأوّل: يا أيّها الذين تَدَّعُونَ أَنْكم أربابُ النَّهَى وأصحابُ العُقول، انظُروا بعدَ ما بَلَّغْتُكم مِن بيانِ التوحيد ونَفْيِ الشِّركِ، والإرشادِ إلى مكارِم الأخلاق وقَلْعِ الرَّذائل: هل يَستوي ما أدعُوكُم إليه وما أنتُم عليه منَ اتباعِ دِينِ آبائكم وقَطْعِ الأرحام والفسادِ في الأرض؟ فاستَعمِلوا قُواكم وابذُلوا جُهْدَكُم في التمييزِ بينَ الحقِّ والباطل، واتَّقُوا اللهَ وأنصِفوا في الأرض؟ فاستَعمِلوا قُواكم وابذُلوا جُهْدَكُم في التمييزِ بينَ الحقِّ والباطل، واتَّقُوا اللهَ وأنصِفوا

عن عمار بن ياسر.

⁽١) أخرجه الترمذي (٢١٦٧) عن ابن عمر وقال: هذا حديثٌ غريبٌ، وأخرجه أحمد (٢٧٢٦٧) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٢٩) عن أبي بَصْرة الغِفاريّ.

⁽٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٩٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن ماجه (٣٩٥٠) عن أنسٍ، دونَ قولِه: «من شدًّ شذَّ في النار».

⁽٣) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (١٧٢٠٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣٥١) عن الحارث الأشعري. (٤) أخرجه مسلم (١٨٤٨).

⁽٥) أخرجه الترمذي (٢٨٦٩) وأحمد (١٣٣٤٩) عن أنس، وأخرجه أحمد (١٨٩٠١) وابن حبان (٧٢٢٦)

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسْتَلُواْ عَنْهَا وَلَمْ عُنَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ * قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ ١٠١-١٠٢]

مِن نفوسِكم لعلَّكم تَفُوزُونَ بِالْهُنَكَى عَاجِلاً وبِالفلاحِ آجِلاً، فعلى هذا: الكلامُ في الدَّعوة إلى مُتابعةِ الحقِّ وطاعةِ الله ورسُولِه، وقولُه: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَيِيثِ ﴾ كالتتميم لعَدَمِ الاستواءِ، وقولُه: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَيِيثِ ﴾ كالتتميم لعَدَمِ الاستواءِ، وقولُه: ﴿فَالتَّقُوا اللهُ يَتَلُو لِللهُ عَلَى التفكير والحثِّ على التدبُّرِ. ونحن نقولُ أيضاً: يا أُمَّةَ محمد، هَلُمُّوا إلى النظرِ والتفكُّرِ فيمَن يتَبعُ سُنَةَ رسُولِ الله ﷺ منا ومِنكم، ومَن يَنكُصُ على عَقِبَيْه ويَتَبعُ هَواه الذي يُضِلَّه ولا يَعمَلُ بالأحاديثِ الصَّحيحة المُرويّةِ عنه حتى يتبيَّنَ الخبيثُ منّا والطيِّبُ!

وأمّا تقريرُ الكلام على الثاني، وهُو أنّ الآية نازِلةٌ في حُجَّاج اليهامةِ كها قال: «وقيل: نَزَلت في حُجَّاج اليهامة حينَ أرادَ المسلمونَ أن يُوقِعوا بهم فنُهُوا»، وقال مُحيي السُّنة: نَزَلَتْ في شُرَيح بن ضُبَيْعة البكْرِيِّ وحُجَّاج بكرِ بن وائل، وقد مَضَتِ القصةُ في أوّلِ السُّورة، وفيها: فليّا كان العامُ القابِلُ خَرَجَ، يعني شُرَيْحًا، في حُجَّاج بكرِ بن وائل ومَعَه تجارةٌ عظيمة، فهمُّوا بهم، فأنزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَلَيْرَ ٱللّه ﴾ [المائدة: ٢](١)، ففيه: النّهيُ عن التعرُّض للمشركين القاصِدين لزيارةِ حَرَم الله لغَرَضِ الدُّنيا، فسَهَاهُ خَبِيثًا، وإذا كان التعرُّض لهم غيرَ جائز في مِثلِ ذلك المقام كيف جاز التعرُّضُ المُعراضِ المسلمينَ في تفسير كلام الله المَجِيد؟ تابَ الله علينا وعليه.

⁽۱) «معالم التنزيل» (۳: ۰۰۵) وانظر: «جامع البيان» (۸: ۳۳).

تَغُمَّكُم وتَشُقَّ عليكم، وتَندموا على السؤال عنها، وذلك نحوَ ما رُويَ: أنّ سُراقةً بنَ مُعْضِ عنه مالكِ أو عُكَاشة بنَ مِحْضِنِ قال: يا رسولَ الله، الحَجُّ علينا كلَّ عام؟ فأعرض عنه رسولُ الله عَلَيْ حتى أعاد مسألته ثلاث مرّات، فقال على: «وَيْحَك وما يُؤْمِنك أن أقولَ: نعم، والله لو قلتُ: نعم، لوجَبت، ولو وَجَبت ما استَطعتُم، ولو تَركتُم لكَفَرتُم، فاترُكُوني ما تَركتُكُم، فإنّها هَلك مَن كان قبلكُم بكثرة سؤالهِم واختلافِهم على أنبيائهم، فإذا أمرتُكم بأمرٍ فخُذوا منه ما استَطعتُم، وإذا نَهيتُكم عن شيءٍ فاجْتَنِبُوه».

﴿ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ ﴾: وإن تَسأَلوا عن هذه التَّكاليفِ الصَّعبةِ في زمان الوحي، وهو ما دام الرَّسولُ بين أظهُرِكُم

قولُه: (ما رُوِيَ عن سُرَاقة (١) بن مالك أو عُكَاشة)، رَوَى أَحمدُ بنُ حَنْبل والتِّرمذيُّ وابن ما مَاجَه، عن عليِّ رضيَ الله عنه، قال: ليّا نَزَلَت ﴿وَلِللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] الآية، قالوا: يا رسُولَ الله، أفي كلِّ عام؟ قال: «لا، ولو قلتُ: نَعَمْ، لوَجَبَتْ»، فأنزَلَ اللهُ تعالى ﴿لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ ﴾ الآية (٢).

قولُه: (وَيُحَك)، الجَوهريُّ: وَيْح: كلمةُ رحمة، ووَيْلُ عكسُه، وقال اليَزِيديُّ: هُما بمعنَّى واحد، تقولُ: وَيْحُ لزيد ووَيْلُ لزيد ترفَعُهما على الابتداء.

قولُه: (وإنْ تسألوا عن هذه التكاليفِ الصَّعبة في زمانِ الوَحْي) إلى آخِرِه، تقريرُه يُؤْذِنُ أنَّ المعطوفَ عليه، وهُو قولُه: ﴿إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾، كالتوطئة والبناء، والثانيةُ كالتفسير للأُولى، ولذلك قال: ﴿إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ الْقُرْءَانُ ﴾: صفةٌ لـ ﴿أَشْيَاءَ ﴾، ولذلك قال: ﴿فَإِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ الْقُرْءَانُ ﴾: صفةٌ لـ ﴿أَشْيَاءَ ﴾، ولذلك قال: ﴿عن عين قال: ﴿ما دام الرسُولُ بينَ أَظَهُرِكم يُوحَى إليه، قال مُعيى السُّنة:

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «أن سراقة».

⁽٢) أخرجه أحمد (٩٠٥) والترمذي (٨١٤) وابن ماجه (٢٨٨٤) عن عليّ وأخرجه أيضاً الدارقطني (٢٧٠٣) والحاكم في المستدرك (٣١٥٧).

وإن تَسْتَكُواْعَنّهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ معناه: إنْ صَبَوْتُم حتّى ينزِلَ القرآنُ بحُكم مِن فَوْض أو تَهْي، وليس في ظاهِرِه شرحُ ما بِكم إليه حاجةٌ ومسَتَّ حاجَتُكم إليه، فإذا سألتُم عنها حينئذِ تُبْدَ لكم (١)، وقَرَّرَ هذا المعنى الإمامُ حيث قال: السؤالُ على نوعَيْن، أحدُهما: ما لم يَجْرِ ذكْرُه في الكتابِ والسُّنة بوجهِ ما فهُو مَنْهيٌّ عنه، وثانيهِما: ما نَزَلَ به القرآنُ ولكنّ السؤال على يفهمه كما ينبغي فهاهنا يجوزُ السؤال، والفائدةُ في الذَّكرِ أنه تعالى لمّا مَنعَ السؤال أوهَمَ أنّ جميعَ السؤال ممنوع، فذكرَ ذلك تمييزاً لهذا القِسم. تَمَّ كلامُه (٢).

فإن قيلَ: فإذَنْ يَرِدُ سؤالُ عُكَاشة (٣)، لأنه سأل بعدَ نزولِ آيةِ الحَجِّ كما سيجيء في حديثِه، يقال: ما أُنكِرَ عليه لسؤالِه: أنّ الأمرَ يَحتملُ التَّكرارَ أو المرةَ في المرادِ منهما، بل لأنه ما تفكّر في أنّ إفادةَ التَّكرارِ عما يَصعُبُ على الأُمة سيَّا على سُكّانِ القاصية، والدِّينُ مَبْنيُّ على اليُسر: ﴿مَاجَعِلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وكان ذلك مشهوراً عندَهم كما رَوَى الإمامُ، عن أبي ثَعلبةَ المُخْشَنيِّ: "إنّ الله تعالى فَرَضَ فرائضَ فلا تُضيعوها، ونَهى عن أشياءَ فلا تنتَهِكوها، وحَدَّ حدوداً فلا تَعتَدُوها، وعَفَا عن أشياءَ من غيرِ نسيانٍ فلا تبحثُوا عنها» (٤).

قال الراغبُ: إنّ الأشياءَ في البحثِ عنها وسؤالها ثلاثةُ أضرُب: ضربٌ يجبُ السؤالُ عنه، وهُو ما كُلِّفَ الإنسانُ به وبهِ أُمِر، وإياه توَجَّه أنْ أفتَى الجريحَ بالاغتسال، فقال: «قَتَلْتُموه، هلّا سألتُموني عنه، شفاءُ العِيِّ السؤال»(٥)، وضَرْبٌ يُكرَهُ أو يُحظَرُ السؤالُ عنه،

⁽١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٠٦).

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (١٢: ٤٤٤).

⁽٣) انظر: «الدر المنثور» (٥: ٨٤٨) حيث قال: أخرجه ابن جرير (٩: ١٩) وأبو الشيخ وابن مَرْدَوَيْه عن أبي هريرة.

⁽٤) «مفاتيح الغيب» (١٢: ٤٤٤).

⁽٥) أخرجه أبو داود (٣٣٦) والدارقطني (٧٢٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١: ٢٢٧) عن جابر،=

وإياه توجَّه قولُه ﷺ: «اتركوني ما تَركتُكم، إنَّها هَلَكَ مَن كان قبلَكم بكثرةِ سُؤالهِمُ الأنبياءَ»(١)، وضَربٌ يجوزُ السؤالُ والسكوتُ عنه، وهُو ما يُستَحَبُّ أن يُحمَدَ ولا يؤخَذَ به الإنسانُ إن بَحَثَ عنهُ واستكشَفَ(٢).

وقال القاضي: الجُملةُ الشَّرطيةُ وما عُطِفَ عليها صِفَتانِ لـ﴿أَشَيَآهَ ﴾، المعنى: لا تَسألوا عن أشياءَ إن تَظهَرْ لكم، وهما كمقدِّمتينِ عن أشياءَ إن تَظهَرْ لكم تَغُمَّكم، وإن تَسألوا عنها في زمانِ الوَحْي تظهَرْ لكم، وهما كمقدِّمتينِ تُنتِجانِ ما يمنَعُ السؤال، وهُو أنه مما يَخُمُّهم، والعاقِلُ لا يفعَلُ ما يَغُمُّهُ (٣).

وقلتُ: وهذا النوعُ عندَ علماءِ البَيَان يُسمَّى بالكِنايةِ الإيهائيَّة، فيُفيدُ القَطْعَ بامتناع السؤال، وليس بوَجْهِ في الآية، وتقريرُ المصنِّف أقربُ لِما يُفهَمُ مِن دليل الخطابِ، والتقييدُ بالوَصْف: أنّ هناك سؤالاً لا يَغُمُّهم وهُو ما لا يتَعلَّقُ بالتكاليفِ الشاقةِ والأمورِ التي إن ظهرَت أوقعَتْهم في الحَرَج والضِّيق، هذا حَسنٌ لولا أنّ قولَه: ﴿ثَبَّدَ لَكُمْ ﴾ يقتضي أن يُحَصَّ السؤالُ بها في إخفائه مصالحُ العباد وفي إبدائه فسادُهم، فإنّ ما يُقابِلُ الإبداءَ هُو الإخفاء، كقولِه تعالى: ﴿وَثَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ويعضُدُه ما رَوَينا عن البخاريِّ ومسلم والترمذيِّ، عن أنس، قال: خَطَبَ رسُولُ الله ﷺ خُطبةً ما سَمِعتُ مِثلَها وَشُول الله ﷺ خُطبةً ما سَمِعتُ مِثلَها رسُول الله ﷺ وجوهم ولهم خَنِين، فقال رجل: مَنْ أبي؟ فقال: «فلان»، فنزَلَت هذه الآيةُ رسُول الله ﷺ وجوهم ولهم خَنِين، فقال رجل: مَنْ أبي؟ فقال: «فلان»، فنزَلَت هذه الآيةُ :

⁼ وأخرجه ابن ماجه (٧٧٠) وأحمد (٣٠٥٧) والدارمي (٧٧٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١: ٢٢٧) والدارقطني (٧٣٠) عن ابن عباس.

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٦٧٩) عن أبي هريرة، وأخرجه أيضاً الإمام مالك في «الموطأ» (رواية محمد بن الحسن الشيباني) رقم (٩٩٥) والبزار (٨١٢٨).

⁽٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٢٥٥ - ٤٦٦).

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٧١).

يُوحى إليه تُبْدَ لكم تلك التَّكاليفُ الصَّعبةُ التي تَسُوءُكُم، وتُؤمَروا بتَحمُّلها، فتُعَرِّضون أنفُسكم لغضب الله بالتَّفريط فيها.

﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهَا﴾: عفا الله عمَّا سَلَف من مسألتِكُم، فلا تعودوا إلى مثلها.

﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكٌ ﴾: لا يُعاجلكم فيها يَفْرُطُ منكم بعُقوبته.

فإن قلتَ: كيف قال: ﴿ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَآهَ ﴾ ثم قال: ﴿ قَدْسَالُهَا ﴾

﴿ لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشَيامَ إِن تُبَدَ لَكُمُ تَسُوّكُم ﴾ (١) ، وفي رواية: فسألوا النبيَّ ﷺ حتّى أَحْفَوْه في المسألة ، فصعِدَ ذات يوم المونبَرَ ، فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا بيَّنتُه لكم » ، فلمّا سَمِعوا ذلك أَزِموا ورَهِبُوا أَن يكونَ بِينَ يدَيْ أَمرٍ قد حَضَر ، قال أنس: فجعَلتُ أنظُرُ يميناً وشهالاً فإذا كلَّ رجُل لافَّ رأسَه في ثوبِه يبكي ، فأنشأ رجلٌ كان إذا لاحَى يُدعَى إلى غير أبيه ، قال: يا نبيّ الله ، مَن أبي؟ قال: «أبوك حُذافةً » ثُمّ أَنشاً عمرُ رضي الله عنه ، فقال: رَضِينا بالله رَبّا وبالإسلام دِيناً وبمحمدٍ نبيّا ، نَعوذُ بالله من الفِتَن ، قال رسُولُ الله ﷺ: «ما رأيتُ في الخير والشرّ كاليوم قطّ ، إنه صُوِّرت لِيَ الجنةُ والنار حتى رأيتُهما دونَ الحائط » (٢) ، قال قتادةُ: يُذكرُ هذا الحديثُ عندَ هذه الآية: ﴿ لاَ تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاتَه إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ (٣) . وقد رَوَى الإمامُ أَمدُ بن حَنْبُل ، عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه ، وقال فيه: فرجَع عبدُ الله بنُ حُذَافة إلى أُمّه ، فقال: وَيْحِكِ! ما حَمَلَكِ على الذي صَنَعْتِ؟ قالت: كنا أهلَ جاهلية وأهلَ أعالٍ قبيحة (٤) . فقال: مِن أَزِمَ الإنسانُ: إذا أطرقَ ساكتاً مِن خَوْف .

قولُه: (وتؤمَروا) عطفٌ تفسيريٌّ على قولِه: «تُبْدَ لكم».

⁽١) أخرجه البخاري (٤٦٢١) ومسلم (٢٣٥٩) عن أنس، والترمذي (٢٣١٣) عن أبي هريرة.

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٠٨٩) ومسلم (٢٣٥٩) عن أنس.

⁽٣) قول قتادة أخرجه البخاري (٧٠٨٩)، وانظر: «جامع البيان» (٩: ١٤).

⁽٤) أخرجه أحمد (١٠٥٣٨) وابن حبان (٦٢٤٥) عن أبي هريرة. لكن فيهما: «قالت: ويحك، ما حملك على الذي صنعت، كنا أهل جاهلية...».

ولم يَقُل: قد سأل عنها؟ قلتُ: الضَّميرُ في ﴿سَأَلَهَا ﴾ ليس براجع إلى ﴿أَشَياآ ﴾ حتى تَجبَ تَعديته بـ «عن»، وإنّا هو راجعٌ إلى المسالة التي دلَّ عليها ﴿لَا تَسْمَلُوا ﴾ يعني: قد سأل هذه المسألة قومٌ من الأوَّلين، ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا ﴾ أي: بمَرجُوعها أو.....

قولُه: (راجعٌ إلى المسألة) أي: إلى المصدر لا إلى المفعول ليُحتاجَ إلى تعديتِه بـ «عَنْ». الراغبُ: ﴿قَدُسَأَلَهَا ﴾ يَحتمِلُ وجهَيْن، أحَدُهما: أنه استخبارُ إشارةِ إلى نَحْوِ قولِ أصحابِ البقرة حيث سألوا عن أوصافِها، فعلى هذا لا فَرْقَ بينَ قولِه: «قد سألها» وبينَ قولِه: «قد سأل عنها»، والثاني: أنه استعطاءٌ، إشارة إلى نحوِ المستنزِلينَ للمائدةِ مِن عيسى والسائلينَ مِن صالح الناقة؛ فعلى هذا لا يَصِحُّ أن يقالَ: سألَ عنها، وقولُه: ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ﴾ أي: كفروا ولم يَعترِفوا (١).

واعلَمْ أنّ الطلبَ والسؤالَ والاستخبارَ والاستفهامَ والاستعلام (٢) ألفاظٌ متقارِبة، ومرتّبٌ بعضُها على بعض، فالطلبُ أعمّها؛ لأنه قد يقالُ فيها تسألُه مِن غيرِك، وفيها تطلبُه مِن نفسِك، والسؤالُ لا يقالُ إلّا فيها تَطلبُه مِن غيرِك، فكل سؤالٍ طلب، وليس كلُّ طلبِ سُؤالاً، والسؤالُ يقالُ في الاستخبارِ فيقالُ: سألتُه كذا، ويقالُ في الاستخبارِ فيقالُ: سألتُه عن كذا، وأمّا الاستخبارُ فاستدعاءُ الخبَر، وذلك أخصُّ منَ السؤال، فكلُّ استخبارِ سؤالٌ وليس كلُّ سؤالِ استخباراً، والاستفهامُ: طلبُ الإفهام، وهُو أخصُّ منَ الاستغبار، فإنّ قولَ الله تعالى: ﴿مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱعَجِدُوفِ ﴿ [المائدة: ١٦٦] استخبارٌ وليس باستفهام، وكلُّ استغهام، وكلُّ استغهام، وكلُّ استغهام، وكلُّ استغهام، أو الاستفهام، والاستفهام، وكلُّ استغهام، وأو ليس كلُّ ما يُفهَمُ يُعلَم، بل قد يُظنُّ ويَخَمَّن، وكلُّ استعلام استفهامٌ وليس كلُّ ما يُفهَمُ يُعلَم، بل قد يُظنَّ ويَخَمَّن، وكلُّ استعلام استفهامٌ وليس كلُّ استغلاماً.

قولُه: (بمرجوعِها) أي: بما تُؤوَّلُ المسألةُ به وتَرجِعُ إليه عندَ تحقيقِها.

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٦٧ - ٤٦٨).

⁽٢) قوله: «والاستعلام» سقط من (غ).

بسَببها ﴿كَلفِرِينَ ﴾، وذلك أنّ بني إسرائيلَ كانوا يَستفتونَ أنبياءَهُم عن أشياءً، فإذا أُمروا بها تركُوها فهَلكوا.

[﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالْمٍ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْكِنْ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْكِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

كان أهلُ الجاهليَّةِ إذا نُتِجَت الناقةُ خمسةَ أبطُنِ آخِرُها ذَكَرُّ، بَحَرُوا أَذَهَا ـ أي شَقُّوها ـ وحَرَّموا رُكُوبَها، ولا تُطرَدُ عن ماءٍ ولا مرعَّى، وإذا لقِيَها المُعْيِي لم يَركَبْها، والسَّمُها البَحِيرةُ، وكان يقول الرَّجلُ: إذا قَدِمتُ من سَفَري، أو بَرِئتُ من مرضي فناقتي سائبةٌ. وجَعلَها كالبَحِيرة في تحريم الانتفاع بها.

وقيل: كان الرَّجل إذا أعتَقَ عبدًا قال: هو سائبةٌ فلا عَقْل بينَهما ولا ميراث، وإذا وَلدتِ الشَّاةُ أُنثى فهي لهم، وإن وَلدت ذَكرا فهو لآلهتِهم، فإنْ وَلدت ذَكرًا وأُنثى قالوا: وَصَلتْ أخاها، فلم يَذبحوا الذَّكرَ لآلهتِهم، وإذا نُتِجَت من صُلْب الفَحْل عشرةَ أبطُن قالوا: قد حَمَى ظَهْرَه فلا يُركَبُ، ولا يُحملُ عليه، ولا يُمنع من ماءٍ ولا مرعًى.

ومعنى ﴿مَاجَعَلَ﴾: ما شَرَع ذلك ولا أمرَ بالتَّبحير والتَّسْيِيبِ وغير ذلك، ولكنّهم بتحريمِهم ما حرَّموا ﴿يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ وَٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ فلا يَنسِبُون التَّحريمَ إلى الله حتى يَفْتَروا ولكنَّهم يقلِّدون في تَحريمِها كِبارَهم.

قولُه: (نُتِجَت الناقةُ خمسةَ أبطُن)، المغرب: وقد نُتِجَت الناقةُ نَتْجاً: إذا رُبِّي نتاجُها حتى وَضَعت، فهُو ناتج، وهُو للبهائم كالقابِلة للنساء، والأصلُ: نَتَجَها ولداً، يُعدَّىٰ إلى مفعولينِ، فإذا بُنِيَ للمفعولِ الأوّل قيل: نُتِجَت وَلَداً: إذا وَضَعْتُه (١). النّهاية: يقال: نُتِجَت الناقةُ: إذا وَلَدَتْ فهِي مَنتوجةٌ، وأنتَجَت: إذا حَمَلت فهِي نَتُوج، ولا يقال: مُنتِج بكسرِ التاء.

⁽١) «المغرب في ترتيب المعرب» (٢: ٢٨٥).

[﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابِكَةَ نَأَ أُولَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ١٠٤]

الواوُ في قوله: ﴿أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾ واوُ الحالِ قد دَخلت عليها همزةُ الإنكارِ، وتقديرُه: أحسْبُهم ذلك ولو كان ﴿ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾؟ والمعنى: أنّ الاقتداءَ إنّها يَصِحُّ بالعالم المهتدي، وإنها يُعرفُ اهتداؤه بالحُجَّةِ.

قولُه: (﴿ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ أَوُهُمْ ﴾ واوُ الحال). قال أبو البقاء: وجوابُ (لو) محذوفٌ، أي: أُولَو كانوا لا يعلَمونَ يتبَعونَهم (١)، وذهبَ الراغبُ إلى أنّ الواوَ للعطفِ والهمزةُ للتعبُّبِ مِن جَهْلِهم، أي: أيكفيهِم ذلك وإن كان آباؤهم لا يَعلَمونَ فيفعَلونَ ما يقتضيه عِلمُهم ولا يَهتَدُونَ بِمَن لهُ عِلم؟ وأُشيرَ بأنهم مِن جُملةِ الفرقةِ الثالثة الذين وُصِفوا فيها روي: الناسُ عالمٌ ومتعلِّم وحائزٌ بائزٌ لا يُطيعُ مُرشِداً، ورُوي عن عليِّ رضيَ اللهُ عنه: الناسُ ثلاثة: عالمٌ رَبَّاني، ومتعلِّم على سبيل نَجاة، وهَمَجٌ رعَاعٌ وأتباعُ كلِّ ناعقٍ يَميلونَ معَ كلِّ ريح، ولم يستضيئوا بنُورِ العِلم، ولم يَلجَؤوا إلى رُكن وثيق فيمتَنِعوا (٢).

وقولُه: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْتًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ إشارةٌ إلى أنهم هم الرَّعَاعُ والأتباع.

قولُه: (الاقتداءُ إنّها يَصحُّ بالعالم المُهتَدي)، وفيه معنى قولِ الإمام والقاضي: التقليدُ المذمومُ هُو أنّ المقلِّد لا يَعرِفُ بالدّليل أنّ مقلَّدَه على الحقِّ أو على الباطل، وأما مَن عَرَفَ اهتداءَ مقلَّدِه بالدليل فهُو ليس بمقلِّد ").

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٦٥).

⁽٢) انظر: «مفاتيح الغيب» (٢: ٤١٠) حيث نقله عن عليّ يخاطب كُمَيْل بنَ زياد، وأخرجه الدارمي (٣٢٣) عن خالد بن معدان، والبيهقي في «شعب الإيان» (٤٠٢٨) عن أبي الدرداء، و «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤٧٠).

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (١٢: ٤٤٨) و «أنوار التنزيل» (٢: ٣٧٣).

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلِيَكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمَ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنبِينِكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ ١٠٥]

كان المؤمنون تَذهبُ أنفسُهم حَسرةً على أهل العُتُوِّ والعِنادِ من الكَفَرةِ يَتمنَّون دُخوهَم في الإسلام، فقيل لهم: ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُم ﴾ وما كُلِّفتم من إصلاحِها والمشي بها في طريق الهدى. ﴿لَا يَضُرُّكُم ﴾ الضَّلَّالُ عن دِينكم إذا كنتم مهتدينَ، كما قال عزَّ وجلَّ لنبيِّه عليه الصَّلاة والسَّلام: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، وكذلك مَن يتأسَّفُ على ما فيه الفَسقةُ من الفُجور والمعاصي، ولا يزالُ يَذكر مَعايبَهم ومناكيرَهم، فهو مخاطَبٌ به، وليس المراد تَرْكَ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عنِ المنكرِ، فإنَّ مَن تَركهُما معَ القُدرةِ عليهما فليس بُمهتَدٍ، وإنها هو بعضُ الضَّلالِ الذينَ فَصَلت الآيةُ بينَهم وبينَه.

وعنِ ابن مسعودٍ: أنها قُرئت عنده فقال: إنّ هذا ليس بزمانها، إنها اليومَ مقبولةٌ، ولكن يُوشِك أن يأتيَ زمانٌ تأمرون فلا يُقبَلُ منكم، فحينئذِ عليكم أنفُسَكُم. فهي على هذا تسليةٌ لَمَن يأمرُ ويَنهى فلا يُقبل منه، وبَسْطٌ لعُذْرِه.....

قولُه: (وإنّها هُو بعضُ الضَّلال) أي: مَن تَركها معَ القُدرة فليس بمُهتد. (بل هُو بعضُ الضَّلال الذين فَصَلتِ الآيةُ بينهم)، وذلك أنْ قيل في حقِّ البعض: ﴿مَن ضَلَ ﴾، وخوطِبَ البعضُ بقولِه: ﴿يَثَايُهُ الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وأثبَتَ لهمُ الاهتداءَ بقولِه: ﴿إِذَا ٱهْتَدَيّتُمْ ﴾، وإنّها يكونونَ مؤمنينَ مهتدينَ إذا قاموا بمَواجِبِها منَ الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المُنكر ولم يُقصِّروا يكونونَ مؤمنينَ مهتدينَ إذا قاموا بمَواجِبِها منَ الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المُنكر ولم يُقصِّروا فيها، بل إنّها يحسُنُ هذا الخطابُ إذا بَذَلوا جُهدَهم في ذلك وتحسَّروا على فَواتِ الإنجاع في القوم، ولذلك استشهدَ بقولِه: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ مَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، فمَن نَظَرَ إلى ظاهِرِ اللّه وأمسَكَ عن الأمرِ بالمعروفِ ابتداءً دَخَلَ في زُمرةِ مَن قيل في حقّه: ﴿مَن ضَلّ ﴾.

قولُه: (إنّ هذا ليسَ بزمانِها) أي: هذا الزمانُ ليس بزمانِ العمَلِ بمقتَضَى ظاهرِ الآية، وهُو تَـرْكُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر، لأنّ الإمرَةَ والحِسبةَ اليومَ مقبولةٌ. وعنه: ليس هذا زمانُ تأويلِها، قيل: فمتى؟ قال: إذا جُعل دُونَهَا السَّيفُ والسَّوطُ والسِّوطُ والسِّجنُ. وعن أبي ثَعلبةَ الْحُشنيِّ: أنه سُئل عن ذلك فقال للسائل: سألتَ عنها خبيرًا، سألتُ رسولَ الله ﷺ عنها فقال: «ائتَمِرُوا بالمعروفِ، وتَناهَوا عن المُنكرِ، حتّى إذا ما رأيتَ شُحَّا مُطاعًا، وهوًى مُتَبَعًا، ودُنيا مُؤثَرَةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيهِ، فعليكَ نفسَك، ودَعْ أمْرَ العَوامِّ، وإنّ مِن ورائكُم أيّامًا الصَّبرُ فيهِنَّ كقَبْضٍ على الجَمْرِ، للعاملِ منهم مثلُ أجرِ خسينَ رجلًا يعملونَ مثلَ عَملِه».

وقيل: كان الرَّجلُ إذا أسلَم قالوا له: سفَّهتَ أباكَ والامُوه، فنزلت.

قولُه: (وعن أبي تَعلبةَ الْحُشَنيِّ) بضمِّ الخاءِ المعجَمةِ والنون، الحديثُ بتمامِه رَواه التِّرمذيُّ وابنُ ماجَه (١).

قولُه: (عن ذلك) أي: عن العَمَلِ بمقتضَى الآية، وقولُه: سألتُ عنها، أي: عن الآية، أي: عن الآية، أي: عن الآية،

قولُه: (ائتَمِروا بالمعروف) أي: هُمُّوا به ولا تُشاوِروا فيه. النِّهاية: قيل لكلِّ مَن فَعَلَ فعلاً مِن غيرِ مشاورة: ائتمَر، كأنَّ نفْسَه أمَرتْه بشيء فائتَمَر، أي: أطاعَها.

قولُه: (شُحّاً مطاعاً). النّهاية: الشُّحُّ: أشدُّ البُخْل معَ الحِرص، وفيه أنّ الشُّحَّ من جِبِلّة الإنسان، والكاملُ مَن لا يُطيعُه لقولِه تعالى: ﴿وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِـ ﴾ [الحشر: ٩].

قولُه: (ودُنيا مُؤْثَرةً) أي: مختارة على الآخِرة.

قولُه: (كان الرجلُ إذا أسلَمَ قالوا له: سَفَّهتَ أباكَ) أي: نَسَبَتَهُ إلى السَّفَه. الراغبُ: قال أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه: إنّي أراكم تَتأوَّلونَ هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ وقد عَهِدْنا رسُولَ الله ﷺ عامَنا هذا على هذه الأعوادِ وهُو يقول: «إنَّ الناسَ إذا تَركوا الأمرَ بالمعروف

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۳٤٣) والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجه (٤٠١٤) وابن حبان (۳۸۵) عن أبي ثعلبة الحشني.

﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ عليكم: من أسماءِ الفعلِ، بمعنى: الْزَمُوا إصلاحَ أنفُسِكم، ولذلك جُزم جَوابُه. وعن نافع (عليكم أَنفُسُكُم) بالرَّفع، وقرئ: ﴿لَا يَضِيرُكُم ﴾ وفيه وجهان: أن يكون خبرًا مرفوعًا، وتَنصُره قراءة أبي حَيوة: (لا يَضِيرُكم) وأن يكون جوابًا للأمر مجزومًا، وإنها ضُمّت الراءِ إتباعًا لضمَّة الضادِ المنقولةِ إليها من الراءِ الله غَمةِ، والأصل: لا يَضُرُّ وكم، ويجوز أن يكون نَهيًا، و(لا يَضِرُكُم) بكسر الضادِ وضمِّها، من: ضارَهُ يَضِيرُه ويَضُورُه.

والنَّهيَ عن المُنكرِ عَمَّهمُ اللهُ بعقابِه، وما بينكم وبينَ أن يَعُمَّكمُ اللهُ بعقابِه إلّا أن تتَأوَّلوا هذه الآية على غير تأويلِها»، وإنها المعنى: لا تقتدوا بآبائكم، واحفَظوا أنفُسكم، وإذا اهتدَيْتُم فليس عليكُم مِن ضَلالِ مَن خالفَكم شيءٌ، كقولِه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، وقولِه: ﴿وَلاَ تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَكِ الْجُوحِيمِ ﴾ [البقرة: ١١٩]. وقلتُ: حديثُ أبي بكرٍ أخرَجَه التِّرمذيُّ وأبو داوُدَ، عن قَيْس بن أبي حازم (١)، ويَعضُدُه النَّظُمُ، فإنَّ قولَه: ﴿قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدِّنَا عَلَيْهِ دائِكَ أَوْلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لايتَعْلَمُونَ شَيْتًا وَلاَيَهْتَدُونَ ﴾ يَرْمي إلى ذلك.

قولُه: (وعن نافع: «عليكُم أنفُسُكم»، بالرفع) هي مِن طريقٍ شاذّة (٢).

قولُه: (أن يكونَ خَبَراً مرفوعاً)، قال الزجَّاجُ: إعرابُ ﴿لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَ ﴾ الأجودُ أن يكونَ جَزْماً، أي: لا يكونَ رَفْعاً على جِهةِ الحَبَر، أي: ليس يَضُرُّكم مَن ضَلَّ، ويجوزُ أن يكونَ جَزْماً، أي: لا يَضرُرْكم، إلّا أنّ الراءَ الأُولى أُدغِمَت في الثانية فضُمَّتِ الثانيةُ لالتقاءِ الساكِنيَّن، ويجوزُ على جهةِ النَّهي: ﴿لا يَضُرَّكم »، بفتح الراءِ وكسرِها، وهذا نَهْيٌ للغائبِ ويرادُ به المخاطَبونَ، فإذا قلتَ: لا يَضْرُرُكُم كَفْرُ الكافر، معناه: لا تَعُدَّنَّ أنت كَفْرَه ضَرَراً عليكَ (٣).

⁽١) أخرجه أبو داود (٤٣٤٠) والترمذي (٢١٦٨) عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، وأخرجه أيضاً ابن ماجه (٤٠٠٥) وأحمد (١) وابن حبان (٣٠٤).

⁽٢) انظر: «البحر المحيط» (٤: ٣٨٨).

⁽٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢١٤).

[﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ ٱلتُعْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ عَيْسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ مَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنَى تَعْشِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ مَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنَى فَيُعْسِمُونَهُ مَا أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ وَلَا نَكْتُهُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْأَوْلِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَفًا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِ مَا مَنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْ لِلْكَ أَدْنَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ ١٠٦-١٠٨]

ارتفع ﴿ أَثْنَانِ ﴾ على أنه خبرٌ للمبتدأ الذي هو ﴿ شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ على تقدير:....

قلتُ: وأمّا زيادةُ التقريرِ فهُو أن يقالَ: إنّ قولَه تعالى: ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ ﴾ لا يَخُلو مِن أن يكونَ مجزوماً على جواب الأمر، فالمعنى: احفَظوا أنفُسكم والزَموا صلاحَها لا يَضُرُّ واعلى مَن ضَلَّ إذا اهتديتُم، أي: إذا حَفِظتُموها لا يَضرُّكم مَن ضَلَّ، فإنْ لم تحفظوها بأنْ تُصِرُّوا على مَن ضَلَّ إذا اهتديتُم، أي: إذا حَفِظتُموها لا يَضرُّكم مَن ضَلَّ، فإنْ لم تحفظوها بأن تُصَرُّ وا على الضَّررِ إلى المؤمنينَ على مِنوالِ قولِم، لا أرَينَّك هاهنا، أو أن يكونَ خبراً مرفوعاً على تقديرِ الضَّررِ إلى المؤمنينَ على مِنوالِ قولِم، لا أرَينَّك هاهنا، أو أن يكونَ خبراً مرفوعاً على تقديرِ سؤال، كأنه لما قيلَ لهم: الزَمُوا أنفُسكم واحفظوها عن أن تشتغلوا بمساوئهم قالوا: لم ذا؟ فأجيبوا: لئلا يضُرَّ كم ضلالُ مَن ضَلَّ، هذا وإنّ الظاهر: الزَموا أنفُسكم ولا تهتمُّوا بشأنهم فأجيبوا: لئلا يضُرَّ كم ضلاكُ من ضَلَّ، هذا وإنّ الظاهر: الزَموا أنفُسكم ولا تهتمُّوا بشأنهم ولا تتأسّفوا على ما فيه الفَسقةُ منَ الفُجور، فإنّا لا نُواخِذُكم بفعلِهم كأنهم مِن فَرْطِ حِرصِهم وتَمالكِهم على صَلاحِهم حسِبوا أنهم يتضرَّرونَ بفِسْقِهم، فرَدَّ عليهم، ولهذا ابتَداً بقولِه: «كان المؤمنونَ تذهبُ أنفُسهم حَسْرةً على أهلِ العُترِّ»، وعليه قولُه تعالى: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٌ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨].

تُولُه: (الذي هُو ﴿شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾) اتَّسَعَ في «بَيْنَ» وأُضيفَ إليه المصدرُ، كقولِه تعالى: ﴿لَقَد تَّقَطَّمَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٤] بالرَّفْع.

شهادةً بينِكُم شهادةُ اثنينِ، أو على أنه فاعلُ ﴿شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ على معنى: فيها فُرِضَ عليكم أن يَشهدَ اثنانِ.

وقرأ الشعبيُّ: (شهادةٌ بينكُم) بالتَّنوين. وقرأ الحسنُ: (شَهادةٌ) بالنَّصب والتَّنوين، على: لِيَقُم شهادةٌ اثنانِ، و ﴿إِذَا حَضَرَ ﴾ ظرفٌ للشَّهادة، و ﴿ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ بَدَلٌ منه، وفي إبداله منه دليلٌ على وُجوب الوصيَّة، وأنها من الأمور اللازمةِ التي لا ينبغي أن يتهاوَنَ بها مسلمٌ ويَذْهَلَ عنها. وحُضورُ الموتِ: مُشارَفتُه وظهورُ أماراتِ بُلوغ الأَجَلِ. ﴿ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾: من الأجانب.

قولُه: (وفي إبدالِه منه دليلٌ على وجوبِ الوَصيّة)، قال الإمام: قالوا: قولُه تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيّةِ ﴾ دليلٌ على وجوبِ الوَصِيّة؛ لأنه تعالى جَعَلَ زمانَ حضُورِ الموتِ حينَ زمانِ الوَصِيّة، وهذا إنّما يكونُ إذا كانا متلازِمَيْن، وإنّما تحصُلُ هذه الملازمةُ حينَ وجوبِ الوصيّة(١).

وقلتُ: والأظهَرُ أنّ قولَ المؤلِّف: «وأنها منَ الأمورِ اللازِمة التي لا ينبغي أن يُتهاونَ بها» عَطفَّ تفسيريٌّ على قولِه: «وجوبِ الوَصيّة»، ودِلالةٌ على أنّ الإبدالَ فيه للتأكيد والتقريرِ والثبوتِ دونَ الوجوبِ المتعارَف، ولهذا اقتَصَرَ القاضي وصاحبُ «التقريب» على التفسير دونَ المفسّر، حيث قالا: وفي إبدالِه منه تنبيهٌ على أنّ الوَصِيّةَ بما ينبغي ألّا يُتَهاونَ فيها (٢)، ولم يذكُرْ لفظَ الوجوب، ومِثلُه في دِلالِةِ الإخباريِّ المنظورِ فيه المبالغةُ على الوجوبِ قولُه تعالى: في الزَّانِ لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ [النور: ٣]، قال: فيه معنى النَّهي، ولكنْ أبلغُ وآكدُ من «لا يَنكِحْ»(٣).

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۲: ۲۵۱).

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٧٤).

⁽٣) انظر: (١١: ١٨).

﴿إِنَّ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: يعني: إن وقع الموتُ في السَّفر ولم يكنْ معكم أحدٌ من عشير تِكُم فاستَشهِدُوا أجنبيَّنِ على الوصيّة، وجُعل الأقارب أوْلى لأنهم أعلَمُ من عشير تِكُم فاستَشهِدُوا أجنبيَّنِ على الوصيّة، وجُعل الأقارب أوْلى لأنهم أعلَمُ بأحوال الميِّتِ وبها هو [له] أصلَحُ، وهم له أنصَحُ. وقيل: ﴿مِنكُمْ ﴾: من المسلمين، وهرمِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: من أهل الذِّمةِ. وقيل: هو منسوخٌ لا تجوزُ شهادةُ الذِّمِيِّ على المسلم، وإنها جازت في أوَّل الإسلامِ لقلَّةِ المسلمين وتعذُّرِ وُجودِهم في حال السَّفرِ. وعن مَكْحولٍ: نَسخَها قولُه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾ [الطلاق: ٢].

ورُويَ: أنه خَرج بُدَيلُ بن أبي مريمَ مولى عَمرو بن العاص وكان....

قولُه: (ورُوِيَ أنه خَرَجَ بُدَيْلُ بن أبي مريم)، والصحيحُ: بُنَيْلُ بن أبي مَرْيَم بالياءِ المنقوطةِ مِن تحت والضمِّ وفتحِ الـزاي في «كتاب الرِّمذيّ» (١)، والذي جاء في «كتاب ابنِ أميرِ ماكولا» (٢): بُزَيْلُ بن أبي ماريةَ مولى عَمْرِو بن العاص في «الجامع» (٣)، وفي «صحيح البخاريِّ» والرِّمذيِّ وأبي داوُد، عن ابنِ عبّاس رضيَ الله عنها، قال: خَرَجَ رجُلٌ مِن بني سَهْم مع تَميم الدارِيِّ وعَديِّ بن بَدَّاء، فهات السَّهميُّ في أرضٍ ليس بها مسلم، فلمّا قَدِموا فقدوا جَاماً مِن فضة مُخَوَّصًا (٤) بذهب، فأحلَفَهما رسُولُ الله عَنْهُ، ثُمَّ وُجِدَ الجامُ بمكّة، فقالوا: ابتَعْناهُ مِن تَميم وعديِّ بن بَدّاء، فقام رجُلانِ مِن أوليائه فحَلَفا: لَشهادتُهما أحقُّ مِن شهادتِهما وإنّ الجامُ لصاحبِهم، قال: وفيهم نَزَلت هذه الآيةُ (٥).

⁽١) الذي في «سنن الترمذي» (٣٠٥٩) بالدال وليس بالزاي كما ذكر المصنف.

⁽٢) هو الأمير سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله، المعروف بابن ماكولا، من أهل عكبرا، قتله غلمانه بجرجان سنة نيف وسبعين وأربع مئة. من كتبه: «الإكمال» تتبع فيه الأسماء المشتبهة في الأسماء والأعلام. وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا (١: ٢٦٤).

⁽٣) «جامع الأصول» (٢: ١٢٩) رقم (٦١٢).

⁽٤) كذا في (ط)، وهو الموافق لرواية البخاري، وفي غيرها من الأصول الخطية: «مُموّهًا».

⁽٥) أخرجه البخاري (٢٧٨٠) وأبو داود (٣٠٦٠) والترمذي (٣٠٦٠) عن ابن عباس.

من المهاجرينَ مع عَدِيِّ بنِ زيدٍ وتميم بنِ أُوسٍ - وكانا نصر انيَّينِ - تُجَّارًا إلى الشام، فَمَرض بُديلٌ وكتب كتابًا فيه ما معه، وطَرحَه في متاعه ولم يُخِبْر به صاحِبَيْه وأَمرَهُما أن يدفَعا متاعه إلى أهله، ومات ففَتَشا متاعَه فأخذا إناءً من فضَّةٍ فيه ثلاثُ مئةٍ مِثْقالٍ مَنْقُوشًا بالذَّهب، فغَيَّاه، فأصاب أهلُ بُديلٍ الصَّحيفة فطالَبُوهما بالإناء فجَحَدا، فرَفَعُوهما إلى رسول الله ﷺ؛ فَنَزلت.

﴿ تَحْدِسُونَهُمَا ﴾: تَقِفُونَهُما وتُصَبِّرُونَهَما للحَلِفِ، ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾: من بعد صلاة العصرِ، لأنه وَقتُ اجتماع النّاسِ.

وعن الحسن: بعدَ صلاةِ العصرِ أو الظُّهرِ؛ لأنّ أهلَ الحجازِ كانوا يَقعُدون للحُكومة بعدَيِّ على على الحُكومة بعدي العصرِ ودَعا بعَديٍّ معدَّهما. وفي حديث بُدَيلٍ أنها لمَّا نَزلت صلّى رسولُ الله ﷺ صلاةَ العصرِ ودَعا بعَديٍّ وتَميمٍ فاستَحْلَفَهُما عندَ المنبرِ فحَلَفا، ثمَّ وجد الإناء بمكّة فقالوا: إنّا اشتريناه من تميمٍ وعَديٍّ.

وقيل: هي صلاةُ أهلِ الذِّمَّة وهم يُعظِّمون صلاةَ العصرِ.

﴿إِنِ ٱرْتَبَتُمْ ﴾: اعتراضٌ بينَ القَسَمِ والمُقسَمِ عليه. والمعنى: إنِ ارتَبْتُم في شأنِها واتَّهمتُموهُما فحَلِفوهُما.

قولُه: (فيه ثلاثُ مثةِ مثقالٍ) تجريدٌ، نحوَ قولِك: في البَيْضة عشرونَ رِطلاً مِن حديد، أي: هِي نفسُها هذا المقدار.

قولُه: (وتُصَبِّرونَها للحَلِف). النِّهاية: في الحديث: «مَن حَلَفَ على يمينٍ صَبْراً»(١)، أي: أُلزِمَ بها وحُبِسَ عليها، وكانت لازمةً لصاحِبها مِن جهةِ الحُكم.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٥٤٩) ومسلم (١٣٨) عن ابن مسعود.

وقيل: إنْ أُريدَ بهما الشاهدانِ فقد نُسِخ تَحليفُ الشاهدَينِ، وإنْ أُريدَ بهما الوَصيَّانِ فليس بمَنسُوخ تَحليفُهما.

وعن عليٌّ رضي الله عنه: أنه كان يُحلِّفُ الشاهِدَ والراويَ إذا اتَّهَمهُا.

والضَّميرُ في ﴿ يَهِ عَ ﴾ للقَسَم، وفي ﴿ كَانَ ﴾ للمُقسَم له، يعني: لا نَستبدلُ بصحَّة القَسَم بالله عَرَضًا من الدُّنيا؛ أي: لا نَحلِفُ بالله كاذبينِ لأَجْل المالِ، ولو كان مَن نُقسِم له قريبًا لنا. على معنى: أنّ هذه عادَتُهم في صِدْقهم وأمانتِهم أبدًا، وأنهم داخلون تحت قولِه تعالى: ﴿ كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوَ عَلَى اَنفُسِكُم أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥].

﴿ شَكَدَةَ اللّهِ ﴾ أي: الشهادَةَ التي أمرَ اللهُ بحفظِها وتعظيمِها. وعنِ الشَّعبيِّ: أنه وَقَف على «شهادة» ثم ابتدأ «آلله» بالمدِّ على طَرْح حرفِ القَسَم وتعويضِ حرفِ الاستفهام منه. ورُويَ عنه بغير مَدِّ، على ما ذكر سِيبَويه أنَّ منهم من يَحذفُ حرفَ القَسَم ولا يُعوِّض منه همزةَ الاستفهامِ، فيقول: الله لقد كان كذا. وقرئ: (لَـمِلَّاثِمِينَ) بحذف الهمزةِ وطَرْحِ حركتِها على اللّام وإدغامِ نُونِ «مِنْ» فيها، كقوله: (عادَ لُّولَى).

قولُه: (فقد نُسِخَ تحليفُ الشاهِدَيْن)، قيل: الناسخُ قولُه ﷺ: «البيِّنةُ على المَّعي واليمينُ على مَن أنكرَ»(١)، واللهُ أعلم. وقيل: أوَّلُ مَن قالَه قُسُّ بنُ سَاعدةَ الإياديُّ.

قولُه: (أنّ هذه عادتُهم في صِدقِهم)، والدِّلالةُ على العادة والتوكيدِ بقولِه: «أبداً»، انضهامُ ﴿ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنَى ﴾ [المائدة: ١٠٦] معَ قولِه: ﴿ لاَ نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا ﴾ تتميهاً ومبالغةً، يعني: إذا لم يَجلِفُ لذي القُرْبَى فبالطريقِ الأوْلى ألَّا يَجلِفَ للغيرِ أبداً، وهذا إنّها يستقيمُ إذا أُريدَ تحليفُ الشاهِدَيْن دونَ الوَصِيَّيْن، وذلك أنّ الشَّرطية، وهِي قولُه: ﴿ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ جيء بها لتأكيدِ المقسَم به، أي: لم يكنْ مِن عادتِنا أن نشتريَ به ثمناً ولو وُجِدَ ذو قُربى.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٥١٤) عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي (١٣٤٢) وابن ماجه (٢٣٢١) وابن حبان (٥٠٨٢) عن ابن عباس.

فإن قلت: ما موقع ﴿ تَحْيِسُونَهُمَا ﴾؟ قلتُ: هو استئنافُ كلام، كأنه قيل: بعد اشتراط العدالة فيها، فكيف نعملُ إنِ ارتَبْنا فيها؟ فقيل: تَحْبِسُونَهُا. فإن قلت: كيف فسِّرتِ ﴿ الصَّلَوْةِ ﴾ بصَلاة العصرِ وهي مُطلَقة؟ قلت: لمّا كانت معروفة عندَهم بالتَّحليف بعدَها أغنى ذلك عن التَّقييد، كما لو قلتَ في بعض أثمّة الفقه: إذا صلّى أخذَ في الدَّرسِ، عُلم أنها صلاةُ الفجرِ، ويجوز أن تكونَ اللّامُ للجنسِ وأنْ يُقصَدَ بالتَّحليف على إثرِ الصلاةِ أن تكونَ الصلاةُ لُطفًا في النَّطْق بالصِّدق وناهيةً عن الكذبِ والزُّورِ؛ على إثرِ الصلاةِ أن تكونَ الصلاةُ لُطفًا في النَّطْق بالصِّدق وناهيةً عن الكذبِ والزُّورِ؛ ﴿ [العنكبوت: ٤٥].

﴿ فَإِنْ عُثِرَ ﴾: فإن اطلّع ﴿ عَلَىٰ أَنّهُ مَا ٱستَحَقّا ٓ إِثْمًا ﴾ أي: فَعَلا ما أوجَبَ إِنّها واستوجَبا أن يُقالَ: إنها لمن الآثمين ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾: فشاهدانِ آخرانِ ﴿ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ ٱلّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِم ﴾ أي: من الذين استحق عليهم الإثم. ومعناه: مِنَ الذين جُني عليهم وهم أهلُ الميّتِ وعشيرتُه. وفي قصّة بُدَيل: أنه لما ظهرت خيانةُ الرَّجلينِ جُني عليهم وهم أهلُ الميّتِ وعشيرتُه. وفي قصّة بُدَيل: أنه لما ظهرت خيانةُ الرَّجلينِ كَنف رجلانِ من وَرَثْتِه إنه إناءُ صاحِبِهما وإنّ شهادتَهما أحقٌ من شهادتِهما: و﴿ آلاً وَلَيَانِ ﴾: الأحقانِ بالشّهادة لقرابتِهما ومعرفتِهما، وارتفاعُهما على: هُما الأوْليان، كأنه قيل: ومَن هُما؟ فقيل: الأَوْليانِ.

قولُه: ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ ﴾: فإنِ اطُّلع). الأساس: دابّةٌ بها عِثَار: لا تَزالُ تَعثُرُ، وخَرَجَ متعثِّراً في أذيالِه، ومنَ المجاز: عُثِرَ على كذا: أطلَعَه.

اعلَمْ أنّ هذه الآية مِن أشكل ما في القرآنِ منَ الإعراب، قالهُ الزجَّاجُ(١)، وقال الواحِديُّ رحِمَهُ الله: رُوِيَ عن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه: هذه الآيةُ أعضَلُ ما في هذه السُّورة منَ الأحكام، وقال الإمام: اتَّفقَ المفسِّرونَ على أنّ هذه الآيةَ في غايةِ الصُّعوبةِ إعراباً ونَظْمًا وحُكمَ)(٢).

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢١٦).

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (١٢: ٤٥٦).

وقال القاضي: ومعنى الآيتَيْنِ أنّ المحتَضَرَ إذا أرادَ الوَصِيَّة ينبغي أن يُشهِدَ عَدْلَيْنِ مِن ذوي نَسَبِه أو دينِه على وَصيَّتِه، فإنْ لم يجِدْهما، بأنْ كان في سَفَر، فآخرانِ مِن غيرِهم، ثُمَّ إنْ وَقَعَ نزاعٌ وارتيابٌ أقسَما على صِدقِ ما يقولانِ بالتغليظِ في الوقت، فإنِ اطَّلِعَ على أنها كَذَبا وَقَعَ نزاعٌ وارتيابٌ أقسَما على صِدقِ ما يقولانِ بالتغليظِ في الوقت، فإنِ اطَّلِعَ على أنها كَذَبا بأمَارةِ أو مَظِنّة، حَلَفَ آخرانِ مِن أولياءِ الميّت، والحُكمُ منسُوخٌ، إن كان الاثنانِ شاهِدَيْن فإنه لا يَجلِفُ الشاهدانِ، ولا تُعارِضُ يمينُهما يمينَ الوارث، وإن كانا وَصِيَّينِ تُردُّ اليمينُ على الوَرثة إمّا لظهورِ خيانةِ الوصِيَّين، فإنّ تصديقَ الوصيِّ باليمينِ لأمانتِه، أو لتغييرِ الدعوى (۱).

وقلتُ: هذا تلخيصُ المعنى، وهُو في غايةٍ منَ الجَوْدة، وأما حَلُّ مشكِل الآية فقد أشارَ إليه المصنِّفُ بحيثُ لا مَزيدَ عليه (٢).

قال أبو البقاء: قولُه: ﴿عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ﴾، قائمٌ مقامَ الفاعل، و «آخرانِ»: فاعلُ فعلِ محذوف، أي: فليشهَدْ آخرانِ، و ﴿يَقُومَانِ ﴾: صفةُ «آخران» (٣٠).

قلتُ: فعلى هذا ﴿ ٱلْأَوْلِيَـٰنِ ﴾: خبرُ مبتدأٍ محذوف والجملةُ مُستَأَنفةٌ على تقديرِ سؤال، كأنه لمّا قيلَ: فإن عُلِمَ أنّ الشاهِدَيْنِ قد خَانا فليَقُمْ شاهدانِ آخَرانِ منَ الذين جُنِيَ عليهم فقيل: مَن هما؟ فأجيبَ: الأحَقّانِ بالشّهادةِ مِن أقرباءِ المَجْنيِّ عليه.

وقال الزجَّاجُ: قيل: معنى ﴿اَسْتَحَقَّ عَلَيْهُم ﴾ أي: فيهم، كما في قولِه تعالى: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ في جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]، وقيل: استَحقَّ منهم كقولِه تعالى: ﴿إِذَا ٱكْنَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [المطففين: ٢]، أي: منهم (٤).

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۳۷۶).

 ⁽٢) من قوله: «اعلم أن هذه الآية من أشكل ما في القرآن» إلى هنا، ورد في (ط) في هذا الموضع، وورد في غيرها من الأصول قبل «قوله: ﴿ فَإِنْ عُثِرٌ ﴾ فإن اطلع»، وكتب قبله: «قوله: فإن اطلع على أنهما استحقا إثماً»، فجعل فقرة مستقلة، وله وجه، لكن الذي في (ط) أنسب.

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٢٦٨).

⁽٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢١٦).

••••••

وقال صاحبُ «الكشف»: أمّا ما يُسنَدُ إليه استَحَقَّ فلا يَخلو مِن أن يكونَ الإيصاءَ أو الوَصِيَّة أو الإثمّ أو الجارَّ والمجرور، وإنّها جاز استَحقَّ الإثمّ لأنّ أخْذَه إثمٌ فسُمِّي إثماً كما يُسمَّى ما يؤخَذُ منكَ بغيرِ حقِّ مَظْلَمة، قال سِيبَويه : المَظْلَمة: اسمُ ما أُخِذَ منك (١)، وكذلك سُمِّي هذا المأخوذُ باسم المصدر، وأمّا معنى ﴿عَلَيْهِ مُ ﴾ فيحتمِلُ أن يكونَ بمنزلةِ على في قولِك: استَحقَّ على زيدِ مالٌ بالشَّهادة، أي: لَزِمَه ووَجَبَ عليه الخروجُ منه؛ لأنّ الشاهِدَيْنِ لهَا عُثِرَ على خيانتِها استَحقَّ عليهما ما وَلِياه مِن أمرِ الشَّهادة والقيام بها ووَجَبَ عليهما الخروجُ منها وترْكُ الولاية لها، فصار إخراجُهما منها مُستَحِقًا عليهما كما يَستَحقُّ على المحكوم عليه الخروجُ مما وَجَبَ عليه، وأن يكونَ بمنزلةِ في، أي: استَحقَّ مِنهمُ الإثمُ (٢).

وقلتُ (٣): الحقّ أن يكونَ استَحقَّ مُسنَداً إلى الإثم، وأن يكونَ مِن بابِ المشاكلةِ والتضمين لقولِه: «ومعناه: منَ الذين جُنِيَ عليهم»، والذي دَعَاه إلى هذا التأويل ابتناءُ قولِه: ﴿ فَإِنَّ عَثِرَ عَلَىٰ أَنَهُمَا السَّتَحَقَّا إِثْمًا ﴾ على قولِه: ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾؛ لأنّ المعنى: إن كتمنا الحقّ كنّ منَ الحائنين، ثُمّ إنِ اطلُّع على أنها قد خانا وجَنيا على المشهودِ عليه واستَحقًا إثما بذلك فاتَحرانِ يقومانِ مقامَهما بالشَّهادة، فكنَّى عن قولِه: «قد خانا وَجَنيا» بقولِه: ﴿ استَحقًا انها بنا الله المنافِق وهُو: ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾، يَدُلُّ عليه قولُه: «واستَوْجَبَا أن إثما ﴾ ليشاكِلَ الكلامَ السابِقَ وهُو: ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾، يَدُلُّ عليه مَ الإثمُ المُستَوْجَبَا أن يقالَ: إنها لِمنَ المُناوِنَ عن المشهودِ عليهم بقولِه: «استَحقَّ عليهمُ الإثمُ المُناسِبُ عَبْرَ عن المشهودِ عليهم بقولِه: «استَحقَّ عليهمُ الإثمُ المُناسِبُ عَبْرَ به عن الجاني، وهُو ﴿ استَحقَّ الإثمُ عليه، فقولُ المصنَّف: «منَ الذي جنَى عليهم» عَبْر به عن المَافِي وزُبدتُه.

⁽۱) «كتاب سيبويه» (٤: ٩١).

⁽٢) قوله: «وقلت» سقط من (م).

⁽٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٣٧٧-٣٧٧).

وقيل: هُمَا بَدَلٌ من الضَّميرِ في ﴿ يَقُومَانِ ﴾ أو من ﴿ وَاخَرَانِ ﴾ ويجوز أن يَرتفِعا بِ ﴿ اَسْتَحَقَّ ﴾ أي: من الذين استحقَّ عليهم انتدابُ الأولينِ منهم للشهادة لاطِّلاعِهم على حقيقة الحالِ. وقرئ: (الأوَّلِين) على أنه وَصْفٌ لـ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ مجرورٌ ، أو منصوبٌ على الملاح.

ومعنى الأوَّليَّةِ: التقدُّمُ على الأجانب في الشُّهادة لكونِهم أحقَّ بها،.....

قولُه: (هما: بَكَلٌ منَ الضَّميرِ في ﴿يَقُومَانِ ﴾). قال الزجَّاجُ: ﴿الْأَوْلَيَانِ ﴾: في قولِ أكثرِ البَصْريِّين مُرتفعانِ على البَدَلِ منَ الضَّميرِ في ﴿يَقُومَانِ ﴾، المعنى: فليَقُمِ الأَوْلَيانِ بالميِّت مقامَ هذَيْنِ الخائنينِ فيُقسِمانِ باللهُ(١).

قولُه: (ويَجوزُ أن يرتفِعا بـ ﴿اسْتَحَقَّ ﴾) أي: ﴿الْأَوْلَيَانِ ﴾: يكونُ فاعلَ ﴿اسْتَحَقَّ ﴾ لا «الإثمُ»، فعلى هذا ﴿اسْتَحَقَ ﴾ بمعنى: استوجَب، ولا بدَّ من تقديرِ المضاف؛ لأنّ الواجب على أهلِ الميِّت أن يختاروا مِن بينِهم شخصَيْنِ مِن أقارِبِ الميِّتِ موصُوفَيْنِ بالأولويّةِ مِن غيرِهم لاطّلاعِهم على حقيقةِ الحال، وإليه الإشارةُ بقولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلَذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ انتدابُ الأولكييْنِ».

الجَوهري: نَدَبَه لأمرِ فانتَدَبَ لهُ، أي: دعاهُ له، فأجاب. الأساس: رجلٌ نَدْبٌ: إذا نُدِبَ لأمرِ خَفَّ لهُ، وفُلانٌ مندوبٌ لأمرِ عظيم ونَدْبٌ لكذا، وإلى كذا، فانتَدَبَ له.

قولُه: (وقُرِئَ: «الأَوَّلِينَ») أي: بالجمع: أبو بكرٍ وحَمْزَةٌ، والباقونَ: ﴿ٱلْأَوْلِيَـٰنِ ﴾ على التثنية (٢).

قولُه: (على أنه وَصْفٌ لـ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾)، المعنى: آخَرانِ يقومانِ منَ الذين جُنِيَ عليهم المقدَّمَيْنِ على الأجانب، وقولُه: «مجرور» صفةٌ «لوَصْف».

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢١٦).

⁽٢) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٥ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٩).

وقرئ: (الأوَّلَين) على التَّنيةِ، وانتصابُه على المَدْح. وقرأ الحسن: (الأوَّلانِ) ويَحتجُّ به مَن يَرى ردَّ اليمينِ على المَدَّعي، وأبو حنيفةَ وأصحابُه لا يَرَون ذلك، فوَجهُه عندهم أنّ الورثةَ قدِ ادَّعوا على النَّصرانِيَّين أنها قد اختانا فحَلَفا، فلمّا ظهر كَذبُها ادَّعيا الشِّراءَ فيها كَتَها، فأنكرَ الورثةُ، فكانتِ اليمينُ على الورثة لإنكارهم الشراءَ.

فإن قلتْ: فها وجهُ قراءةِ مَن قرأ: ﴿أَسْتَكَفَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ ﴾ على البناء للفاعل، وهو عليٌّ وأُبيٌّ وابنُ عباسٍ؟

قولُه: (وقُرِئَ: «الأوَّلَيْنِ» بالتثنية (١)، وانتصابُه على المدح)، فعلى هذا هُو جارٍ على ﴿فَنَاخَرَانِ يَقُومَانِ ﴾، لا على ﴿الَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ لعَدَمِ المطابقة، وإنّما يجعَلُه وَصْفاً كما في قراءةِ «الأوَّلِينَ»، لاختلافِهما نكِرةً ومعرفة.

قولُه: (فَوَجَهُهُ عندَهم) أي: أصحابِ أبي حنيفة رحمه الله، فإنَّ ردَّ اليمينِ على المدَّعي غيرُ سائغ عندَهم، لكنَّ قولَه: «فلمَّا ظهَرَ كذِبُهما ادَّعَيَا الشِّراءَ فيها كَتَهَا، فأنكرَ الوَرثةُ فكانتِ اليمينُ على الوَرثة»، ليس في رواية البخاريِّ والتِّرمذيِّ وأبي داوُدَ^(٢) ما يُنبئُ عنه، وظاهرُ التنزيل يَأباه؛ لأنَّ ترتُّبَ الجزاءِ، وهُو قولُه: ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾، على ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ ﴾، ثُمَّ ترتُّبَه على قولِه: ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ النَّرِينِ ﴾ مانعٌ من تخلُّل هذا الأجنبيِّ في البَيْن، على أنه تعالى صَرَّحَ بالرِّدِّ والتعقيبِ في قولِه: ﴿ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدُّ أَيْمَنُ أَبْعَدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ وجعْلِه قانوناً لمثلِ هذا الحُكم، واللهُ أعلم.

قولُه: (مَن قَرَأَ ﴿ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ ﴾ على البناءِ للفاعل) قَرَأُها حَفْص (٣)، أي: حَقَّ ووَجَبَ عليهم الإثمُ، حَقَّ واستَحَقَّ بمعنَّى في «المعالم» (٤).

⁽١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «على التثنية».

⁽٢) سبق تخريجه.

⁽٣) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٥ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٩).

⁽٤) «معالم التنزيل» (٣: ١١٤).

قلتُ: معناه: منَ الورثةِ الذين ﴿ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ من بينِهم بالشهادةِ أن يُجرِّدُوهما للقيام بالشهادةِ ويُظهروا بهما كذبَ الكاذبين، ﴿ ذَالِكَ ﴾ الذي تقدَّم من بيان الحُكم....

قولُه: (أن يُجِرِّدوهما) قيل: هو مفعولُ ﴿ اَسْتَحَقَّ ﴾، والفاعلُ ﴿ اَلْأَوْلِيَانِ ﴾، وقلتُ: معنى هذا يعودُ إلى قولِه: «استَحَقَّ عليهمُ انتدابُ الأَوْلَيْنِ» و«مِن بينِهم»: حالٌ من الفاعل، و«بالشَّهادة»: متعلِّقٌ بـ﴿ اَلْأَوْلِيَانِ ﴾، أي: الأحَقَّانِ بالشَّهادة، والواوُ في «ويَظهَروا» كالواوِ في قولِه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا الْخَمَدُ لِلّهِ ﴾ [النمل: ١٥] في إفادةِ تعويلِ الترتيبِ إلى الذِّهنِ على مذهبِ صاحبِ «المفتاح» (١١)، أي: لِيَشهَدوا ويَظهَروا بها.

قولُه: (﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي تقدّم مِن بيانِ الحُكم) وهُو ما ذَكَرَ مِن ردِّ اليمين أو تغييرِ الحُكم على الاختلافِ أجدَرُ وأحرى أن يأتُوا بالشَّهادة على وَجْهِ التحقيق، و﴿ عَلَى وَجْهِمَ آ﴾: حالٌ من الشَّهادة، أي: محقَّقة ، المعنى: أنّ مِن حقّ الشهادة أن تُشهَدَ على ما هِي عليه أو أن تُترَكَ إذا لم تكنْ مُحقَّقة خافة أن يُفتَضَحَ الشاهدُ إذا ظَهَرَ خلافُها، أو ﴿إلىٰ الله مُقدَّرةٌ قبلَ ﴿أَن يَأْتُوا الله والتقديرُ: ذلك الحُكمُ الذي ذكرْناهُ أقربُ إلى أن يَأْتُوا بالشَّهادة على وَجْهِها مما كنتُم تفعلونه، وأقرَبُ إلى خوف الفضيحة، فتمتنعوا مِن ذلك، فعلى هذا ﴿أَوْ يَخَافُوا ﴾: عطف على ﴿أَن يَأْتُوا أَلَى بَالله ومن رَدِّ اليمينِ أدنى إلى الإتيانِ بالشَّهادة على ما كانت عليه، أو أقرَبُ إلى أن تُردَّ عَلَى الذي حَكَمْنا به مِن رَدِّ اليمينِ أدنى إلى الإتيانِ بالشَّهادة على ما كانت عليه، أو أقرَبُ إلى أن تُردَّ أيمانٌ على أولياءِ النِّت بعدَ أيمانِهم فيَحلِفوا على خِيانتِهم وكَذِبِهم فيفتضحوا ويَغرَموا فلا يَجلِفونَ كاذِبينَ إذا خافوا هذا الحُكمَ (٣).

⁽١) «مفتاح العلوم» ص١٣٤.

⁽٢) سبق تخريجُه.

⁽٣) «الوسيط» (٢: ٢٤٣).

﴿ أَذَىٰ ﴾ أَنْ يَأْتِيَ الشُّهداءُ على نحو تلك الحادثةِ ﴿ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓ ٱ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ ﴾: أَن تَكرَّ أَيمانُ شهودٍ آخرِينَ بعد أيانِهم فيَفتضِحُوا بظُهور كَذِبِهم كها جرى في قصّة بُديلٍ. ﴿ وَٱسْمَعُوا ﴾ سمعَ إجابةٍ وقَبُول.

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ﴾ بَدَلٌ من المنصوب في قوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ١٠٨] وهو من بَدَل الاشتهالِ، كأنه قيلَ: واتَّقوا الله يومَ جَمْعِه، أو ظرفٌ لقوله: ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ [المائدة: ١٠٨] أي: لا يهديهم طريق الجنّة يومئذٍ كها يُفعل بغيرهم، أو يُنصب بإضهارِ: اذكُرْ، أو ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ كان كيتَ وكيتَ.

قولُه: (أَنْ تَكُرُّ)، ويُروى «تَكُرُّ» بغيرِ «أَنْ». الجَوهري: يقالُ كَرَّهُ وكَرَّ بنفسِه، يتَعدَّى ولا يتَعدَّى.

قولُه: (وهُو مِن بَدَلِ الاشتهال). الانتصاف: يكونُ منصُوباً مفعولاً به لا ظَرْفاً (١). الإنصاف: لا يُتَصَوَّرُ هاهنا بدَلُ الاشتهال؛ لانه لا بدَّ منَ اشتهالِ البَدَل أو المُبدَلِ منهُ على الآخر، وهاهنا يستحيلُ ذلك، وإنّها يَتمُّ ذلك بِبَيانِ المُضمَر، فإنَّ تقديرَه: واتَّقُوا عذابَ الله يوم، وحينَالِد يَصحُّ البَدَلُ لاشتهالِ ﴿ يَوْمَ ﴾ على العذاب.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٨٩).

و ﴿مَاذَآ﴾ منتصبٌ بـ ﴿ أُجِبْتُم ﴾ انتصابَ مصدرِه على معنى: أيَّ إجابةٍ أُجبتُم، ولو أُريدَ الجوابُ لقيل: بهاذا أجِبتُم؟ فإن قلتَ: ما معنى سؤالهِم؟ قلت: تَوبيخُ قومِهم، كما كان سؤالُ الموؤدةِ توبيخًا للوائد.

فإن قلت: كيف يقولون: ﴿لَا عِلْمَ لَنَآ﴾ وقد عَلموا بها أُجيبوا؟ قلت: يعلمون أن الغَرضَ بالسؤال تَوبيخُ أعدائهم، فيكلون الأمرَ إلى علمِه وإحاطتِه بها مُنُوا به منهم وكابَدُوا من سُوء إجابتِهم إظهارًا للتشكِّي واللَّجَأِ إلى ربِّهم في الانتقام منهم، وذلك أعظمُ على الكَفَرة وأَفَتُ في أعضادِهم، وأجلَبُ لِحَسرتِهم وسُقوطِهم في أيديهم؛ إذا اجتَمع توبيخُ الله وتَشكِّي أنبيائه عليهم.

قولُه: (على معنى: أيَّ إجابةٍ أُجِبتُم؟ ولو أُريدَ الجوابُ لقيل: بهاذا أُجِبتُم؟)، قال صاحبُ «المفتاح»(١): أي: سؤالٌ عمّا يُميِّزُ أحدَ المتشاركَيْنِ عن أمرِ يَعُمُّهما بقولِ القائل: عندي ثياب، فيقول: أيُّ ثيابٍ هِي؟ فيَطلُبُ منهُ وَصْفاً يميِّزُها عندَك عمّا يشارِكُها في الثَّوبيّة(٢). فالمعنى: أيَّ إجابةٍ أُجِبتُم: إجابة تصديق أو تكذيب، أو إجابةَ ردِّ أو قَبُولٍ، طاعةٍ أو عصيان؟ ولو أُريدَ السؤالُ عن مَقُولِم بمعنى: ما قالوا لكُم؟ لَقيل: بهاذا، بإدخالِ الباء، قال القاضي: ماذا: في مَوضع المصدَر، أو بأيِّ شيءٍ أُجِبتُم، فحَذَفَ الجارَّ(٣)، والمصنّفُ لم يَلتفِتْ إلى الثاني.

قُولُه: (بِهَا مُنُوا بِهِ). الجَوْهري: مَنَوتُه ومَنَيْتُه: إذا ابتَلَيْتَه.

قولُه: (وأَفَتُّ فِي أعضادِهم). الأساس: فَتَّ في عَضُدِه: إذا كسَرَ قرَّتَه وفرَّقَ أعوانَه.

قولُه: (وسُقُوطهم في أيديهم)، الأساس: سُقِطَ في يدِه وأُسقِطَ وسَقَطَ على المبنيِّ للفاعل: نَدِمَ، وهُو مسقوطٌ في يَدِه وساقِط في يَدِه: نادِم.

⁽١) «مفتاح العلوم» ص٠٥٠.

⁽٢) كذا في (ط)، وهو الموافق لما في «مفتاح العلوم»، وتحرف في سائر الأصول إلى: «الرتبة».

⁽٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٧٨).

ومثالُه أن يَنْكُبَ بعضُ الخوارجِ على السُّلطان خاصّةً من خَواصِّه نَكبةً قد عَرفَها السُّلطانُ واطَّلع على كُنْهِها وعَزَم على الانتصار له منه، فيَجمع بينَهما ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجيُّ؟ وهو عالمُ بها فعل به يُريد توبيخَه وتَبكِيتَه، فيقول له: أنت أعلَمُ بها فعل بي، تفويضًا للأمر إلى علم سلطانه، واتِّكالًا عليه وإظهارًا للشِّكايةِ، وتعظيًا لما حلَّ به منه. وقيل: مِنْ هَوْل ذلك اليوم يَفزَعُون ويَذْهَلُون عن الجواب، ثم يُجيبون بعدما تَثُوب إليهم عقوهُم بالشّهادة على أُمهم. وقيل: معناه: عِلْمُنا ساقطٌ مع علمِك ومَغمورٌ به، لأنّك علّم الغيوبِ، ومَن عَلِمَ الخَفِيّاتِ لم تَخْفَ عليه الظّواهرُ التي منها إجابةُ الأُممِ لرُسِلِهم، فكأنه لا علمَ لنا إلى جَنْب علمِك.

قولُه: (أَن يَنكُبَ)، الأساس: نكبَ عنه ينكُبُ ونكبتِ الريحُ: مالت عن مَهَابِّ الرياح، ومنَ المجاز: نكبَ في عدوِّه.

قولُه: (للشِّكاية)، الجَوْهري: شَكَوْتُ فُلاناً أَشكُوهُ شِكايةً وشَكْوى وشَكَاةً بِفَتح الشِّين المعجَمة: إذا أخبَرتَ عنهُ بسوءِ فعلِهِ بك.

قولُه: (وقيل: مِن هَوْلِ ذلك اليوم)، ويُروى: «هُو مِن هَوْلِ ذلك اليوم»، الضَّميرُ راجعٌ إلى القول، وهُو ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾، أي: وقيل: هذا القولُ صَدَرَ مِنهم مِن هَوْلِ ذلك اليوم، ثم استَأْنَفَ بقولِه: «يَفْزَعُون»، فكأنه قيل: ما بالهُم تكلَّموا به وقد سُئلوا عن شيء وأجابوا بها لم يُطابِقِ السؤال، فأُجيبَ: لأنهم «يَفْزَعُونَ ويَذَهَلُونَ عن الجواب»، فقولُه: «وقيل: هُو مِن هَوْلِ فلك اليوم» معطوف على قولِه: «يَعلَمونَ أنّ الغَرض» أي: يَعلَمونَ أنّ الغَرضَ بالسؤال توبيخُ أعدائهم فيكِلُونَ الأمرَ إلى عِلمِه قائلينَ: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾، ويجوزُ أنهم يَذهَلونَ عنِ الجواب ويقولونَ: ﴿ لَا عِلْمَ عَلَولُهُم يُجيبونَ بالشَّهادةِ على أَتَمِهم.

قولُه: (معناه: عِلمُنا ساقطٌ معَ عِلمِك)، هذا جوابٌ آخَرُ، على طريقةِ الأُسلوبِ الحكيم؛ لأنه جوابٌ بإثباتِ العِلم لله على طريقةٍ يُعلَمُ منها المقصُود، وذلك قولُه: «لم تَخْفَ عليه الظواهرُ التي منها إجابةُ الأُمَم لرُسُلِهم».

وقيل: لا عِلْمَ لنا بها كان منهم بعدَنا، وإنَّها الحكمُ للخاتمةِ، وكيف يَخفى عليهم أمرُهم وقد رأَوْهم سُودَ الوُجوهِ، زُرْقَ العُيونِ، مُوبَّخِينَ؟

وقرئ: (علَّامَ الغُيوبِ) بالنَّصب على أنَّ الكلامَ قد تَمَّ بقوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ﴾ أي: إنّك الموصوفُ بأوصافك المعروفةِ من العلم وغيرِه، ثم نُصب (علامَ الغُيوب) على الاختصاص، أو على النِّداء، أو هو صفةٌ لاسم «إنّ».

قولُه: (وكيفَ يخفَى عليهم أمرُهم؟) رَدُّ واعتراضٌ على القولِ الأخير، وفيه إضهار، وذلك أنه تعالى لمّا سأَهُم بقولِه: أيُّ إجابةٍ أُجِبتُم، إجابةَ قَبُول أم ردِّ، طاعةٍ أو عِصيان؟ فقالوا: لا عِلمَ لنا بها كان منهم بعدنا، يعني: ما دُمنا فيهم أجابَ بعضُهم إجابةَ طاعةٍ وقَبُول، وبعضُهم إجابةَ معصية ورد» فلمّا توقَّيْنا كنتَ أنت الرقيبَ عليهم، نحنُ لا نَعلَمُ ما كان منهم بعدنا: هل بَدّلوا وغَيَّروا أم ثَبَتوا ودامُوا؟ لأنّ الحُكمَ للخاتمة، وهذا لا يَصحُّ؛ لأنّ أماراتِ سُوءِ الخاتمة لائحةٌ مِن وجوهِهم وعيونِهم، فكيف يقولونَ: نحن لا نَعلَمُ الخاتمة؟

قولُه: (أي: إنك الموصُوفُ بأوصافِك المعروفة منَ العِلم وغيرِه)، فالتركيبُ حينَئذِ من باب قولِه:

أنا أبو النَّجم وشِعْري شِعْري

قولُه: (أو هُو صفةٌ لاسم "إنّ»)، قيل: فيه نَظَر؛ لأنّ اسمَ "إنّ» ضميرٌ، والضميرُ لا يوصَفُ. وأُجيبَ أنّ النّظَرَ مدفوعٌ؛ لأنه يَذكُرُ الأقوالَ المذكورة، وبعضُهم جوَّزَ وصْفَ الضَّمير، وهذا بناءً على ذلك المذهب.

الانتصاف: هُو كقولِه:

أنا أبو النَّجْم وشِعريْ شِعري(١)

الإنصاف: وقَعَ في كلام الزخشريِّ أنه منصُوبٌ على النِّداءِ أو الاختصاص أو نعتٌ لاسم

⁽۱) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (۱: ۹۹۰).

﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ بَدَلٌ من ﴿ يَوْمَ يَجَمَّعُ ﴾. والمعنى: أنه يُوبِّخ الكافرين يومئذٍ بسؤال الرُّسلِ عن إجابتهم وبتَعديدِ ما أظهرَ على أيديهم من الآياتِ العظامِ،

«إنّ» وهُو بعيدٌ؛ لأنّ المُضمَراتِ لا توصَفُ، واسمُ «إنّ» ضميرٌ واحد. وفَرّ صاحبُ «الانتصاف» مِن ذلك ولم يُنبَبّ عليه، وهُو منَ المُشكلاتِ.

وقلتُ: ولا ارتيابَ أنّ الكلامَ إذا قُطِعَ عندَ قولِه: ﴿ أَنتَ ﴾ ، كما صَرَّحَ به وعقَّبه بقولِه: ﴿ ثُمّ نُصِب اللهِ يكنْ لقولِه: ﴿ علامَ الغيوبِ العَلَّقُ إعرابيًّ به ، فلا وجْه جُعْلِه صفةً نَحْويّة ، فيكونُ التقديرُ: يا علامَ الغيوب، على النّداء ، أو: اذكُرْ علامَ الغيوب، على المدح ، أو: أعني علامَ الغيوب على الوصْفِ والتفسيرِ . فإذن: الجملةُ الثانيةُ بيانٌ للجُملةِ الأُولى مِن حيث الصَّفةُ التي يَستدعِيها المقامُ ، على طريقةِ: أنا أبو النّجْم ، وأنتَ تعلَمُ أنّ نحوَ هذا التركيبِ لا يُفيدُ معنى بنفسِه ما لم يَستندْ إلى ما يُنبئُ عن وَصْفِ خاصّ ، وهاهنا لمّ قيلَ: ﴿ إِنّكَ أَنتَ ﴾ ، يعني إنك أنت الموصُوفُ بأوصافِك ، لم يُعلَمْ أنّ الصِّفةَ التي يقتضيها المقامُ ما هِيَ ؟ فقيل: ﴿ علامَ الغيوب الكَشْفِ والبيان ، والبيانُ يدُلُّ عليه إيقاعُ قولِه: ﴿ منَ العِلم وغيره » بياناً لقولِه: ﴿ المَن العِلم وغيره » بياناً لقولِه: ﴿ المَن العِلم وغيره المينِ ما يقتضيهِ المقام ، وكذلك دَلَّ قولُه: ﴿ وشِعْرِي شِعرِي » على الوَصْفِ الذي يَستدعيه ﴿ أنا » أي: أنا ذلك المشهورُ بالبلاغة والفَصَاحةِ ، وشِعْري هُو البالغُ في الكمال.

قولُه: (﴿إِذْ قَالَ اللّهُ ﴾ بِدَلٌ مِن ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ ﴾)، وقلتُ: ولمّ كان البدَلُ كالتفسير للمُبدَلِ ولم يُعلَمْ مِن قولِه: ﴿مَاذَا أَجِبْتُمْ ﴾ هلِ السؤالُ عن تمييزِ أحدِ المتشاركيْنِ عن أمرٍ يعُمُّهما أو عن مَقُولِ الكافِرينَ على تقديرِ الباء، كما قال القاضي (١)، والذي عليه ظاهرُ كلام المصنف أنّ قولَه: ﴿إِذْقَالَ اللّهُ يَكِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ﴾ إلى قولَه: ﴿إِذْقَالَ اللّهُ يَكِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ﴾ إلى آخِر السورة بياناً وتفصيلاً لذلك المُجمَل، وأوضَحَ أنّ السؤالَ على طريقِ التمييزِ وبيانِ أنّ

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٧٨).

فَكَذَّبُوهِم وسمَّوهِم سَحرةً، أو جاوزوا حَدَّ التَّصديقِ إلى أنِ اتَّخذوهم آلهةً، كما قال بعضُ بني إسرائيل فيما أُظهر على يدِ عيسى عليه السَّلامُ من البيِّناتِ والمعجزاتِ: ﴿هَذَا سِحْرُّمْبِينُ ﴾ [الأحقاف: ٧] واتَّخذه بعضُهم وأُمَّه إلهاينِ.

﴿ أَيَدَتُكَ ﴾: قوَّيتُك. وقرئ (آيَدْتُكَ) على: أَفْعَلْتُكَ. ﴿ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾: بالكلام الذي يَحْيَىٰ به الدِّين وأضافه إلى القُدُس، لأنه سببٌ للطُّهر من أوضار الآثام، والدَّليلُ عليه قولُه تعالى: ﴿ تُكَمِّرُ ٱلنَّاسَ ﴾ و﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ في موضع الحالِ، لأنّ المعنى: تُكلِّمهم طفلًا وكهلاً، إلّا أن ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ فيه دليلٌ على حدِّ منَ الطُّفولة. وقيل: رُوح القُدس: جبريلُ صلوات الله عليه أُيدِّ به لتَثبيتِ الحُجَّةِ.

فإن قلتَ: ما معنى قولِه: ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا ﴾؟ قلت:....

الجوابَ جوابُ رَدِّ لا قَبُول، ولهذا قال: "والمعنى: أنه توبيخٌ للكافرينَ يومَئذِ»، وختَمَ الآيةَ بقولِه تعالى: ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنذَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِيثُ ﴾، وهُو الوجهُ الأوّلُ منَ الوجوهِ المذكورة في جوابِ سؤالِه: «كيف يقولون: ﴿لاَ عِلْمَ لَننا ﴾ وقد عَلِموا؟» ألا تَرى كيف بيّنَ معنى التمييزِ بقولِه: «فكذّبوهم وسَمَّوهم سَحَرةً، أو جاوَزوا حدَّ التصديق»، حيث مَيَّز احتمالَ السؤالِ منَ التصديقِ والتكذيب بأحدِهما وهُو التكذيب؟

قولُه: (أو جاوَزوا حدَّ التصديق): عطفٌ على «فكذَّبوهم»، وقولُه: «كما قال بعضُ بني إسرائيل» إلى آخِرِه، نَشْرٌ لهذَيْن المعنيَيْن.

قولُه: (والدّليلُ عليه) أي: على أنّ المرادَ بِرُوحِ القُدُس: الكلام: إيقاعُ قوله: ﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكُمْهُلًا ﴾ إمّا بياناً للجُملةِ الأُولى أو استئنافاً.

قولُه: (إِلَّا أَنَّ ﴿ فِي اَلْمَهْدِ ﴾) يعني كان المرادُ مِن قولِه: ﴿ فِي اَلْمَهْدِ ﴾: حالَ الطُّفُوليَّة، الكنْ في تخصيص ذكْرِ المَهْد تتميمٌ ومُبالغة، ولهذا نكَّر قولَه: «على حدًّ منَ الطُّفولة»، ولو قيل: طفلاً، لم تكنُ تلك المبالغة؛ لأنّ الطُّفوليَّة تنتهي وقتَ البلوغ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنَا بَكُغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلَمُ ﴾ [النور: ٥٩].

معناه: تُكلِّمهم في هاتينِ الحالتينِ من غير أن يتفاوَتَ كلامُك في حين الطُّفولةِ وحينِ الكُهولةِ الخينِ الكُهولةِ اللهُ الكُهولةِ الذي يُستَنبأُ فيه الأنبياءُ.

﴿وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ خُصّاً بالذِّكر تما تناوَله الكتابُ والحكمة؛ لأنَّ المرادَ بها جنسُ الكتابِ والحكمة. وقيل: الكتابُ: الخَطُّ، والحكمة: الكلامُ المُحكم الصَّوابُ. ﴿كَهَيْءَ الطَّيْرِ ﴾ هيئةٍ مثل هيئة الطَّير. ﴿بِإِذْنِى ﴾: بتسهيلي. ﴿فَتَنفُخُ فِهَا ﴾ الضَّمير للكافِ لأنها صفةُ الهيئةِ التي كان يَحَلُقها عيسى عليه السَّلام ويَنفُخ فيها ولا يَرجع إلى الهيئةِ المُضافِ إليها، لأنها ليست من خَلْقه ولا من نَفْخه في شيءٍ، وكذلك الضَّميرُ في ﴿فَتَكُونُ ﴾. ﴿تَحْرِجَ سامَ بنَ فوحٍ ورجلين وامرأةً وجاريةً.

﴿ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ عَنكَ ﴾ يعني: اليهودَ حين هَمُّوا بقَتلِه. وقيل: ليّا قال اللهُ تعالى لعيسى: ﴿ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ كان يَلبَسُ الشَّعر ويأكلُ الشَّجَر،..

قولُه: (معناه: تُكلِّمُهم في هاتَيْنِ الحالَتَيْن) يعني: فائدةَ انضهام «كَهْلاً» معَ ﴿فِ ٱلْمَهْدِ ﴾ هنا، فعلى هذا يكونُ الثاني أيضاً للأوّل، والأحسَنُ ما في كلام الإمام (١) أنّ الثاني أيضاً مُعجِزةً مُستقِلّة؛ لأنّ المرادَ: يُكلِّمُ الناسَ في الطُّفولةِ وفي الكهولةِ حين ينزِلُ منَ السهاءِ في آخِرِ الزمان؛ لأنه حين رُفِعَ لم يكنْ كَهْلاً.

قولُه: (لأنّ المرادَ بهما جِنسُ الكتاب): تعليلٌ للتخصيص، يعني هُو مِن بابِ عطفِ الخاصِّ على العامِّ لمزيدِ الفَضْل والشَّرَف.

قولُه: (ولا يَرجِعُ إلى الهيئةِ المضافِ إليها)، يعني: في قولِه: «هيئة مثلَ هيئةِ الطَّير»؛ لأنَّ الثانيةَ مشبَّهُ بها، وهِي مِن خَلْقِ الله، بل إلى الأُولى المشبَّه؛ لأنها مِن تقديرِه ومن نَفْخِه.

قولُه: (وقيل: لمّا قال اللهُ لعيسى: ﴿اذَّكُرْ نِعْمَتِى ﴾): عَطْفٌ على قولِه: ﴿﴿ إِذْ قَالَ اللهُ بِدَلٌ مِن ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ ﴾، فيكونُ هذا الخطابُ في الدُّنيا.

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (۱۲: **٥٩**٤).

وفي كلام المصنّف لطيفة، وهِي أنه تعالى مَنَّ عليه بقولِه: ﴿أَذَّكُرْ نِعْمَقِي عَلَيْكَ ﴾، وما كانت تلك النَّعمةُ نعمةً دُنْيُويَّةً؛ لأنه كان يَلبَسُ حيتَاذِ الشَّعَر ويأكُلُ الشَّجَر (١).

وفيه أن هذه النعمة أيضاً منَ التأييداتِ القُدُسيةَ والمِنَحَ الإلهيّة، رُوِيَ أَنَّ فَتْحاً المَوصِليَّ رَحَمه الله رَجَعَ ليلةً إلى بيتِه فلم يَجِدْ عَشاءً ولا سِرَاجاً ولا حَطَباً، فأخَذَ يحمَدُ اللهَ تعالى ويتَضرَّعُ إليه ويقولُ: إلهي، لأيِّ سببٍ ووَسِيلة واستحقاقِ عاملتني بها تُعامِلُ به أنبياءَك وأولياءك؟

وقضيةُ النّظم على هذا الوَجْه هُو أنه تعالى لمّا خَوَّف الشاهِدَيْنِ خصُوصاً والناسَ عموماً بقولِه تعالى: ﴿ وَاتّقُوهُ اللّهَ وَاسْمَعُوا ﴾ [المائدة: ١٠٨] بمعنى: واتّقوهُ يومَ جَمْعِه الرُّسُلَ وسؤالِه بقولِه تعالى: ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ عَنْ أُرسِلتُم إلى القوم؟ وقولِ الرسُلِ منَ المَيْبَةِ والنَّهول: ﴿ لاَ عِلْمَ لَي بذلك؟ فقيل له: اذكُرْ وَلا عِلْمَ لَي بذلك؟ فقيل له: اذكُرْ وقتَ بَعْنةِ عيسى عليه الصّلاة والسّلامُ إلى القوم وتأييدِه بالمُعجِزاتِ الباهرة، وجوابِ بعض القوم لهُ: هذا سِحرٌ مُبِين، وبعضُهم: ثالثُ ثلاثة، ليُعلَم ذلك السؤالُ والجواب، يدُلُ على الأوّلِ قولُه تعالى: ﴿ النّبِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلاّ سِحرٌ مُبِين ﴾، و «مِن » في ﴿ مِنْهُمْ ﴾: تَبْعيضيّة، وعلى الثاني قولُه: ﴿ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْقَذَا إِلّا سِحرٌ مُبِينَ ﴾، ويدُلُ على أنّ الوَجْه هُو الأوّلُ قولُ الثاني قولُه: ﴿ وَأَنتَ قُلْتَ اللّهُ عَلَى الْمَالِيقِينَ صِدَقُهُمْ فَكُمْ جَنَتُ ﴾ الآية [المائدة: المائدة والمائدة والمسلامُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهُمْ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ مَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهُمْ الصّائمةُ والسلامُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ الصّائِقِينَ صِدَقُهُمْ فَكُمْ جَنَتُ ﴾ الآية [المائدة: ١١٦].

وتقريرُ الكلام على هذا الوَجْه: اذكُرْ أَيُّها السائلُ ذلك الوقتَ الذي أرادَ اللهُ سبحانَه وتعالى أن يُرسِلَ عيسى عليه الصَّلاةُ والسلام، وحينَ أيَّدَه بالكتابِ والحِكمة وضَمَّ معَه المُعجِزات، وأمَرَه بِدعوةِ القوم إلى الحِكمة والعَمَلِ بها في الكتاب، فامتثَلَ الأمرَ وادَّعَى الرسالةَ وأظهَرَ المُعجِزاتِ القاهرةَ وأفحَمهم، فأظهَروا العَجْزَ، وقال بعضُهم: إنْ هذا إلا سِحرٌ مُبِين، وقال

⁽١) انظر: «الدر المنثور» (٣: ٥٦٥)، و «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي (٤: ١٢٤).

ولا يدَّخرُ شيئًا لغَدٍ، يقول: مع كلِّ يومٍ رِزقُه، ولم يكن له بيتٌ فيخرَبَ، ولا ولدٌ فيَموتَ، أينها أمسى باتَ.

[﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسَلِمُونَ * إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآةِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآةِ قَالَ اللَّهُ إِن السَّمَآةِ قَالَ اللَّهُ إِن السَّمَةِ وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ * قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَرَبَعَ ٱللَّهُ مَرَبَعَ ٱللَّهُ مَرَبَعَ ٱللَّهُ مَرَبَعَ ٱللَّهُ مَرَبَعَ ٱللَّهُ مَن السَّمَاةِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَءَاخِرَا وَءَايَةً مِنكُ وَآرَزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّانِقِينَ * قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَعَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذِبُهُ وَعَذَابًا لَا أَعَذِبُهُ وَأَن اللَّهُ مِن السَّمَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِن مُنزِلُها عَلَيْكُمْ فَعَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذَابًا لَا أَعَذِبُهُ وَأَحَدُا اللَّهُ اللَّهُ إِنِي مُنزِلُها عَلَيْكُمْ فَعَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذَبُهُ وَعَذَابًا لَا أَلَا اللَّهُ إِنِي مُنزِلُها عَلَيْكُمْ فَعَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذَابًا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذِيهُ وَعَذَابًا لَا أَلَا اللْمَهُ إِنِي مُنْ لِكُونُ لَنَا عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾ [الما - ١١٥]

﴿ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَتِ نَ ﴾: أمرتُهم على ألسِنة الرُّسلِ. ﴿ مُسْلِمُونَ ﴾: مُخلِصُون. من: أسلَم وجهَه لله.

بعضُهم: ثالثُ ثلاثة على مِنْوالِ هذا، فأفسَحَ في الوجهِ الأوّلِ وراعَى فيه ما يَستدعيهِ المقامُ منَ الكلام.

قولُه: (لم يكنْ له بيتٌ فَيخرَب، ولا وَلَـدٌ فيموت) عَقَدَه الْمَرِّي:

سَعِدَ المسيحُ يَسيحُ في الغَبْراء لا وَلَـدٌ يَمـوتُ ولا بِنـاءٌ يَخْـرَبُ

قولُه: (﴿ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّكَ ﴾: أَمَرْتُهم)، قال الزجَّاج: وأنشَدوا:

الحمدُ لله الدي استَقلَّتِ بإذْنِه السهاءُ واطمأنَّتِ وَحَىٰ لها القرارَ فاستَقَرَّتِ(١)

⁽١) الشعر للعجاج، انظر: «ديوانه» ص٢٦٦ و«خزانة الأدب» (٨: ٢٩٨).

﴿عِيسَى ﴾: في محلِّ النَّصبِ على إتباع حركته حركة الابنِ كقولك: يا زيدَ بنَ عمرِو، وهي اللغة الفاشيةُ، ويجوز أن يكون مضمومًا كقولك: يا زيدُ بنَ عمرٍو، والدَّليل عليه قولُه:

أحارُ بنَ عمرِو كَأْنِّي خَمِرْ

لأنَّ التَّرخيمَ لا يكون إلا في المضموم.

فان قلتَ: كيف قالوا: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ بعد إيمانهم وإخلاصِهم؟ قلتُ: ما وصفَهمُ اللهُ بالإيمان والإخلاص، وإنّما حكى ادّعاءهم لهما، ثم أتبعَه قولَه:

أي: أمَرَها أَن تَقَرَّ (١) فامتَثَلَتْ (٢).

قولُه: (في محَلِّ النَّصب) أي: الفتح؛ لأنَّ حركتَه حركةُ بناء.

قولُه: (أن يكونَ مضموماً كقولِك: يا زيدُ بنَ عَمْرِو) قيل: هذه لغةٌ قليلة.

قولُه: (أَحَارُ بِنَ عَمْرِو كَأْنِي خَمِرْ)، بعده:

ويَعْدُو على المرءِ ما يَأْتَمِرْ (٣)

الحَمِرُ: الذي ضَرَبَه الخُمار، وقيل: الحَمرُ: نَبْتٌ طيِّبٌ تَرعى فيه الأنعامُ ويلجَأُ إليه الناسُ إذا لم يَجِدوا طعاماً، ما يأتَمِر: منَ الاثتمار، أي: ما دام يمتثلُ الأمرَ، القائلُ يُعاتِبُ الحارِثَ ويقولُ: كأني ذلك النَّبتُ يأكُلُني كلُّ أحَد؛ لأني أوافِقُهم فيما يأمُرونني.

قولُه: (لأنّ الترخيمَ لا يكونُ إلّا في المضموم)، وذلك أنّ المفتوحَ معَ ما بعدَه بمنزلةِ الاسم الواحِد كالمركّب فلا يُرخَّمُ منه، لأنه لو رَخَّمَ آخِرُ الأوّلِ لكانَ الحذفُ منَ الوَسَطِ وهُو غيرُ سائغ.

⁽١) قوله: «أن تقرَّ» سقط من (غ).

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٧٨).

⁽٣) البيت لامرئ القيس، انظر: «ديوانه» ص٥٧.

(إذ قالوا): فآذَنَ أنَّ دَعُواهم كانت باطلةً، وأنهم كانوا شاكِّينَ، وقولُه: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ كلامٌ لا يَرِدُ مثلُه عن مؤمنينَ معظِّمينَ لربِّهم، وكذلك قولُ عيسى عليه السَّلامُ لهم معناه: اتَّقوا اللهَ ولا تَشُكُّوا في اقتدارِه واستطاعتِه، ولا تَقترحوا عليه ولا تَتَحكَّموا ما تَشتهون من الآيات، فتَهلكُوا إذا عَصيتُموه بعدَها.

قولُه: (أنّ دَعُواهُم كانت باطلة، وأنهم كانوا شاكِّين)، قال الزجَّاج: يَحتمِلُ أنهم أرادوا أنْ يزدادوا تثبيتاً، كقولِه ﷺ (١): ﴿أَرِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، وأنّ استنزالَ المائدةِ كان قبْلَ عِلمِهم أنه أَبْرَأَ الأكْمَهُ والأبْرَصَ، وأمّا قولُ عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ﴿أَنَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ﴾، فالمرادُ: لا تَنقتَرِحوا الآياتِ ولا تُقدِّموا بينَ يَدَي الله ورسُولِه (٢)، وقال الواحِديُّ: لا يَدُلُّ قولُم على الشَّكِ، هذا كها تقولُ لصاحبِك: هل تستطيعُ أن تقومَ ؟ أي: هل يَسهُلُ عليه إنزالُ هذه المائدة (٣) ؟

وقال مُحْيي السُّنة: لم يكونوا شاكِّينَ في قُدرةِ الله، ولكن معناه: هل يُنزِّلُ أم لا؟ وقيل: ﴿يَسْتَطِيعُ ﴾ بمعنى يُطيع، يقال: أطاعَ واستطاع بمعنى، كقولهِم: أجابَ واستجاب، معناهُ: هل يُطيعُكَ ربُّك بإجابةِ سُؤالِك؟ وفي الآثار: مَن أطاعَ الله أطاعَه الله، وأجرَى بعضُهم على ظاهرِه (٤).

الانتصاف: هل تستطيعُ؟: هل تفعَلُ؟ تقولُ للقادر: هل تَستطيعُ كذا؟ مبالغة في التقاضي، عَبَّرَ عن المسبَّب بالسَّبَب؛ لأنّ الاستطاعة مِن أسبابِ الإيجاد، ومنهُ تأويلُ أبي حنيفة: ﴿ وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوُلًا أَن يَنكِحَ ﴾ [النساء: ٢٥] أي: ومَن لم يملِكْ، وحَمَلَ النَّكاحَ على الوَطْء،

⁽١) يعني إبراهيم عليه السلام.

⁽٢) «معاني القرآن وإعراب» (٢: ١٧٩).

⁽٣) «الوسيط» للواحدي (٢: ٢٤٥).

⁽٤) «معالم التنزيل» (٣: ١١٧).

وقلتُ: ويُمكنُ أن تُنزَّلُ^(٥) تلك القراءةُ على هذه، و﴿هَلَ ﴾ مِثلُها في قولِه تعالى: ﴿هَلَ أَنْ عَلَى آلٍإِنسَان: ١] تقديرُه: قد يَستطيعُ ربُّك أن يُنزِّلَ علينا مائدةً فاسألَّه حتى يُنزِّل؟

فإن قلتَ: كيف يُطابِقُه قولُه تعالى: ﴿ أَتَقُواْ ٱللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾؟ قلتُ: لها أُسوةٌ بقراءةِ الكسائيِّ، وبالردِّ على إبراهيمَ مُنكِراً عليه بقوله: ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴾ في سؤاله: ﴿ كَيْفَ تُحْمِى ٱلْمَوْقَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، فحينئذٍ يكونُ قولُهم: ﴿ زُبِيدُ أَن نَا أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُنَا ﴾ مُطابِقاً لقولِه: ﴿ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، والله أعلم.

⁽١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٩٢) وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٥: ١٣٦).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٣٧٤٥) عن جابر، وأخرجه أيضاً البخاري (٧٢٦١) ومسلم (٢٤١٥).

⁽٣) انظر: (١٥: ٣٩٨).

⁽٤) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٥ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٩).

⁽٥) كذا في (ط) و(ص)، وفي (م) و(غ) و(س): «تدل».

وإن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾: إن كانت دَعُواكُم للإيهان صحيحةً. وقرئ: (هل تَستطيعُ ربَّك) أي: هل تستطيعُ سؤالَ ربِّك، والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارفٍ يَصرفُك عن سؤاله. والمائدةُ: الجوانُ إذا كان عليه الطّعامُ، وهي من: مادهُ: إذا أعطاهُ ورفَدَه، كأنها تَميدُ مَن تقدَّم إليه. ﴿وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّهِدِينَ ﴾: نشهد عليها عند الذين لم يَحضروها من بني إسرائيلَ، أو نكونَ من الشاهدينَ لله بالوَحدانيّة ولكَ بالنّبوةِ، عاكفينَ عليها، على أن ﴿عَلَيْهَا ﴾ في موضع الحالِ،

قولُه: (إنْ كانت دَعُواكم للإيهانِ صَحيحةً)، وقلتُ: على التأويل الصَّحيح: واتَّقُوا اللهَ لأَنْكم مؤمنونَ، وسيجيءُ بيانُ أمثالِ هذا الشَّرطِ في قولِه تعالى: ﴿لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَرْلِيَآهَ ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُدَّجِهَادًا﴾ [المتحنة: ١].

قولُه: (وهِي مِن مادَهُ: إذا أعطاهُ)، رَوى الزجَّاجُ عن أبي عُبَيدةَ: أنها مفعولَةٌ، ولفظُها فاعلةٌ نحوَ: ﴿عِيشَةِ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١]، قال الزجَّاج: إنها فاعلةٌ مِن مَادَ يَمِيدُ: إذا تحرَّك، فكأنها تميدُ بها عليها(١).

قولُه: (على أنّ ﴿ عَلَيْهَا ﴾ في موضع الحال) لا يَخْلو إمّا أن يكونَ حالاً منَ اسم «كان» على رأي مَن يُجُوِّزُ إعمالَ «كان» في الحال، كما مَرَّ في قولِه تعالى: ﴿ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ ٱللّهِ خَالِمِكَةً مِن دُونِ ٱلنّاسِ ﴾ [البقرة: ٩٤]، أو أن يكونَ حالاً منَ الضّمير في الظّرف الذي هُو خبَرُ «كان»، ولا يجوزُ الثاني لِما يَلزَمُ مِن تقَدُّم الحالِ على العامل المعنَويِّ، وتعيَّنَ الأوّلُ، قال ابنُ الحاجِب: وقدِ اختُلِف في مِثل: زَيْدٌ في الدارِ قائماً، فجَوَّزَ بعضُهم تقديمَه؛ لأنّ التقدير: استَقَرَّ، أو: مُستقِرُّ، وبعضُهم يجعَلونَ المقدَّرَ نَسْياً مَنْسِيًا والظَّرف هُو العاملَ في المعنى، وهُو أرجَح؛ لأنه لم يَثبُتْ مثلُ: زيدٌ قائماً في الدارِ، في فصيح الكلام، ولأنه العاملَ في المعنى، وهُو أرجَح؛ لأنه لم يَثبُتْ مثلُ: زيدٌ قائماً في الدارِ، في فصيح الكلام، ولأنه إذا صَارِ مِن قَبِيلِ المَنْسِيِّ صار في حُكم العَدَم وصَارِتِ المعاملةُ معَ النائبِ عنه، كذلك مذهبُ إذا صَارِ مِن قَبِيلِ المَنْسِيِّ صار في حُكم العَدَم وصَارِتِ المعاملةُ معَ النائبِ عنه، كذلك مذهبُ

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٢٠).

وكانت دَعْواهم لإرادة ما ذَكَروا كدَعْواهمُ الإيمانَ والإخلاص.

وإنَّما سأل عيسى وأُجيبَ لِيُلزموا الحُجَّةَ بكَمالها، ويُرسل عليهمُ العذابَ إذا خالفوا. وقرئ: (ويُعْلَم) بالياء على البناء للمفعول، (وتَعْلَمَ) (وتَكون) بالتاء، والضميرُ للقُلوب.

﴿ اللَّهُمَّ ﴾ أصلُه: يا الله، فحُذف حرفُ النَّداءِ وعُوِّضت منه الميمُ، و ﴿ رَبَّنآ ﴾ نداءٌ ثان. ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ أي: يكون يوم نُزولها عيدًا. قيل: هو يوم الأحدِ ومن ثَمَّ اتَّخذه...

المحقِّقينَ في قولِك: سُقْيَا زيداً، أنّ «زيداً» معمولُ «سُقْيا» لا الفعلِ المحذوف؛ لأنه في حُكم المُسْيّى، بخلافِ قولِك: ضَرْباً زيداً؛ لأنّ حُكمَ الفعل باقٍ^(١)، فإنْ قلتَ: لم لا يجوزُ أن يكونَ حالاً منَ الضميرِ في ﴿الشَّنهِدِينَ ﴾؟ قلتُ: لا يجوزُ؛ لأنّ ما في حَيِّزِ الصِّلة ومعمولِها لا يَتَقَدَّمُ على الموصُول.

قولُه: (كَدَعُواهُمُ الإيهانَ)، قيل: كما أنّ دَعُواهم للإيهانِ والإخلاصِ كانت باطلةً، كذلك دَعُواهم ما ذَكَرُوا مِن قولِه: ﴿ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَقَتَنَا ﴾ باطلةً، ثُم أجابَ عن سؤالٍ مقدَّر، وهُو أنه إذا كانت دَعُواهُم باطلةً كدعوتِهم، فلمَ سألَ عيسى عليه الصّلاةُ والسّلام المائدة؟ ولِمَ أجابَه الله تعالى؟ فأجابَ بأنّ ذلك لإلزام الحُجّة.

قولُه: (و ﴿ رَبَّنَا ﴾ نداءٌ ثانٍ). قال الزجَّاج: زَعَمَ سِيبويهِ أَنَّ «اللهمَّ» كالصَّوت، وأنه لا يوصَفُ، وأنَّ ﴿ رَبَّنَا ﴾ منصوبٌ على نداءِ آخَرَ (٢)، وقد سَبَقَ في سُورةِ آل عمرانَ في قولِه: ﴿ قُلِ اللَّهُمَ مَلِكَ ٱلمُلكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦] الكلامُ فيه (٣).

⁽١) «الإيضاح في شرح المفصل» (١: ١٨٨).

⁽٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٢١).

⁽٣) المصدر السابق (١: ٣٩٤).

النَّصارى عيدًا. وقيل: العيدُ: الشُرورُ العائدُ، ولذلك يُقال: يومُ عيدٍ، فكان معناه تكون لنا شُرورًا وفَرحًا. وقرأ عبدُ الله (تَكُنْ) على جواب الأمر، ونظيرُ هما ﴿ يَرِثُنِي ﴾ (ويَرِثْني).

﴿ لِأُولَٰنَا وَ مَاخِرِنَا ﴾ بَدَلُ من ﴿ لَنَا ﴾ بتكرير العامِلِ، أي: لِـمَن في زماننا من أهل دِيننا ولِـمَن يأتي بعدَنا. وقيل: يأكلُ منها آخِرُ الناسِ كما يأكلُ أوَّهُم. ويجوز للمتقدِّمين منّا والأتباع. وفي قراءة زيد: (لأُولَانا وأُخْرَانا) والتأنيث بمعنى الأُمَّة والجماعةِ. ﴿ عَذَابًا ﴾ بمعنى: تعذيبًا، والضَّميرُ في ﴿ لا أُعَذِّبُهُ وَ ﴾ للمصدر، ولو أُريدَ بالعذاب ما يُعذَّب به لم يكن بُدُّ منَ الباء.

قولُه: (وقيل: العيد: الشُّرور)، فعلى هذا الضَّميرُ يعودُ إلى «المائدة»، ولم يحتَجْ إلى تقديرِ المُضاف، قال أبو البقاء: يجوزُ أن يكونَ ﴿لَنَا ﴾ خَبَرَ «كان»، ويكونُ ﴿عِيدًا ﴾: حالاً منَ الضَّمير في «كان» على قولِ مَن يقولُ: إنها عاملٌ في الحال(١).

قولُه: (وقيل: يأكُلُ منها آخِرُ الناس) يريدُ أنّ التكريرَ في ﴿ لِأَقَلِنَا وَمَاخِرِنَا ﴾ لرَفْعِ التفاوُتِ بينَ قوم وقوم، يعني: لا تفاوُتَ بينَ مَن يأكُلُ أوّلاً ومَن يأكُلُ آخِراً لإنزالِ الله البركة فيها، ولذا قَدَّمَ المصنِّفُ آخِرَ الناس على أوّلِم، ومِثلُه في التكريرِ المعنَويِّ قولُه تعالى: ﴿ وَلَهُمُ رِزْقُهُمُ وَلَا يَقْصِدُ الوقتَيْنِ المعلومَيْن (٢٠). قال: «يريدُ الدَّيْمومةَ ولا يقصِدُ الوقتَيْنِ المعلومَيْن (٢٠).

قولُه: (﴿عَذَابًا ﴾ بمعنى: تعذيباً)، قال أبو البقاء: ﴿عَذَابًا ﴾: اسمُ المصدرِ الذي هُو التعذيبُ، كالسَّلام بمعنى التسليم فيَقَعُ موقِعَه، ويجوزُ أن يكونَ مفعولاً به على السَّعَة (٣).

قولُه: (والضَّميرُ في ﴿لَآ أُعَذِبُهُ ﴾ للمصدر)، قال صاحبُ «الكواشي»: المعنى: لا أُعذَّبُ مِثلَ تعذيبِ الكافرِ بالله وبعيسى - بعدَ نزولِ المائدة - أحداً منَ العالمَين (٤). وقال أبو البقاء:

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٧٤).

⁽۲) انظر: (۱۰: ۵۰).

⁽٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٧٤).

⁽٤) «تفسير الكواشي» (٢: ٢٥٦).

يجوزُ أن تكونَ الهاءُ للعَذاب، وفيه وَجُهان: أن يكونَ على حَذْفِ حرفِ الجرِّ، أي: لا أُعذَّبُ به أَحَداً، وأن يكونَ مفعولاً به على السَّعَة، ويجوزُ أن يكونَ ضميرَ المصدَر المؤكِّد، نحوَ: ظنَتْهُ زيداً مُنطَلقاً ولا تعودُ الهاءُ على العذاب الأوّل، فإن قلت: ﴿لَا أُعَذِبُهُ وَ صفةٌ لعذاب، وحينتذِ لا راجعَ من الصِّفة إلى الموصُوف، قلت: لمّا وَقَعَ الضَّميرُ موقعَ المصدَر والمصدرُ جنسٌ عامّ، و ﴿عَذَابًا ﴾: نكرةٌ، كان الأوّلُ داخلاً في الثاني نحوَ: زيدٌ نِعْمَ الرّجُلُ (١).

قولُه: (ولا تجعَلْها مُثْلَةً وعُقُوبة)، أراد بالمُثْلة: العقوبة الغريبة مثلَ المَسْخ، قال في قولِه: ﴿مَثَلَهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة: ١٧]: «لِي المَثْلُ من الغرابة قالوا: فلانٌ مُثلةٌ في الحيرِ والشِّرِ، فاشتَقُّوا منه صفةً للعجيبِ الشأن»(٢)، ومنهُ أنه ﷺ تَهَى عن المُثلة (٣).

النّهاية: يقال: مثَلتُ بالحَيَوان أَمثُلُ به مَثْلاً: إذا قَطَعْتَ أطرافَه وشوَّهتَ به، ومثَلتُ بالقتيل: إذا جَدَعتَ أنفَه وأذُنكه أو شيئاً من أطرافِه، والاسمُ: الـمُثْلة.

⁽١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٧٤).

⁽٢) انظر: (٢: ٢٢٨).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٩٢٤) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.

وعلى الرابع جُبْنٌ، وعلى الخامس قَدِيدٌ، فقال شمعونُ: يا رُوحَ الله، أمِنْ طعام الدُّنيا أمْ من طعام الآخرة؟ قال: ليس منها، ولكنّه شيءٌ اخترَعَه الله بالقُدرة العالية، كُلوا ما سألتُم، واشكُروا اللهَ ويَزِدْكُم من فضلِه، فقال الحواريُّون: يا رُوحَ الله، لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى، فقال: يا سمكة احْيَي بإذن الله، فاضطَربَتْ ثم قال لها: عُودي كها كنتِ، فعادَتْ مَشْويَّة، ثم طارتِ المائدةُ، ثم عَصَوا بعدَها فمُسِخوا قِردةً وخنازيرَ.

ورُويَ أَنهم لمّا سَمعوا بالشَّريطة وهي قولُه تعالى: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِيَّ أَعَذِّبُهُ وَ فَا نَزلتْ لَكان عيدًا أُعَذِّبُهُ وَ قالوا: لا نريدُ، فلمْ تَنزلْ. وعنِ الحسنِ: والله ما نزلتْ، ولو نَزلتْ لَكان عيدًا إلى يوم القيامةِ؛ لقوله: ﴿وَءَاخِرِنَا ﴾. والصحيح أنها نَزلتْ.

[﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنْعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْتَخِذُونِ وَأُمِّىَ إِلَنهَ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللهُ يَنْعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَنهَ يَعْلَمُ مَا اللّهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللّهِ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قولُه: (وعن الحَسَن: والله ما نَزَلَتْ)، نَقَلَ القاضي عن مُجاهد: أنَّ هذا مَثُلُ ضَرَبَه اللهُ تعالى لُقَرَّحِي المعجِزات (١).

قولُه: (والصَّحيحُ أنها نَزَلَتُ) أي: المائدةُ، لقولِه تعالى: ﴿إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾، ولِما رَوَينا عن التِّرمذيِّ، عن عيَّار بن ياسِر، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: ﴿أُنزِلَتِ المائدةُ منَ السهاء خُبزاً ولحماً، وأُمِروا أن لا يَخُونوا ولا يَدَّخِروا لغَدٍ، فخانُوا وادَّخَروا ورَفَعوا لغَدٍ، فمُسِخُوا قِردةً وخنازيرَ (٢).

⁽۱) «أنوار التنزيل» (۲: ۳۸۲)، وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٤: ١٢٤٨) و «جامع البيان» (٩: ١٣٠) و «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي (٤: ١٢٧) والدر المنثور (٥: ٩٩٥).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٣٠٦١) عن عمار بن ياسر، وقال: هذا حديثٌ غريب، وأخرجه البزار (١٤١٩) وأبو يعلى (١٦٥١).

﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ مِنْ أَن يكونَ لكَ شريكٌ. ﴿ مَا يَكُونُ لِى ﴾: ما ينبغي لي. ﴿ أَنَّ أَقُولَ ﴾ قولًا لا يَحِقُ لِي أَن أقولَه، ﴿ فِي نَفْسِى ﴾: في قلبي، والمعنى: تَعلَم مَعْلُومي ولا أعلمُ معلُومك، ولكنَّه سَلَك بالكلام طريقَ المُشاكلَةِ، وهو من فَصيح الكلامِ وَبيِّنِه، فقيل:

قولُه: (سَلَكَ بِالكلام طريقَ المُشاكلة)، يعني: لو لم تُقَلْ: ﴿مَا فِي نَفْسِي ﴾، لم يَجُزْ أن يقالَ: ﴿وَلَا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾؛ لأنه لا يجوزُ أن يُطلَقَ على الله ابتداءً اسمُ النّفْس، قال الزجَّاج: النفْسُ في كلامِهم لمعنيَيْن، أحدُهما: قولُهم: حرَجَتْ نفْسٌ فُلان، وفي نفْسِ فلانِ أن يفعَلَ كذا، وثانيهما: جُملةُ الشيءِ وحقيقتُه، تقولُ: فلانٌ قتلَ نفْسَه، أي: ذاتَه، وليس معناه أنّ القتلَ وقعَ ببعضِه، فمعنى ﴿قَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ أي: ما أضمِرُه ولا أعلَمُ ما في حقيقتِك وما عندك علمُه، أي: تَعلَمُ ما أعلَمُ ولا أعلَمُ ما تعلَمُ (١).

وقلتُ: ولا بدَّ منَ الإقرارِ بالمشاكلة؛ لأنَّ «ما في النفْس» - إن أُريدَ المُضمَراتُ - فلا مطابقَة من جانب الله، فيجبُ القولُ بالمشاكلة، وإن أُريدَ ما في الحقيقةِ والذاتِ فالمُشاكلةُ من حيثُ

⁽١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٨٠).

﴿ فِي نَفْسِكَ ﴾ لقوله: ﴿ فِي نَفْسِى ﴾. ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾: تقريرٌ للجُملتينِ معًا، لأنَّ ما انطَوَتْ عليه النُّفوسُ من جُملة الغُيوبِ، ولأنَّ ما يَعلمُه علَّامُ الغُيوبِ لا ينتهي إليه علمُ أحدٍ.

[﴿ مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُا مَا دُمَّتُ فِيهِمْ فَائَهُمْ عَبَادُكُّ فِي مَا ثُلَمَّا فَوَقَيْتَنِي كُنتَ ٱلنَّ ٱلدَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ * إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ ١١٧-١١٨]

﴿ أَنِ ﴾ في قولِه: ﴿ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ إنْ جعلتَها مفسِّرة لم يكنْ لها بدَّ من مُفسَّر،...

الإدخالُ في الظَّرفية على أنْ لا بدَّ منَ القولِ به مِن جانبِ العَبْد؛ لأنّ المرادَ ما في الضَّمير؛ لقولِه: ﴿فِي نَفْسِى ﴾: في قَلْبي، الراخبُ: ويجوزُ أيضاً أن يكونَ القَصْدُ إلى نَفْيِ النَّفْس عنهُ، فكأنه قال: تَعلَمُ ما في نفْسي ولا نفْسَ لكَ فأعلَمَ ما فيها، كقولِ الشاعر:

لا تَرى الضَّبَّ بها يَنْجَحِرْ (١)

أي: لا ضَبُّ ولا جُحْرَ بها، فيكونَ منَ الضبِّ الانجحار.

قولُه: (﴿إِنَّكَأَنَتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾: تقريرٌ للجُملتيْنِ معاً). قال القاضي: تقريرٌ للجُملَتيْنِ المَّعتبارِ مفهومِه ومنطوقةِ (٢). وقلتُ: دَلَّ تصَدُّرُ الجُملة بإنّ، وتوسيطُ الفَصْل، وبناءُ المبالغة، والجَمْعُ المُحلَّى باللام، أنّ شيئاً منَ الغَيْبِ لا يَعزُبُ عن عِلمِه البتّة.

قوله: (في قوله: ﴿أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ إن جعلتها مفسّرة) إلى آخره، قال صاحب (٣) «الفرائد» رحمه الله: قولُه: «لم تخُلُ مِن أن تكونَ بَدَلاً من ﴿أَمّرْتَنِي بِهِينَ ﴾ أو منَ الهاء» مختَلٌّ؛ لأنّ الوجه أن

⁽١) سبق تخريجُه.

⁽٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٨٣).

⁽٣) من بداية الفقرة إلى هنا أثبته من (ط)، ولم يرد في غيرها من الأصول.

والمفسَّرُ إمّا فعلُ القولِ، وإمّا فعلُ الأمرِ، وكلاهُما لا وجه له، أمّا فِعلُ القولِ فيُحكى بعدَه الكلامُ من غير أن يُتوسَّط بينَها حرفُ التَّفسير، لا تقولُ: ما قلتُ لهم إلا: أنِ اعبُدوا الله، ولكن: ما قلتُ لهم إلّا: اعبُدوا الله، وأمّا فِعلُ الأمرِ فمُسنَدٌ إلى ضميرِ الله عزَّ وجلَّ، فلو فسَّرتَه بـ ﴿اَعَبُدُوا الله رَبِي وربَّكم، وإنْ جعلتَها موصولةً بالفعل لم تَخُلُ مِنْ أنْ تكونَ بَدَلًا مِن اعبُدوا الله ربي وربَّكم، وإنْ جعلتَها موصولةً بالفعل لم تَخُلُ مِنْ أنْ تكونَ بَدَلًا مِن أَمَّ آمَرَ تَنِي بِهِ وَ أو مِنَ الهاءِ في ﴿ بِهِ وَ كلاهُما غيرُ مستقيم، لأنّ البَدَلَ هو الذي يقومُ مَقامَ المُبدَلِ منه، ولا يُقال: ما قلتُ لهم إلّا: أنِ اعبُدوا الله، بمعنى: ما قلتُ لهم إلّا عبادتَه؛ لأنّ العبادة لا تُقال، وكذلك إذا جعلتَه بَدَلًا منَ الهاء؛ لأنّك لو أقمتَ الموصولِ بغير راجع إليه مِنْ صِلَتِه.

يقالَ: إنْ جعلتَها موصُولةً بالفعل لم يَخْلُ مِن أن يكونَ بَدَلاً أو عَطَفَ بيان، فإن كان بدَلاً لم يَخْلُ مِن أن يكونَ بَدَلاً أم مَن الهاء في ﴿مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَ ﴾، وكذا إنْ كان عطفَ يَخْلُ مِن أن يكونَ بَدَلاً مِنْ ﴿مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَ ﴾، وكذا إنْ كان عطف بيانٍ للهاء، ثُمَّ أقولُ: تأويلُ القولِ لا يَصحُّ منه إذا كان في التقسيم قسمٌ يصحُّ، وهُو أن يكونَ عطف بيان؛ لأنّ التأويلَ عندَ الضَّرورة، وفائدةُ التقسيم ثُبُوتُ الضَّرورة ليَثبُتَ جوازُ التأويل.

قولُه: (هُو الذي يقومُ مقامَ المُبدَلِ منه) غيرُ سديد؛ لأنه قال في «المفصَّل»^(۱): لا يجبُ ذلك؛ لأنك تقولُ في «زيدٌ رأيتُ غُلامَه رجُلاً صالحاً»: إنّ «رجُلاً صالحاً» بَدَلٌ مِن «غُلامَه»، معَ أنه لا يقومُ مقامَه؛ لأنك لو قلتَ: زيدٌ رأيتُ رجُلاً صَالحاً، كان فاسداً. سَلَّمْنا، ولكنْ لمَ لا يجوزُ أن يكونَ بدَلاً من ﴿مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ ﴾، ويصحَّ أن يقومَ مقامه؟

قولُه: (ولا يقال: ما قلتُ لهم إلّا: أنِ اعبُدوا الله، بمعنى: ما قلتُ لهم إلّا عبادتَه؛ لأنّ العبادة لا تقالُ). قلتُ: لا نُسلّمُ ذلك، ويُمكنُ أن يقال معناه: ما قلتُ لهم إلّا عبادتَه بالنّصب، أي:

⁽١) «المفصل في صناعة الإعراب» ص١٥٧.

الزَمُوا عبادتَه، ويكونُ هُو المرادَ مِنْ ﴿مَا آَمَرْتَنِي بِهِ ۗ ﴾، وتكونُ الجُملةُ وهي: الزَمُوا عبادتَه: بدَلاً مِنْ ﴿مَاۤ آَمَرْتَنِي بِهِ ۗ ﴾ مفردٌ لفظاً مِنْ ﴿مَاۤ آَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ مفردٌ لفظاً وجُملةُ. و﴿مَاۤ آَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ مفردٌ لفظاً وجُملةُ. يعني سَلَّمْنا ولكنْ لم لا يجوزُ أن يكونَ بدَلاً من الهاء معَ أنه لم يَصحَّ أن يقال: إلّا ما أَمُرْتَنِي بأنِ اعبُدوا الله ؛ لِيها مَرَّ أنه (١) يَصحُّ أن يُقال: زيدٌ رأيتُ غُلامَه رجُلاً صَالحاً بَدَلُ مِن غُلامَه، معَ أنه لم يَصحَّ أن يُقال: زيدٌ رأيتُ رجُلاً صالحاً، لعَدَم الراجع إلى المبتدأ، وقد ذَكرَ خَتَصَراً منهُ صاحبُ «التقريب».

وقال القاضي: يجوزُ أن يكونَ ﴿أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾: خَبَرَ مبتدأٍ محذوف، أو: مفعولَ مُضمَر، أي: هُو، أو: أعني (٢).

وقلتُ: في قولِه: «لم يستقِمْ؛ لأنّ الله تعالى لا يقول: اعبُدوا الله ربِّي وربَّكم» نَظَرٌ لِما لا يَجوزُ أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نَقَلَ معنى كلام الله بهذه العبارة، كأنه قيل: قلتُ لهم شيئاً سِوى قولِك لي: قُلْ لِمَّذِيكَ كَغُرُوا سَتُغَلَبُوكَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ لي: قُلْ لَهُم: اعبُدوا الله كها سَبَقَ في قولِه تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِيكَ كَغُرُوا سَتُغَلَبُوكَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ وقد نصَّ الزجَّاجُ أنّ ﴿ أَنِ اعبُدُوا الله ﴾ يجوزُ أن يكونَ في مَوضِع خَفْض على البَدَلِ مِن الهاء، و ﴿ آنِ ﴾: موصُولةٌ بـ ﴿ اعبُدُوا الله ﴾، ومعناه: إلا ما أمرْتَني به بأن يعبُدوا الله، ويجوزُ أن يكونَ مَوضِعُها نصْباً على البَدَلِ مِن ﴿ مَا ﴾ ، المعنى: ما قلتُ لهم شيئاً إلّا أنِ اعبُدوا الله، أي: ما ذكرْتُ لهم إلّا عبادة الله (٤)، وهذا قريبٌ مِن قولِ قلل المصنّف: «ما أمرْتُهم إلّا بها أمرْتَني به بأن اعبدوا الله، أي اعبُدوا الله عبار الله أمرْتَني به أمرْتَني به، فَوضَع القولَ مَوضِع الأمرِ نزولاً على المصنّف: كان الأصلُ ما أمرْتُهم إلّا بها أمرْتَني به، فَوضَع القولَ مَوضِعَ الأمرِ نزولاً على قضية الأدبِ الحسَن لئلا يجعَلَ نفْسَه وربَّه آمِريْنِ معاً، وذلً على الأصل بإقحام ﴿ أَن ﴾ المفسّرة.

⁽١) قوله: «مرَّ أنه» سقط من (غ).

⁽۲) «أنوار التنزيل» (۲: ۳۸۳).

⁽٣) «التيسير في القراءات السبع» ص٦٧ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٧١).

⁽٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ١٨١).

فإن قلتَ: فكيف يُصنعُ؟ قلتُ: يُحمل فِعلُ القولِ على معناه، لأنَّ معنى ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَني بِهِ، حتّى يستقيمَ تفسيرُه بـ﴿ أَنِ اللَّهُ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ، حتّى يستقيمَ تفسيرُه بـ﴿ أَنِ اللَّهُ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ، حتّى يستقيمَ تفسيرُه بـ﴿ أَنِ اللَّهُ مَا أَمْنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ

﴿وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾: رقيبًا كالشاهِدِ على المشهودِ عليه، أمنعُهم من أنْ يقولوا ذلك ويَتديَّنُوا به ﴿فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ تَمنعُهم منَ القول به بها نَصبْتَ لهم منَ الأَدَّلة، وأنزلتَ عليهم منَ البيِّناتِ، وأرسَلتَ إليهم منَ الرُّسلِ.

قولُه: (ويجوزُ أن تكونَ ﴿أَن ﴾ موصُولةً عطفَ بيانِ للهاء)، قال في «الانتصاف»: أرادَ بعطفِ البيان السَّلامةَ مِن طَرْحِ الأوَّلِ وخُلوَّ الصِّلة مِن عَائد، ولم يَفْصِل في «المُفَصَّل»(١) بينَ عطفِ البيان والبَدَل، إلّا في مِثلِ قولِه:

أنا ابنُ التارِك البَكْرِيِّ بِشْرٍ (٢)

وأنّ المعتَمَدَ في عطفِ البيان الأوّل، والثاني موضّح، وفي البَدَلِ المعتمَدِ الثاني، والأوّلُ بساطٌ له^(٣).

قولُه: (﴿وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا ﴾: رقيباً)، فإن قلت: إذا كان «الشهيدُ» بمعنى «الرَّقيب» لمَ عَدَلَ منهُ إلى «الرَّقيبِ» في قولِه: ﴿ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴾ معَ أنه ذَيَّلَ الكلامَ بقولِه: ﴿ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴾ معَ أنه ذَيَّلَ الكلامَ بقولِه: ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُيْن والرقيبَيْن، فكونُه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُيْن والرقيبَيْن، فكونُه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ رقيباً ليس كالرَّقيبِ الذي يَمنَعُ ويُلزِم، بل هُو كالشاهدِ على المشهودِ عليه ومَنْعِه بمجرَّدِ القول، وأنه تعالى هُو الذي يمنَعُ مَنْعَ الإلزامِ بنَصْبِ الأدِلّة وإنزالِ البيّناتِ وإرسالِ الرُّسُل.

⁽١) «المفصل في صناعة الإعراب» ص١٦٠.

⁽٢) البيت للمرار بن سعيد الأسدي، انظر: «كتاب سيبويه» (١: ١٨٢) و «تاج العروس» (٢٢: ٣٥٢).

⁽٣) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٩٦).

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ الذين عرفتهم عاصِينَ جاحِدينَ لآياتك، مكذِّبينَ لأنبيائك. ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ﴾: القويُّ القادرُ على الشَّواب والعقاب ﴿ لَلْمَا عَنْ حَكَمةٍ وصوابٍ.

فإنْ قلت: قولُه: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ بعدَ قولِه: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ ﴾ ، أليس مِن قبيل قولِ المصنف قبلَ هذا في تفسير قولِه تعالى: ﴿ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى عليهم أمرُهم وقد رأَوْهم سُودَ الوجوه » كما سَبَقَ فكيف رَدَّه هناك بقولِه: ﴿ وكيفَ يَخفَى عليهم أمرُهم وقد رأَوْهم سُودَ الوجوه » كما سَبَقَ بيانُه ؟ قلتُ: ليس منه ؛ لأنّ عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام في صَدَدِ التنصُّلِ والتبرِّي عمّا نُسِبَ بيانُه ؟ قلتُ: ليس منه ؛ لأنّ عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام في صَدَدِ التنصُّلِ والتبرِّي عمّا نُسِبَ إليه منَ الكلمةِ الشَّنْعاءِ وإثباتِها فيهم ، يَدُلُّ عليه قولُه: ﴿ إِن تُعَلِيّ مُهَامُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ أي: «الذين عَرفتَهم عاصِينَ وجاحِدينَ لآياتِك ومكذّبينَ لأنبيائك »، كما قال، فأين هذا مِن ذلك؟

قولُه: (﴿عِبَادُكَ﴾: الذين عَرَفتهم) جَعَلَ الإضافة في ﴿عِبَادُكَ﴾ بمنزلةِ التعريفِ باللام للعَهْد. الراغب: إنْ قيل: كيفَ قال: ﴿عِبَادُكَ﴾ و «العبدُ» أكثرُ ما يقالُ فيمَن عبَدَ لا فيمَن مُلِك، وهُم لم يَعبُدُوا الله في الحقيقة، إذ قد عَبَدوا عيسى وأُمَّه؟ قيل: بل «العبادُ» مستعمَلُ معَ الله، فيقال: الناسُ عبادُ الله ولا يقال: عبادُ الأمير إلّا على التشبيه، و «العبيدُ» يقالُ في الله وفي غيره، ثُمّ الناسُ كلُّهم يعبُدُونَ الله تسخيراً وقَهْراً وإنْ لم يعبُدُوهُ طَوْعاً، فإنهم إذا عَبَدوا غيره على أنه المُنعِمُ عليهم فهُم يَعبُدُونَ الله لأنه هو المُنعِم، وعلى هذا: ﴿إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ على أنه المُنعِمُ عليهم فهُم يَعبُدُونَ الله لأنه هو المُنعِم، وعلى هذا: ﴿إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ على أنه المُنعِمُ عليهم فهُم يَعبُدُونَ الله لأنه هو المُنعِم، وعلى هذا: ﴿إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ قَلْ إِنْ اللهُ يَعبُدُونَ الله بَعبُدُونَ الله بَعبُدُونَ الله بَعبُدُونَ الله بعبُدُونَ الله بعبُدُونَ الله بعبُدُونَ الله بقطِهم لَها ذُمُّوا؟ قيل: إنّما يُذَمُّونَ بقَصْدِهم فيها يفعلون؛ لأنهم يقصِدونَ عبادة غيرِ الله، والإنسانُ مُثَابٌ قيل: إنّما يُذَمُّونَ بقَصْدِهم فيها يفعلون؛ لأنهم يقصِدونَ عبادة غيرِ الله، والإنسانُ مُثَابٌ ومعاقَبٌ بنيَّتِه، ولهذا قال: «الأعهالُ بالنيات»(١).

وإن قيل: كيف قال: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾، وجوابُ الشَّرط إنَّما يَصحُّ فيما يَقَعُ في

⁽١) أخرجه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب.

فإن قلتَ: المغفرةُ لا تكونُ للكُفّار، فكيف قال: ﴿ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ ﴾؟ قلت: ما قال: إنّك تغفّر لمهم، ولكنّه بنى الكلامَ على: إن غَفرتَ، فقال: إن عَذَّبْتَهم عَدَلْتَ؛ لأنهم أحقّاءُ بالعذاب، وإن غَفرتَ لهم معَ كُفرهِم لم تَعدَمْ في المغفرة وَجْهَ حكمةٍ؛ لأنّ المغفرة حسنةٌ لكلّ مجرم في المعقول، بل متى كان الجُرْمُ أعظمَ جُرمًا كان العَفْوُ عنه أحسَنَ.

وقوع الشَّرط، وقد عُلِمَ أنَّ هؤلاءِ عبادُه عَذَّبَهم أو لم يُعَدِّبُهم؟ قيل: هذا الكلامُ فيه إيجاز، وتقديرُه: إنْ تُعذِّبُهم فإنك تُعذَّبُ عبادك، أي: مَن أمَرْتَهم بعبادتِك: تنبيها أنهم لم يَعبُدوك فاستحَقُّوا عقابَك، إن قيل: وكيف جازَ أن يقول: ﴿وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ فيُعرِّضَ بسؤالِه العفوَ عنهم معَ عِلمِه أنه تعالى قد حَكمَ بأنه مَن يُشرِكُ بالله فقد حَرَّمَ اللهُ عليه الجنّة؟ قيل: إنّ هذا ليس بسؤال، وإنّها هُو كلامٌ على طريقِ إظهارِ قُدرتِه تعالى على ما يريدُ وعلى مقتضى حُكمِه وحِكمتِه، ولهذا قال: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ تنبيها أنه لا امتناعَ لأحدِ مِن عِزّتِه، فلا اعتراضَ في حُكمِه وحِكمتِه، ولم يقُل: «الغفورُ الرحيم» وإنِ اقتضاهُما الظاهرُ، قال:

أذنبتُ ذنباً عظياً وأنت للعفو أهلُ فإنْ غَفَرْتَ ففضلٌ وإن جَزَيتَ فعَدْلُ⁽¹⁾

قولُه: (لأنّ المغفرة حسَنةٌ لكلِّ مجرم في المعقول)، قال الإمام: غُفرانُ الشِّركِ جائزٌ عندَنا وعندَ جمهورِ البَصْريِّينَ منَ المعتزِلة، قالوا: لأنّ العقابَ حَقَّ الله تعالى على المذنِب، وليس في إسقاطِه على الله تعالى مَضَرَّة، فوجَبَ أن يكونَ حَسَناً، بل دَلَّ الدَّليلُ السَّمعيُّ في شَرْعِنا على أنه لا يقَعُ، فلعل هذا الدَّليلَ ما كان موجوداً في شَرْع عيسى عليه الصَّلاةُ والسلام (٢).

وقال القاضي: إنْ تُعَذِّبُهم فإنَّك تُعذِّبُ عبادَك، ولا اعتراضَ على المالكِ المطلَق فيها يفعَلُ بمُلكِه، وإن تَغفرْ لهم فلا عَجْزَ ولا استقباح، فإنك القادرُ القويُّ على الثوابِ والعقاب،

⁽١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٤ · ٥ - ٦ · ٥).

⁽۲) «مفاتیح الغیب» (۱۲: ۲۹: ٤٦٠).

[﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ ١١٩]

قرئ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ﴾ بالرَّفع والإضافة، وبالنصب إمّا على أنه ظرفٌ لـ ﴿ قَالَ ﴾...

وأنّ المغفرة مُستحسَنةٌ لكلِّ مُجُرم، فإنْ عَذَّبتَ فعَدْلُ، وإن غَفَرتَ ففضلٌ، وعدَمُ غفرانِ الشّرك بمقتَضَى الوعيدِ فلا امتناعَ فيه لِذاتِه ليُمنَعَ الترديدُ والتعليق^(١).

الراغب: قيل (٢): هذا ليس بسؤال، وإنّها هُو كلامُ الله تعالى على طريقِ إظهارِ قُدرتِه على كلّ ما يريدُ وعلى مقتضَى حُكمِه وحِكمتِه، وتنبيهٌ أنه تعالى جَمَعَ القُدرةَ والحِكمة، فهُو قادرٌ على ما يريدُ وعلى مقتضَى حُكمِه وحِكمتِه، وتنبيهٌ أنه تعالى جَمَعَ القُدرةَ والحِكمة، فهُو قادرٌ على أن يفعَلَ أيَّ المقتضييْنِ أرادَ، أي: ولهذا قال: ﴿أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ ولم يقصِدْ سؤالَ النُفُورانِ للكَفَرةِ مِنهم، وإلى نحوِ هذا قَصَدَ الشاعرُ بقولِه:

أذنبتُ ذنباً عظياً وأنت للعفو أهلُ فإن غَفَرْتَ ففضلٌ وإن جَزَيتَ فَعَدْلُ^(٣)

الانتصاف: إنه لم يوافِقِ السُّنة؛ فإنهم يُجَوِّزونَ العفوَ عن الكافرِ عقلاً، لكنِ السَّمعُ يمنعُ منه، ولا المعتزلة؛ إذْ مُعتَقَدُهم امتناعُها على الله عَقْلاً لمُناقَضتِها الحِكمةَ (٤).

قولُه: (وبالنَّصب (٥) إمّا على أنه ظَرُفُّ لـ ﴿ قَالَ ﴾). أبو البقاء: أي: قال اللهُ تعالى هذا القولَ في يومِ ينفَعُ الصَّادقينَ صِدقُهم (٦)، والقولُ هُو: ﴿ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرَّيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٨٤).

 ⁽٢) من هنا إلى آخر الفقرة: هكذا هو في الأصول الخطية، وقد ورد بلفظه تقريباً آخر الفقرة السابقة أيضاً، لكن من غير نسبة إلى الراغب، والله أعلم.

⁽٣) «تفسير الراغب الأصفهاني» (٥: ٥٠٥).

⁽٤) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (١: ٦٩٦).

⁽٥) «التيسير في القراءات السبع» ص٧٥ و «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٨٩).

⁽٦) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٧٧).

وإمّا على أن ﴿هَلَا﴾ مبتدأٌ، والظرفُ خبرٌ، ومعناه: هذا الذي ذَكَرنا من كلام عيسى واقعٌ ﴿يَوْمُ يَنفَعُ ﴾. ولا يجوزُ أن يكونَ فتحًا كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَاتَمْلِكُ ﴾ [الانفطار: ٩] لأنه مضافٌ إلى مُتمكِّنٍ. وقرأ الأعمشُ: (يومٌ ينفع) بالتَّنوين، كقوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا يَوْمًا لَا جَرِي نَفْعُ ﴾ [البقرة: ٤٨].

فإن قلت: ما معنى قولِه: ﴿ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدَّقُهُمٌ ﴾ إن أُريدَ صِدْقُهم في الآخرة، فليستِ الآخرة بدارِ عَملٍ، وإن أُرِيدَ صِدْقُهم في الدُّنيا فليس بمُطابقٍ لِــَا وَرَد فيه،......

وجاء على لفظِ الماضي على نحوِ ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَلَبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٤٤]، وليس ما بعدَ ﴿ قَالَ ﴾ على الحكاية في هذا الوَجْهِ كما في الوَجْهِ الآخر.

قولُه: (ولا يَجُوزُ أن يكونَ فَتُحاً كقولِه تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ ﴾). رَوَى أبو البقاءِ عن الكوفيِّينَ: ﴿يَوْمَ﴾ في موضع رَفْع: خَبَرُ «هذا»، ولكنه بُنِيَ على الفَتْح لإضافتِه إلى الفعل، قال: وعندَهم يجوزُ بناؤه وإن أُضيفَ إلى مُعرَّف، وعندَنا لا يجوزَ إلّا إذا أُضيفَ إلى مَبْني (١)، وأنشَدَ الإمامُ للنابغة:

على حينَ عاتبتُ المَشِيبَ على الصِّبا(٢)

وقال: بُني لإضافتِه إلى الماضي، وكذلك قولُه: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ ﴾ لإضافتِه إلى ﴿ لَا ﴾ (٣)، وقياسُ الأسهاءِ أن لا تُضافَ إلّا إلى المفرَدات، فلمّا خولِفَ في هذه الأسهاءِ القياسُ المذكور، وأضيفَ إلى الجُمَل، كانت مؤوَّلةً بمصدرِها فهُو مفرَدٌ في المعنى، والمخالفةُ في الثاني أكثرُ، فلا يُرتكبُ إلّا عندَ الضَّرورة.

قولُه: (فليس بمطابِق لِمها وَرَدَ فيه)، يعني: ورودُ الآية لا يُطابِقُ إرادةَ صِدقِ المكلَّفينَ

⁽١) (التبيان في إعراب القرآن) (١: ٤٧٧).

⁽٢) البيت للنابغة الذبياني، انظر: «ديوانه» ص٧٩.

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (١٢: ٤٦٨).

لأنه في معنى الشَّهادةِ لعيسى عليه السلامُ بالصِّدق فيها يُجيب به يومَ القيامة؟ قلت: معناه الصِّدقُ المُستمرُّ بالصادقينَ في دُنياهم وآخرتِهم. وعن قتادةَ: مُتكلِّهان تكلَّها يومَ القيامةِ، أمَّا إبليسُ فقال: إنَّ اللهَ وعدكم وعدَ الحقِّ، فصَدقَ يومئذ وكان قبل ذلك كاذبًا، فلم يَنفعُهُ صِدقُه، وأمَّا عيسى عليه السلام فكان صادقًا في الحياة وبعدَ المَهاتِ، فنفعَه صِدقهُ.

[﴿لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ١٢٠]

فإن قلتَ: في السَّماواتِ والأرضِ العُقلاءُ وغيرُهم، فهلَّا غَلَّبِ العُقلاءَ، فقيل: «ومَن فيهنَّ؟» قلت: «ما» يتناولُ الأجناسَ كلَّها تناوُلًا عامًّا، ألا تراكَ تقولُ إذا رأيتَ شَبحًا من بعيدٍ: ما هو؟ قبل أن تَعرفَ أعاقِلٌ هو أم غيرُه؟ فكان أوْلَى بإرادة العُموم.

قولُه: (فكان أوْلَى بِإرادةِ العموم)، يعني: المقامُ يقتضي العمومَ و «ما» أعَمُّ مِن غيرِها، فكان (١١) أوْلَى في الإيرادِ. وبيانُ المقام ما ذَكَرَه القاضي، قال: في الآية تنبيهٌ على كَذِبِ النَّصارى

⁽١) في (ص): «وكان».

عن رسول الله ﷺ: «مَن قرأً سُورةَ المائدةِ أُعطِيَ منَ الأَجرِ عشر حسناتٍ، ومُحِيَ عنه عشرُ سيئاتٍ، ورُمُعيَ عنه عشرُ درَجاتٍ، بعَدَدِ كلِّ يهوديٍّ ونصرانيٍّ يتنفَّس في الدُّنيا».

وفسادِ دَعْواهم في المسيح وأمِّه، وإنَّها لم يقُلْ: ومَن فيهِنَّ تغليباً للعُقَلاء، وقال: ﴿وَمَا فِيهِنَّ ﴾ اتّباعاً لهم عنى الرُّبوبية والنزولِ عن رُتبةِ القُصُور عن معنى الرُّبوبية والنزولِ عن رُتبةِ العُبودية، وإهانةً لهم وتنبيها على المجانسةِ المُنافية للألوهيّة؛ ولأنّ ما يُطلَقُ متناوِلاً للأجناس كلِّها فهُو أوْلى بإرادةِ العموم (١)، واللهُ تعالى أعلم.

* * *

⁽١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٨٥).

فهرس زُمر الآياتِ المفسّرة

		الأبك
PIST-	سورة النساء	16.
14-0	P. B. S.	[17]
18-17		[10-11]
*7-18		[17]
T1-TT	W. T.V.	(tv)
77-76		[t A]
Y4-YV		[0:-14]
r19		[07-01]
71-7.		[70-00]
T0-T1		[01]
TV-Te		[0A-0V]
£TV		[04]
to- t1		[38-3+]
0Y-17		[10-71]
76-36	1 18	[71-77]
04-01		[P7-74]

الصفحة	الآيات
709	[٧١]
74-7.	[٧٣-٧٢]
ግለ- ግዮ	[٧٦-٧٤]
V•-7A	[٧٧]
A • - V •	[V4-VA]
A1-A+	[٨٠]
AY-A1	[٨١]
A0-AY	[7A]
98-17	[٨٤-٨٣]
97-98	[٨٥]
1 97	[rA]
1.4-1	[AV]
1.0-1.4	[^]
111.0	[41-44]
114-11•	[44-44]
177-17.	[4٤]
174-177	[47-40]
148-14.	[44-47]
144-148	[111]
1 2 - 1 4	[1•1]
187-18.	[1.4-1.1]
187	[1 • 8]
1 \$ 1 - 1 \$ V	[1.7-1.0]

فهرس زُمَر الآيات المفسَّرة ________ 600

الصفحة	الآيات
107-181	[11-1-1]
104-101	[114-111]
108-104	[117]
101-101	[112]
174-100	[141-110]
771-371	[177]
371-178	[178-174]
AF1-171	[140]
1٧1	[١٢٦]
171-571	[۱۲۷]
14144	[177]
144-14+	[174]
١٨٢	[14.]
117-112	[144-141]
144-141	[174]
19144	[140]
197-19.	[171]
198-197	[147]
190	[144-144]
199-190	[181-18+]
7.4-7	[187-187]
۲۰۳	[\££]
7.0-7.4	[031-131]

المنحة	الأبات الأبات
Y • A-Y • 0	[11/]
Y1Y-Y•4	[144-144]
- 714-717	[101-101]
717-317	[101]
317-017	[104-104]
774-477	[177-171]
740-44.	[177-177]
747-740	[\\\-P\\]
74747	[171-17.]
787-78.	[174]
727	[140-144]
701-727	[٢٧١]
سورة المائدة	
707-177	[1]
174-774	[Y]
VF7-VV7	[٣]
YA r -YVV	[٤]
70-707	[0]
007-797	[٦]
797	[v]
T.1-14V	[\•-A]
W·W-W·1	[11]

المفحة	الأبات
*11-T*T	[17-11]
*1 * -*11	[18]
T10-T1T	[13-10]
*17-*10	[AV]
TIA-TIY	[AA]
TYT)A	[11]
1-1	[*t-*-]
771-771	[73-70]
TE0-TT1	[**-**]
T1V-T10	[14-17]
TEV	[٣٥]
T01-71A	[۲۲-۲٦]
T00-T0.	[£+=TA]
T1)-T07	[41]
711-711	[17-11]
TYY-T33	[48]
TYE-TYY	[{0]
****	[[47-17]
TA1-TYV	[£A]
TAE-TA1	(10)
TAE-TA1 TAX-TAE TAY-TAX	
797-771	[07-01]
T9A-T9Y	

الصفحة	الأبات
£ • 1-44x	[00]
ξ• Υ− ξ• Λ	[[-1]
£- 7 -6-7	[0A-0V]
2. 1−4. £	[64]
£114—£=1	[711-7:]
£1.£-£1.1	[77-77]
£Y+-£\£	[32]
\$Y E- Ex +	[177–76]
\$Y+-\$Y\$	[7.7]
٤٣٠.	[14]
£47-54.	[74]
5 44-54 4	[Y*]
££Y-£ Y 4	[yn]
ser-sex	[Y Y]
\$\$A-\$\$\$	[٧٠-٧٢]
ξο•- - ξξΛ	[77]
ξο Υ −ξοι	[YY]
ξοο − ξοΥ	[٨١-٧٨]
\$7\- £00	[٨٦-٨٢]
\$11 -\$ 11	[AA-AY]
8V r -£11	[A1]
£Y1-£Y Y	[41-4-]
£YV-£V 1	[41]

الصفحة	الآبات
£A*-£YY	[97]
٤٨٠.	[42]
£4Y-£A1	[40]
140-14T	[45]
£4V-£4ø	[44-47]
217	[44]
0.1-144	[11-1]
9.4-0.7	[1-1-1-1]
0·A	[1.7]
٥٠٩	[1.1]
017-01+	[7.0]
071-017	[1-4-1-7]
07Y-0Y £	[11-1-14]
etot7	[110-111]
027-01,	[117]
otv-oty	[114-117]
001-05A	[113]
00/-00	[17.]

